敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 110 冊

北 8327 ～ 8602 號

國立中央圖書館藏書章

新文豐出版公司印行

中華民國七十三年六月出版

敦煌寶藏 第十一輯 (101-110)

精裝壹拾册基價八三三・三元正

編著者 黃永武

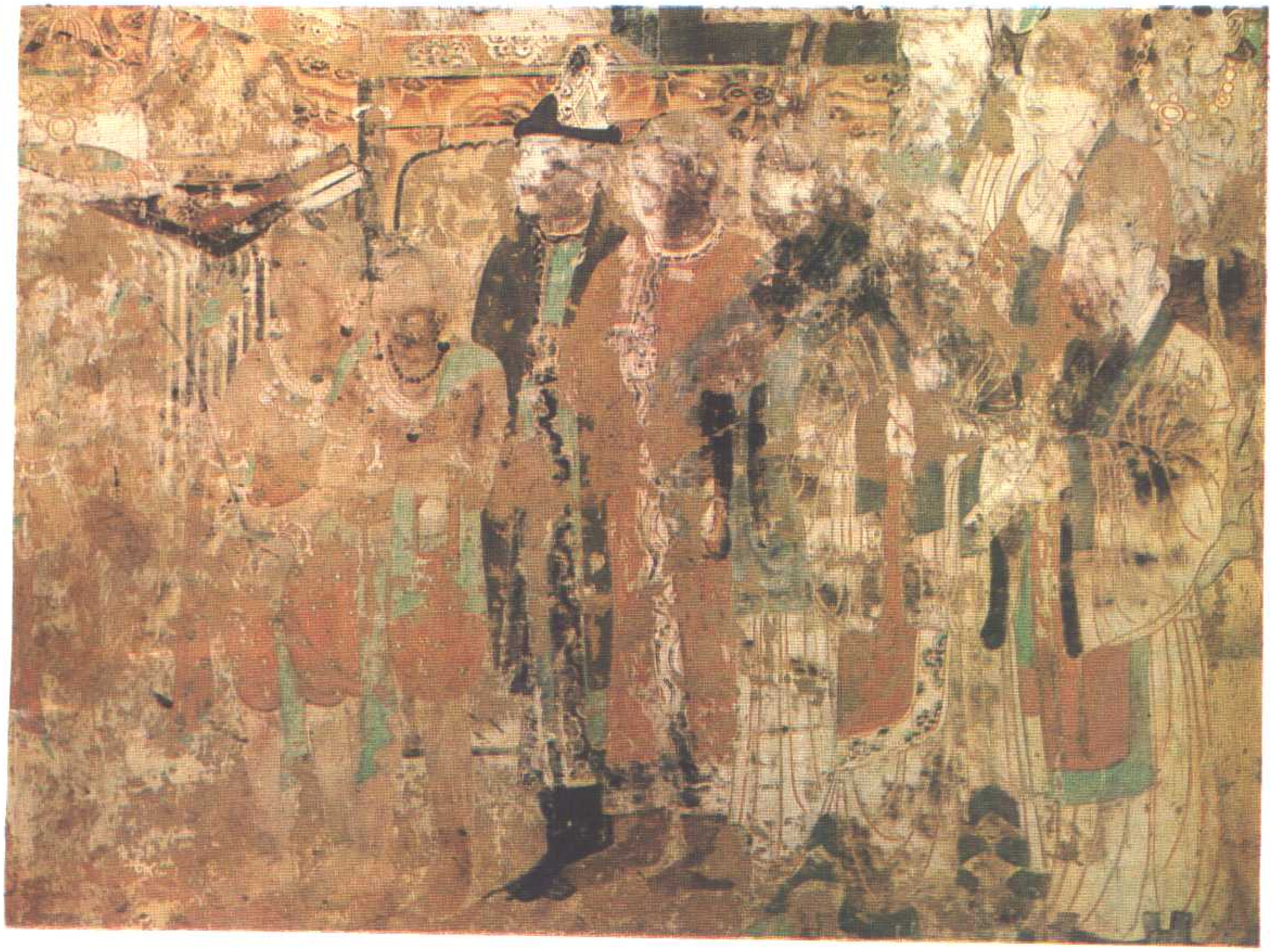
發行人 高本釗

發行及印刷所 新文豐出版股份有限公司

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七・三〇八八六二四
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三・三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：一〇〇四四二號

版權所有

號 1456 美



號 1457 美

號 1458 美

號 1459 美

號 1460 美

敦煌寶藏第一

一〇冊目錄

北八三二七號（翔四十六）　佛說七階禮佛名經　一
北八三二八號（師十九）　佛說七階禮佛名經　二
北八三二九號（帝　二）　佛說七階禮佛名經　四
北八三三〇號（帝九十一）　佛說七階禮佛名經　七
北八三三一號（官七十四）　佛說七階禮佛名經　八
北八三三二號（人七十一）　佛說七階禮佛名經　九
北八三三三號（皇二十一）　佛說七階禮佛名經　一〇
北八三三四號（始三十二）　佛說七階禮佛名經　一二
北八三三五號（制六十二）　佛說七階禮佛名經　一四
北八三三六號（文七十八）　佛說七階禮佛名經　一六
北八三三七號（字三十九）　佛說七階禮佛名經　二一
北八三三八號（字八十）　佛說七階禮佛名經　二二
北八三三九號（裳十五）　佛說七階禮佛名經　二四
北八三四〇號（裳二十六）　佛說七階禮佛名經　二四
北八三四一號（位　二）　佛說七階禮佛名經　二七
北八三四二號（麗九十三）　佛說七階禮佛名經　二八
北八三四三號（鳥九十六）　佛說七階禮佛名經　三二

北八三四四號（宇十六）　佛說觀藥王藥上二菩薩經等略禮七階佛懺悔法　三三
北八三四五號（果四十一）　西方淨土讚文　三七
北八三四六號（文八十九）　歸西方讚　四三
北八三四七號（生二十五）　降生禮文觀音禮文　四五
北八三四七號背面　金光明最勝王經卷第一序品第一　四九
北八三四八號（乃六十八）　西方阿彌陀佛禮文、三藏法師禮文　五三
北八三四九號（收　十）　發願文　五六
北八三五〇號（服二十八）　淨土願文　五七
北八三五一號（位三十七）　讚佛文　五九
北八三五二號（文七十七）　禮佛文　六〇
北八三五三號（制六十一）　祝文　六〇
北八三五四號（餘十七）　懺文　六二
北八三五五號（成十六）　懺文　六五

北八三五六號（柰四十九）	懺文	六六	
北八三五七號（師五十三）	懺文	六七	
北八三五八號（帝二十四）	懺文	七〇	
北八三五九號（鳥七十）	懺文	七〇	
北八三六〇號（皇九十）	啓請文	七一	
北八三六一號（始四十六）	懺文、六根懺、禮彌勒願文	七二	
北八三六二號（制　五）	和戒文	七四	
北八三六二號　背　面	和戒文（接前）	七五	
北八三六三號（字九十九）	懺文、患文、願文	七六	
北八三六四號（服五十七）	懺文	七八	
北八三六五號（衣三十七）	懺文、金剛五禮	八〇	
北八三六六號（衣七十四）	和戒文	八三	
北八三六七號（推二十八）	和戒文	八五	
北八三六八號（地四十一）	大悲明二讚	八五	
北八三六九號（薑一百）	歌讚、辭道場一本	八八	
北八三七〇號（推七十九）	法身經	八八	
北八三七〇號　背　面	太子成道變文（前半段，參見伯三四九六號）大方廣佛華嚴經卷第三十八（後半段）	八九	
北八三七一號（乃七十四）	無相禮、金剛五禮、辭孃讚、涅槃讚、南宗讚	九〇	
北八三七二號（重二十）	無相禮	九二	
北八三七三號（鳥二十九）	金剛五禮	九三	
北八三七四號（宿九十九）	達磨輪（與斯三三七五、斯七一五七號同，而斯二〇五四號楞伽師資記引作達磨論）	九三	
北八三七五號（致八十六）	惠達和上頓悟大乘秘密心契禪門法	九八	
北八三七六號（寒八十一）	和尚頓教解脫禪門	九九	
北八三七七號（露四十三）	真了性壇語	九九	
北八三七八號（騰　六）	大乘五門十地實相論卷第六	一〇三	
北八三七八號　背　面	大乘五門十地實相論	一一六	
北八三七九號（黃六十八）	詩二句	一二六	
北八三八〇號（結九十三）	般若第分中略集義一卷	一二九	
北八三八〇號　背　面	釋大般若經法數	一三五	
北八三八一號（文一百）	詩三首	一三八	
	斷惑義	一三九	

北八三八二號（推二十三）
北八三八三號（始六十六）
北八三八三號　背　面
北八三八四號（閏八十四）
北八三八五號（裳六十七）
北八三八六號（制七十九）
北八三八七號（字　一）
北八三八七號　背　面
北八三八八號（潛七十一）
北八三八九號（制　八）
北八三八九號　背　面
北八三九〇號（裳七十五）
北八三九一號（宇　四）
北八三九二號（洪五十三）
北八三九二號　背　面
北八三九三號（文　二）
北八三九四號（調八十九）
北八三九五號（致七十四）
北八三九六號（官九十三）

大乘義　一三九
釋五蘊十二入十八界　一四一
釋五蘊十二入十八界（續前頁）　一四一
無名上士集觀行法了性句并序　一四二
□□觀修善法　一四六
戒五門薰辛及內五辛　一五三
破昏怠法　一五六
法界體性門　一五八
法界體性門（上接北八三八八號）　一六〇
道品義　一六二
修心要論一卷　一六二
一乘顯身心論　一六三
大義章　一六五
大戒羯磨文　一七一
三科法門　一七七
法門名義集　一八〇
小乘三科　一八七
小乘三科　一八九

北八三九六號　背　面
北八三九七號（龍八十二）
北八三九八號（羽五十八）
北八三九九號（裳六十六）
北八四〇〇號（全三十三）
北八四〇一號（寒四十六）
北八四〇二號（始十四）
北八四〇三號（重五十一）
北八四〇四號（日五十）
北八四〇五號（鳥六十四）
北八四〇六號（宿九十一）
北八四〇七號（鳥十六）
北八四〇八號（翔五十）
北八四〇八號　背　面
北八四〇九號（玉九十二）
北八四一〇號（字十九）
北八四一一號（字五十九）
北八四一二號（海五十一）

小乘三科（接前頁）　一八九
小乘三科　一九〇
小乘三科　一九〇
小乘三科　一九一
釋唯心識義　一九二
相宗釋義　一九七
大乘入道次第一卷　一九九
大乘入道次第章　二〇〇
大乘入道次第章　二〇四
悉曇頌（俗流悉談章）　二一五
諸經要集卷第十一　二一六
法苑珠林　二一一
大唐中興三藏聖教序　二二六
佛記佛名經卷第九　二二七
大唐中興三藏聖教序　二二八
義淨三藏法師碑文　二二九
釋氏雜文稿　二三〇
釋氏雜文稿、利涉法師勸善文、頓悟大乘門大意　二三一

北八四一三號（成九十八）　釋氏雜文稿　二三四
北八四一四號（宿五十）　釋氏雜文稿、患文　二四四
北八四一五號（寒八十二）　釋氏雜文稿　二四六
北八四一六號（騰二十九）　佛說諸經雜緣喻因由記　二五二
北八四一七號（文五十四）　寫經欠數　二五七
北八四一八號（位七十九）　姓氏錄　二五八
北八四一九號（收九十四）　經目　二六〇
北八四一九號　背面　經目　二六一
北八四二〇號（柰五十五）　三教對於三佛論第四、三根對於三教論第五、釋三佛有說无說論第六辨共成佛為不共成論第七、有執无執論第八、淨土論第九、二諦論第十、十二因緣論第十一、禪枝論第十二　二六二
北八四二一號（人七十二）　三寶四諦本　二六九
北八四二二號（重二十二）　晝夜六時發願法、人集錄依諸大乘經中略發願法、讚禮地藏菩薩懺悔發願法　二七〇
北八四二三號（位二十）　大乘二十二問本（參見斯二六七四號）　二八〇
北八四二四號（號八十七）　楞伽經、思益經雜抄　二八一
北八四二五號（芥七）　諸經雜抄　二八二
北八四二六號（張十一）　諸經雜抄　二八九
北八四二七號（致六十四）　沙彌習字　二九九
北八四二八號（翔九）　沙彌習字　三〇一
北八四二八號　背面　雜寫佛經咒語　三〇一
北八四二九號（鳥二十三）　雜寫佛經　三〇二
北八四三〇號（人七十九）　雜阿含經卷第三十三　三〇三
北八四三〇號　背面　顯德寺僧戒近因疾斷記　三〇四
北八四三一號（字七十四）　大般若經內各卷難字及百鳥名　三〇五
北八四三一號　背面　詩一首、偈一首、獸名及難字雜寫　三〇五
北八四三二號（衣二十八）　諸經雜抄、（正見經、涅槃經）　三〇六

北八四三二號　背　面　釋往生淨土先須發菩提心　三〇七

北八四三三號（裳六十三）　雜寫引路菩薩、宮馬示馬名菩薩　三〇七

北八四三四號（裳九十四）　諸經要集（舊雜譬喻經見卷第九、增一阿含經見卷十九）　三〇八

北八四三四號　背　面　諸經要集（續前頁）　三〇八

北八四三五號（光九十四）　維摩經俗文　三〇九

北八四三六號（潛八十）　佛本行集經俗文　三一三

北八四三七號（雲二十四）　八相成道俗文　三一七

北八四三八號（乃九十一）　八相成道俗文　三二五

北八四三九號（衣三十三）　地獄俗文　三二八

北八四四〇號（鳥　十）　勸戒文　三二八

北八四四一號（皇七十六）　勸善文讚一本　三二九

北八四四一號　背　面　悉達太子讚一本　三三〇

北八四四二號（位六十八）　百行章一卷　三三〇

北八四四三號（霜八十九）　目蓮救母變文　三三二

北八四四三號　背　面　殘變文　三三四

北八四四四號（成九十六）　目蓮救母變文　三三四

北八四四四號　背　面　法律德榮、法律保宣、僧政願清、金剛、道成、法律道英唱經得布賬　三三六

北八四四五號（麗八十五）　目蓮救母變文卷第一第二　三三八

北八四四五號　背　面　殘唐律　三四〇

北八四四六號（昃四十一）　老子　三四一

北八四四七號（列十八）　太上洞玄靈寶天尊名卷上　三四二

北八四四七號　背　面　佛經論疏（瑜伽師地論三苦攝八苦、及六宗十二入）　三四三

北八四四八號（柰六十七）　太上洞玄靈寶業報因緣經　三四五

北八四四九號（人　二）　太上一乘海空經卷第六　三四七

北八四四九號　背　面　曇佛誕生緣　三四八

北八四五〇號（往七十六）　太玄真一本際經卷第五　三四九

北八四五一號（麗九十九）　元始無量度人上品妙經卷第十　三五一

北八四五二號（珍二十）　無上秘要卷第五十二　三五三

北八四五三號（重九十五）　太上業報因緣經卷第五弘誓品第十　三五九

北八四五四號（地十七）　大道通玄要卷第七、上無戒品、中無戒品　三六〇

北八四五四號　背　面　律師文、禪師文、布薩文、社齋文、歎願文、放子出家願文　三六三

北八四五五號（黃八十七）　太玄真一本際經卷第一護國品　三六五

北八四五六號（辰十七）　金真玉光八景飛經（參見伯二七二八、伯二八四八號，字跡亦與鄔中所寫同）　三六六

北八四五七號（宿五十七）　洞淵神咒經卷第四　三七三

北八四五八號（列十九）　消災滅罪寶懺　三七六

北八四五九號（陽八十三）　洞淵神咒齋儀（擬）　三八五

北八四六〇號（李　七）　首羅比丘經　三八九

北八四六一號（芥九十七）　道教義上德無為第二（第一開無為之義有四關，第二序澆淳之義有七種）　三九四

北八四六二號（鳥八十四）　佛經戒律疏　三九七

北八四六一號　背　面　太上道本通微妙經卷第十稱揚持戒品第三讚歎天尊品第四（參見斯二九九九號）　三九九

北八四六二號　背　面　僧福漸等書行像幢幡等支領粟布賬　四〇一

北八四六三號（文八十五）　太玄真一本際經卷第四　四〇二

北八四六四號（服四十六）　太玄真一本際經卷第一（參見伯二四五三號）　四〇三

北八四六四號　背　面　習寫前頁之本際經　四〇四

北八四六五號（服八十九）　大上一乘海空智藏經　四〇五

北八四六五號　背　面　沙彌隨佛出家文　四〇五

北八四六六號（裳三十）　太上一乘海空智藏經　四〇六

北八四六六號　背　面　佛經論疏（釋三性攝五法、四緣、五

北八四六七號（位三十九）　四〇七

北八四六七號　背　面　第一護國品　四〇九

北八四六八號（麗四十七）　四一一　習字及太玄真一本際經

北八四六八號　背　面　四一三　太上洞玄靈寶天尊名

北八四六九號（皇二十）　四一五　唯識論疏

北八四七〇號（宇五十六）　四一七　道家布施祈願文

北八四七一號（辰　九）　四一八　摩尼教經

北八四七二號（成九十一）　四二七　大方廣佛華嚴經卷第十八

北八四七三號（人十三）　四三〇　大方廣佛華嚴經卷第四十四

北八四七四號（宇五十二）　四三一　大方廣佛華嚴經卷第四十六

北八四七五號（羽七十一）　四三二　大方廣佛華嚴經卷第六十

北八四七六號（張三十一）　四三三　大方廣佛華嚴經卷第二十一

北八四七七號（為九十四）　四三四　大方廣佛華嚴經卷第五十六

北八四七八號（師四十二）　四三五　大方廣佛華嚴經卷第七十二

北八四七九號（珠六十七）　四三六　大方廣佛華嚴經卷第七十九

北八四七九號　背　面　四三七　釋門雜文

北八四八〇號（始八十三）　四三九　大寶積經卷第七

北八四八一號（羽九十八）　四四〇　大寶積經卷第十二

北八四八二號（荒二十）　四四一　大寶積經卷第二十六

北八四八三號（龍六十五）　四四二　大寶積經卷第二十七

北八四八四號（為六十二）　四四三　大寶積經卷第四十一

北八四八五號（果六十）　四四四　大寶積經卷第六十一

北八四八六號（龍九十）　四四五　大寶積經卷第六十一

北八四八七號（珍二十八）　四四六　大寶積經卷第六十二

北八四八八號（翔五十四）　四四七　大寶積經卷第六十三

北八四八九號（玉　六）　四四八　大寶積經卷第六十七

北八四九〇號（呂六十七）　四四九　大寶積經卷第七十七

北八四九一號（光一百）一　大寶積經卷第七十一　四五〇

北八四九二號（人二十六）一　大寶積經卷第七十一　四五二

北八四九三號（致七十七）一　大寶積經卷第七十八、卷第一百零三　四五三

北八四九四號（龍六十三）一　大寶積經卷第九十一　四五五

北八四九五號（翔七十二）三　大寶積經卷第九十三　四五六

北八四九六號（潛五十）一十　大寶積經卷第一百一十七　四五七

北九四九七號（玉三十五）一十七　大寶積經卷第一百一十七　四五八

北八四九八號（師二十一）一十七　大寶積經卷第一百一十七　四六〇

北八四九九號（師九十七）十二、第一百十七　大寶積經卷第一百十二、第一百十七　四六一

北八五〇〇號（龍二）勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　四六一

北八五〇一號（昃五十）阿彌陀經義述　四六三

北八五〇二號（官三十五）阿彌陀經義述　四六七

北八五〇三號（果八十八）龍樹菩薩禮阿彌陀佛文　四七〇

北八五〇四號（羽十二）三　大方等大集經卷第　四七一

北八五〇五號（皇五十三）四　大方等大集經卷第　四七二

北七五〇六號（芥九十一）八　大方等大集經卷第　四七三

北八五〇六號背面　河西節度兵部尚書張公德政知鱗一行　四七六

北八五〇七號（衣六十八）二　大方等大集月藏經　四七七

北八五〇八號（暑三十）二　寶星陀羅尼經卷第　四七九

北八五〇九號（芥五十）九　佛說大方廣十輪經　四八〇

北八五一〇號（人五十四）佛說大方廣十輪經　四八一

北八五一一號（始三十八）藥師溜璃光如來本願功德經疏　四八五

北八五一二號（結七十七）解深密經　四八六

北八五一三號（裳三十九）思益梵天所問經卷第一　四八七

北八五一四號（位三十八）

北八五一五號（麗七）思益梵天所問經卷　四九一

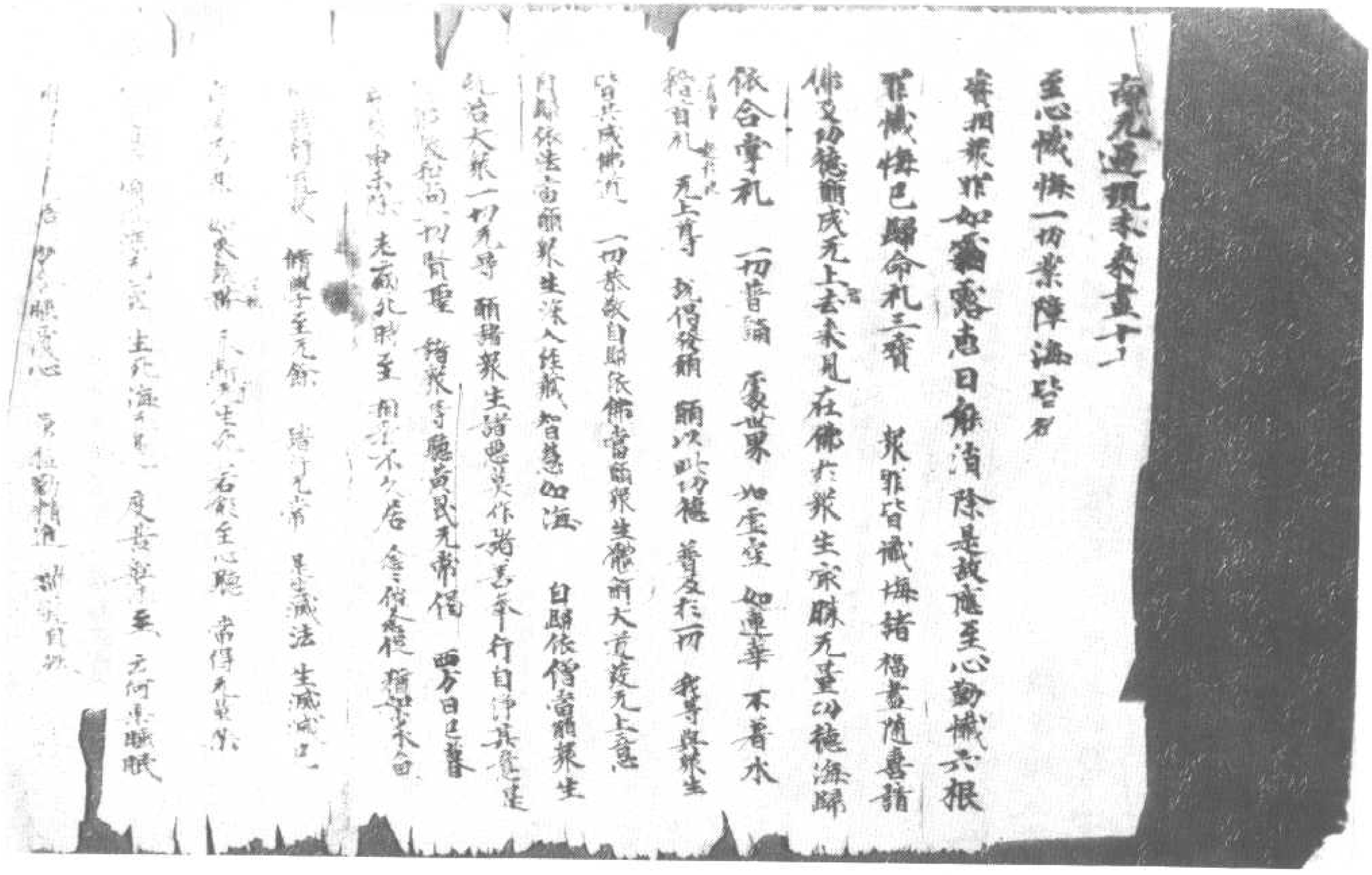
北八五一六號（宙三十三）　第三　四九三
思益梵天所問經卷第四　四九四
北八五一七號（珍三十六）　持心梵天所問經　四九六
北八五一八號（寒　上）　諸法無行經卷上　四九七
北八五一九號（字十三）　諸法無行經卷上　五〇〇
北八五二〇號（寒　七）　佛說華之經卷第一　五〇〇
北八五二一號（李二十六）　佛說寶西經卷第一　五〇四
北八五二二號（李三十一）　佛說寶西經卷第一　五〇五
北八五二三號（師二十四）　寶雲經卷第二　五〇六
北八五二四號（辰二十三）　寶雲經卷第三　五〇七
北八五二五號（官四十九）　寶雲經卷第四　五〇九
北八五二六號（陽五十二）　觀察諸法行經卷第二　五一〇
北八五二七號（鱗七十九）　大方便佛報恩經卷第二　五一一
北八五二八號（月九十二）　大方便佛報恩經卷第五　五一四
北八五二九號（閏四十六）　大方便佛報恩經卷第七　五一八
北八五三〇號（字　九）　佛說菩薩本行經　五一九
北八五三一號（字　六）　太子須大拏經　五二一
北八五三二號（律十六）　佛說佛名經卷第八　五二四

北八五三三號（歲十二）　佛說佛名經卷第十九　五二六
北八五三四號（調八十四）　五千五百佛名神咒除障滅罪經　五三九
北八五三五號（冬十二）　佛說八部佛名經　五四二
北八五三六號（暑七十一）　維摩詰所說經卷下　五四三
北八五三七號（裳　五）　維摩經疏　五四四
北八五三八號（李二十）　維摩經疏　五四六
北八五三九號（文四十一）　淨品經關中釋鈔　五四九
北八五四〇號（昃四十）　金光明最勝王經卷第二　五五〇
北八五四一號（雲三十八）　金光明最勝王經卷第二（此號已并為北八五五〇號之後段）　五五三
北八五四二號（文四十）　金光明最勝王經卷二　五五三
北八五四三號（服七十五）　金光明最勝王經卷第二　五五四
北八五四四號（呂八十一）　金光明最勝王經卷第三　五五五
北八五四五號（翔五十七）　金光明最勝王經卷第三　五五七

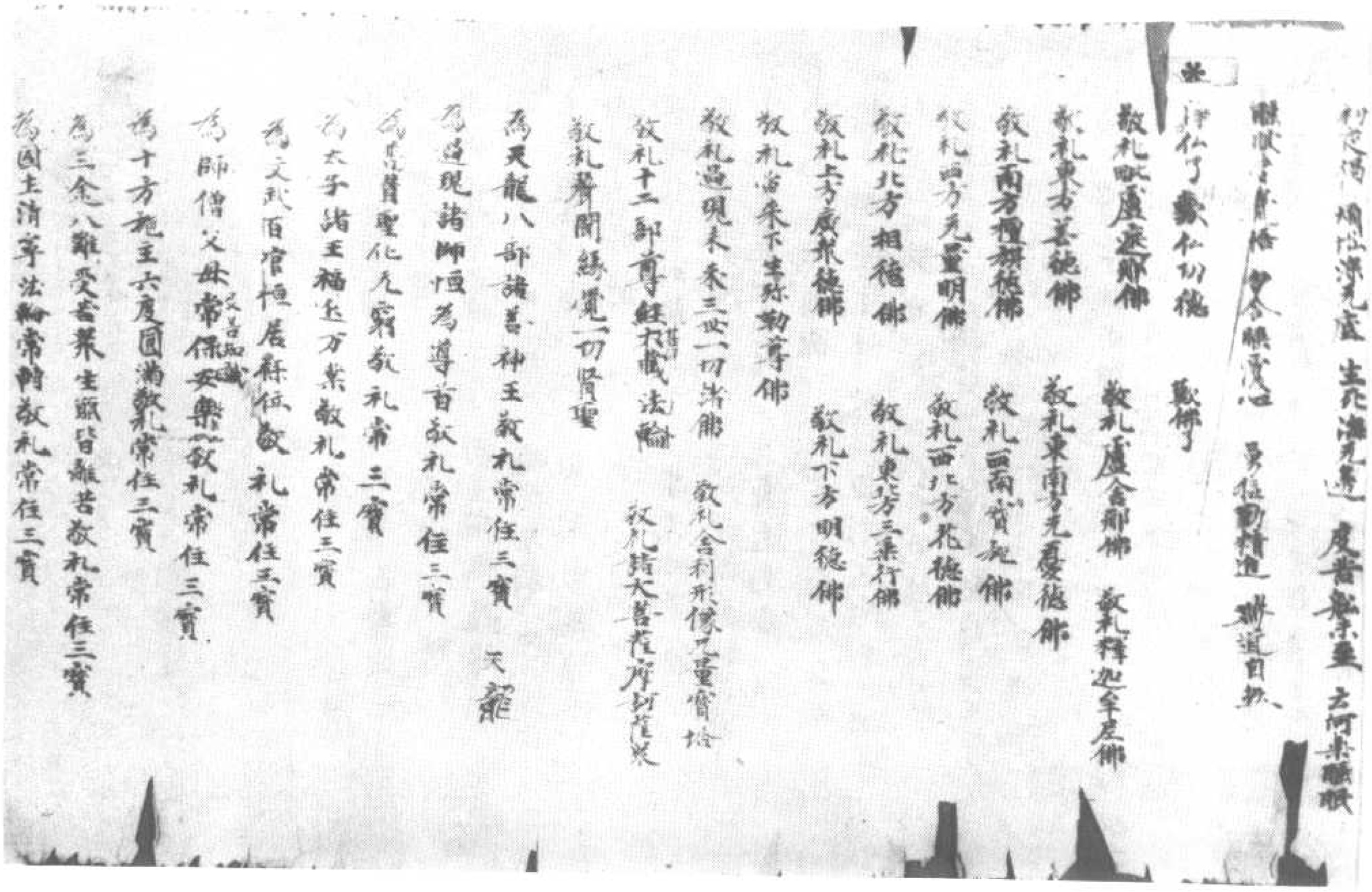
北八五四六號（昃　六）　金光明最勝王經卷第四　五五九
北八五四七號（衣七十五）　金光明最勝王經卷第五　五六〇
北八五四八號（推十六）　金光明最勝王經卷第五　五六一
北八五四九號（羽七十四）　金光明最勝王經卷第七　五六二
北八五五〇號（雲三十八）　金光明最勝王經卷第八　五六三
北八五五一號（調七十）　金光明最勝王經卷第九　五六五
北八五五二號（歲四十四）　金光明最勝王經咒文　五六六
北八五五三號（收三十九）　大般若波羅蜜多經卷第三百五十二　五六八
北八五五四號（玉三十七）　大般若波羅蜜多經卷第四百一十二　五六九
北八五五五號（龍八十六）　大般若波羅蜜多經卷第五百五十四　五七二
北八五五六號（龍九十五）　大般若波羅蜜多經卷第五百七十三　五七三
北八五五七號（鳥五十二）　大般若波羅蜜多經卷第五百七十八　五七四
北八五五八號（帝　五）　光讚般若經卷第四　五七五
北八五五九號（龍七十五）　摩訶般若波羅蜜經　五七六
北八五六〇號（制二十八）　摩訶般若波羅蜜經　五七七
北九五六一號（為　十）　般若波羅蜜多心經注　五七八
北八五六二號（成六十三）　妙法蓮華經度量天地品卷第二十九　五八一
北八五六三號（麗二十七）　妙法蓮華經度量天地品卷第二十九　五八七
北八五六四號（岡二十五）　妙法蓮華經度量天地品卷第二十九　五八八
北八五六四號　背面　如來九觀　五九〇
北八五六五號（珠一百）　妙法蓮華經度量天地品卷第二十九　五九一
北八五六六號（結四十八）　法華經玄讚卷第一　五九七
北八五六七號（字九十）　法華經雜釋　五九九
北八五六八號（龍二十九）　大般涅槃經卷第五　六〇五
北八五六九號（餘五十一）　大般涅槃經卷第十　六〇六
北八五七〇號（雲　二）　大般涅槃經卷第十　六〇六
北八五七一號（辰五十五）　大般涅槃經卷第十　六〇七

北八五七二號（成七十）　大般涅槃經　六〇八
北八五七三號（字四十六）　大般涅槃經　六〇八
北八五七四號（乃八十五）　大般涅槃經　六一〇
北八五七五號（餘十六）　涅槃經解　六一三
北八五七六號（露二十七）　中阿含經卷第二、第三、第五、阿昆曇昆婆沙論　六一八
北八五七七號（字五十五）　中阿含經卷第九　六二二
北八五七七號　背　面　佛經論疏　六二二
北八五七八號（致十九）　雜阿含經　六二三
北八五七九號（岡六十五）　雜阿含經卷第二十　六二四
北八五八〇號（潛七十六）　別譯雜阿含經卷第二　六二五
北八五八〇號　背　面　大般若經袂各卷紙數　六二六
北八五八一號（調八十八）　佛本行集經卷第三十三　六二七
北八五八二號（制十一）　佛本行集經卷第四十五　六二八
北八五八三號（始七十六）　正法念處經卷第三難字　六二九
北八五八三號　背　面　六三〇
北八五八四號（冬七）　正法念處經卷第十三　六三〇
北八五八五號（翔十四）　正法念處經卷第十八　六三一
北八五八五號　背　面　官名佛經雜寫　六三二
北八五八六號（龍五十三）　正法念處經卷第二十七　六三三
北八五八七號（翔三十九）　正法念處經卷第四十二　六三五
北八五八八號（歲七）　正法念處經卷第四十七　六三六
北八五八九號（李三十四）　正法念處經卷第六十　六三七
北八五九〇號（李三十五）　正法念處經卷第六十二　六三八
北八五九一號（李三十八）　正法念處經卷第六十二　六三九
北八五九二號（羽六十三）　正法念處經卷第六十三　六四〇
北八五九三號（光二十五）　正法念處經卷第六十三　六四一
北八五九四號（制二十）　正法念處經卷第六十五　六四二
北八五九五號（果十二）　正法念處經卷第七十　六四四

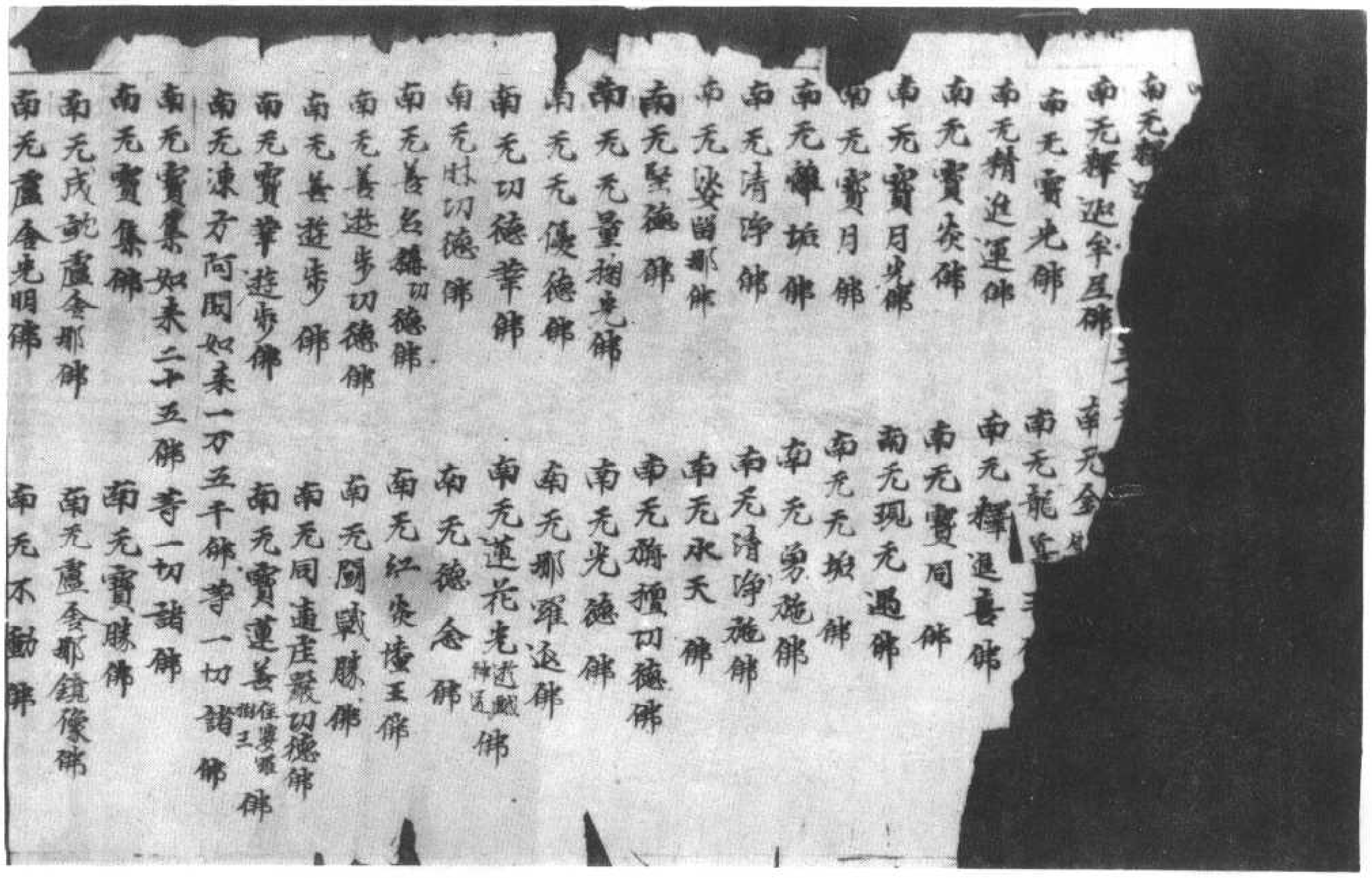
北八五九六號（冬三十七）　佛說未曾有因緣經　六四五
北八五九七號（冬三十二）　賢愚因緣經卷第一　六五七
北八五九八號（師八十二）　賢愚因緣經卷第三　六五八
北八五九九號（來四十一）　賢愚因緣經卷第九　六六〇
北八六〇〇號（稱九十五）　賢愚因緣經卷第十　六七〇
一
北八六〇一號（潛八十七）　賢愚因緣經卷第十一　六七一
北八六〇二號（人十一）　賢愚因緣經卷第十一　六七二



北八三二七號（翔四十六）　佛說七階禮佛名經

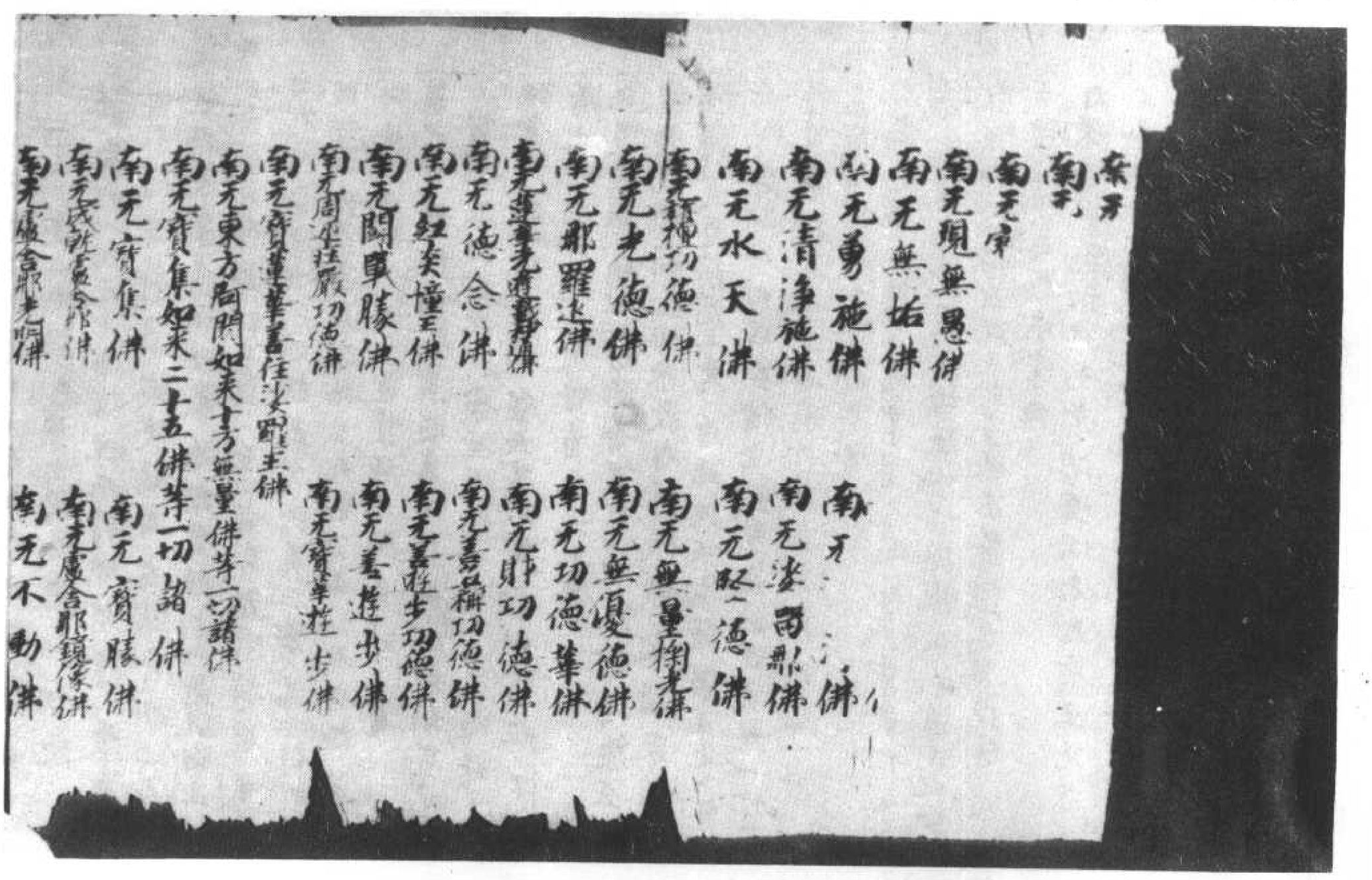


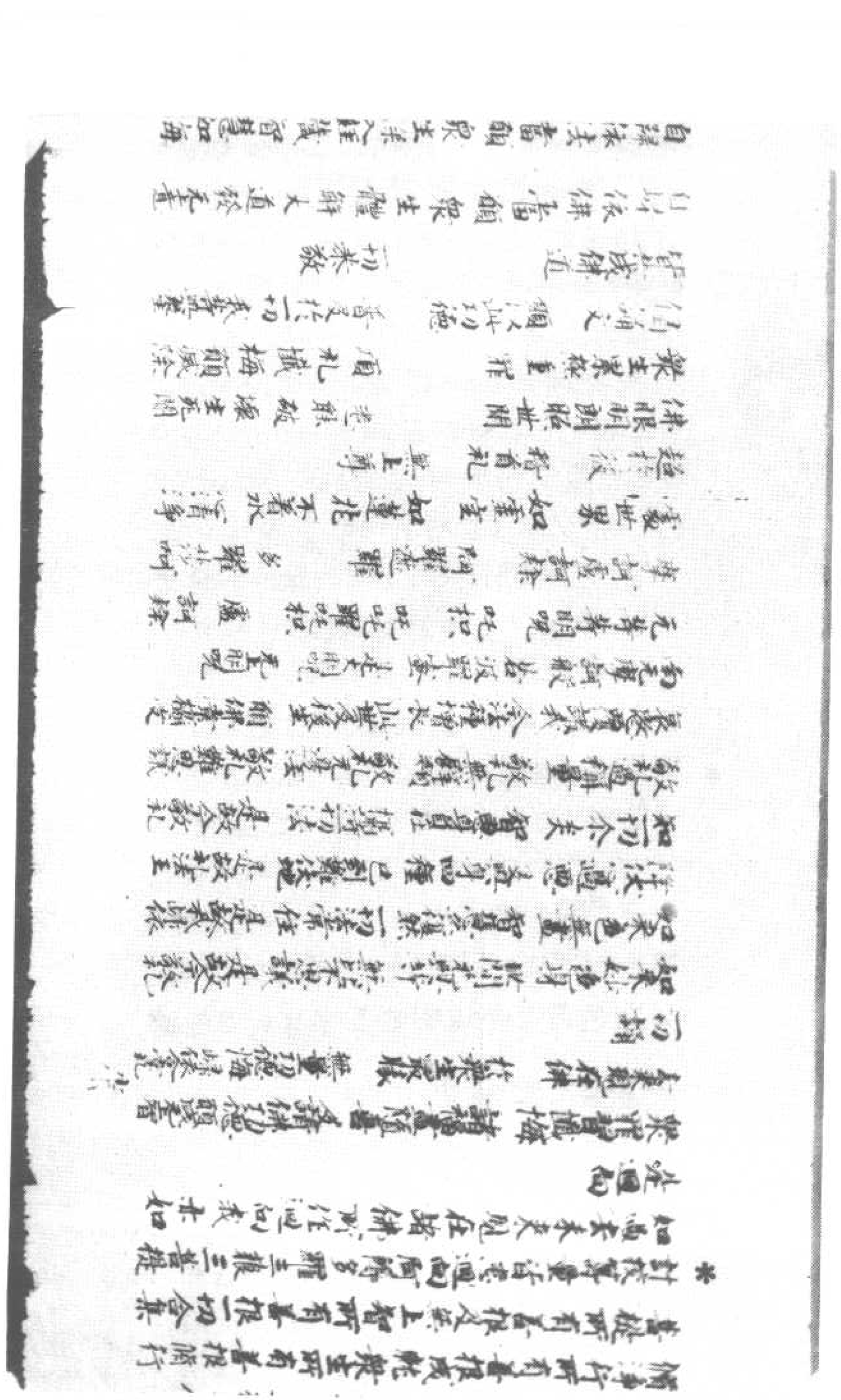
▼北八三二八號（師十九）　佛說七階禮佛名經



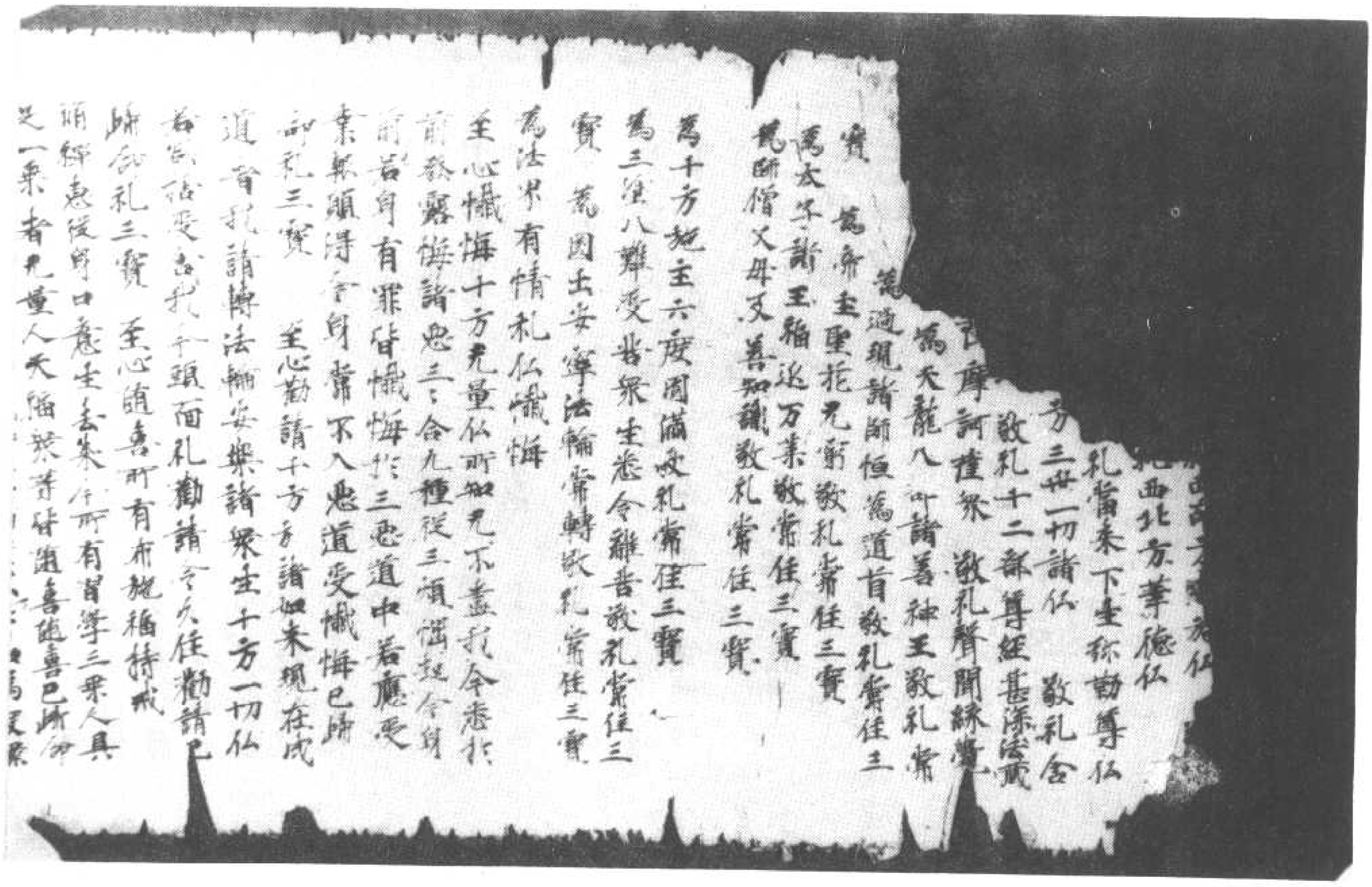
南无涅方阿閦如来一万五千佛、普一切諸佛
南无寶集如来二千五佛　普一切諸佛
南无寶集佛　南无寶聽佛
南无戊就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无不可解佛
南无无量辭如来三昔　南无阿弥陀如来佛
南无大稱佛　南无寶光明佛
南无德大无畏佛　南无燈燈天佛
南无寶辭佛　南无无邊无垢佛
南无月辭佛　南无无邊稱佛
南无日光明世尊三表　南无无垢光明
南无清淨光明佛　南无日光明佛
南无无邊寶佛　南无華聽佛
南无妙身佛　南无法光明清淨閻浮檀花佛
此七五佛名出佛名經第八卷
南无虛空功德清淨敷蓮衆目端正德相光明
花波頭摩瑠璃光寶體香嚴上香供養說種
虛嚴願髮无量无邊日月光明願力虛嚴燈花
虛嚴法界幽生无障碍王如来
南无寶相日月光明華寶蓮花堅如金剛身
毗盧遮那无障礙眼圓滿十方秋光照一切佛刹相
王如来　善為上界天仙聚八部帝釋
人王及為通法界衆生悉新染諸障礙命

人王及為通法界衆生悉新染諸障礙命
識悔　至心識悔我等自從无量却恒被
六賊劫我一相之中而殺生分別眼根常愛色
耳分別音聲鼻戎炙餘香舌餘貪諸味身
常樂愛觸意相轉攀緣猶思顛倒心故流淪生
死海識已歸命礼三寶　至心發願我等從今
日乃至證菩提六賊魔為戒六道三障為三解脫
同一真如平等住不捨生死證涅槃恒於六趣濟
群生共登如来无上道發願已歸命礼三寶
衆罪皆懺悔諸福盡隨喜及諸佛功德願成无
上智去來現在佛於衆生最勝无量功德海歸
依合掌礼一切菩薩　虛空界如蓮花不
著永心清淨超於彼皆有礼无上尊
說偈發願　願以此功德普及於一切我等与衆生
皆供戒佛道　一切恭敬自歸依佛當願衆生
體解　大道發无上意　自歸依法當願衆生深入經
藏智慧如海　自歸依僧當願衆生統理大衆一切
无碍　願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其
意是諸佛教如南一切賢聖
自衆等聽說黃昏无常偈人間忽忽營衆務不
覺年命日夜去如燈風中恬難期任六道無定趣
未得解脫出苦海去何安眠不驚懼各聞強健有
力時自策自勵求常住
自衆等聽說初夜无常偈頻惱衆苦无窟生死海
无邊渡苦船未至六何樂睡眠寤寐恒勿令睡覆
心用勇猛精進菩提道自然
自衆等聽說中夜無常偈設等勿拘臭屍卧種種
不淨假住身如待重病箭入體衆苦齊逼集安
可眠　自衆等聽說後夜无常偈時光迅流轉

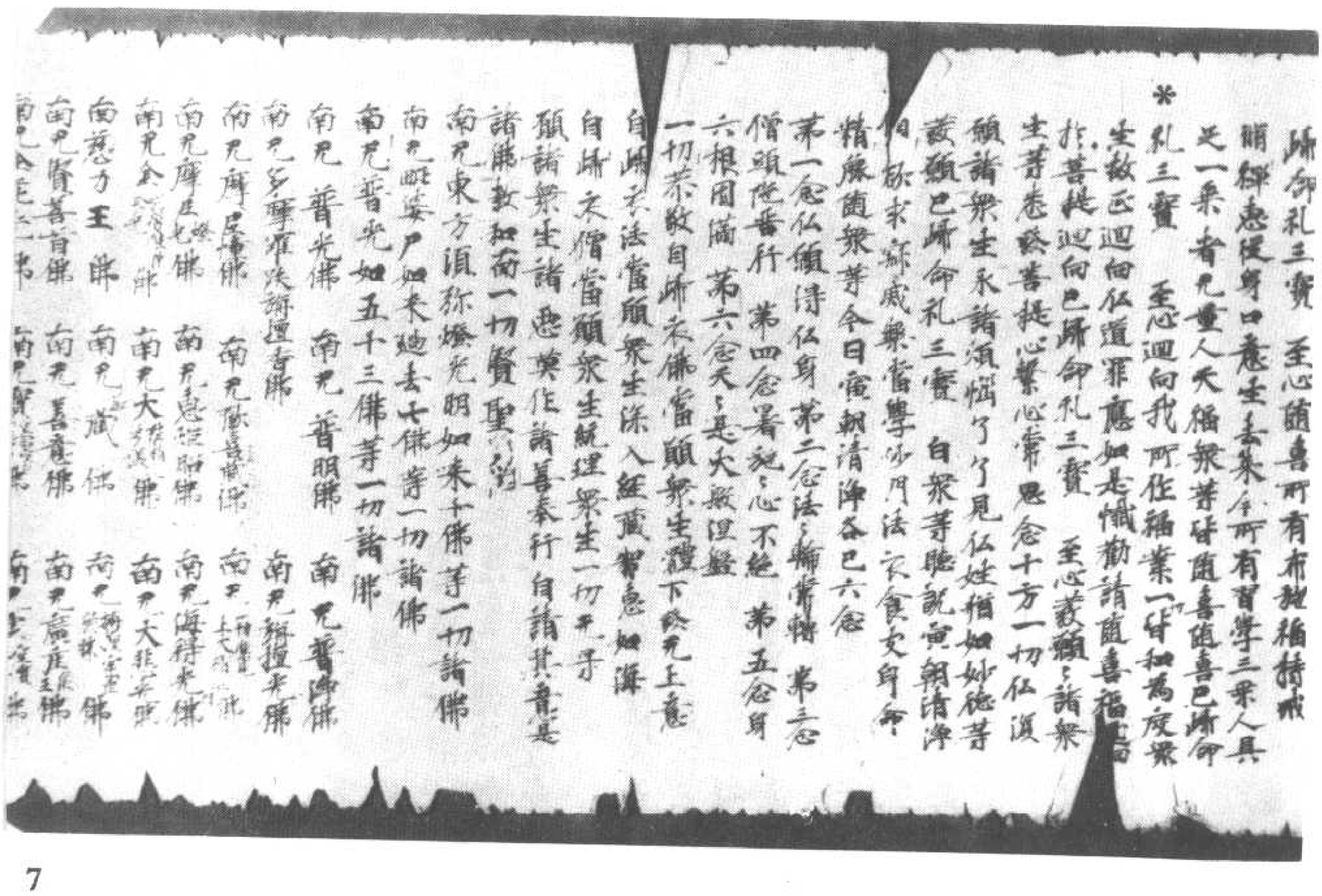




自歸依佛當願衆生體解大道發無上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生充理大衆一切無礙
願諸衆生 諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意
是諸佛教和南一切賢聖
無常偈文
諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅 爲樂
如果證果經 永斷於生死 若能至心聽 常得無量樂
晝夜六時發願法
十方三世諸佛當證知弟子某甲等爲一切
衆生願一切三寶爲一切衆生礼一切三寶爲一
切衆生供養一切三寶爲一切衆生於一切三
寶前行道爲一切衆生於一切三寶前懺悔
爲一切衆生作佛像轉經供養衆僧供養
一切衆生行六波羅蜜四攝四无量等一切行已
集當集現集一切善根以此善根願令一切三
塗衆生一切貧窮衆生一切生老病死衆生
一切獄囚繫閉衆生一切破巨流徒衆生一切不
自在衆生一切邪見顛倒衆生等悉得離苦
離脫捨邪歸正發菩提心永除三部見一切諸
佛菩薩又善知識恒聞正法福智具足一時
作佛又以善根願令一切衆生皆悉上品往
生一切淨土先證無生忍然後度衆生
又以此善根願令一切三寶一切國土常得安隱
不破不壞四方寧靜兵甲休息龍王歡喜

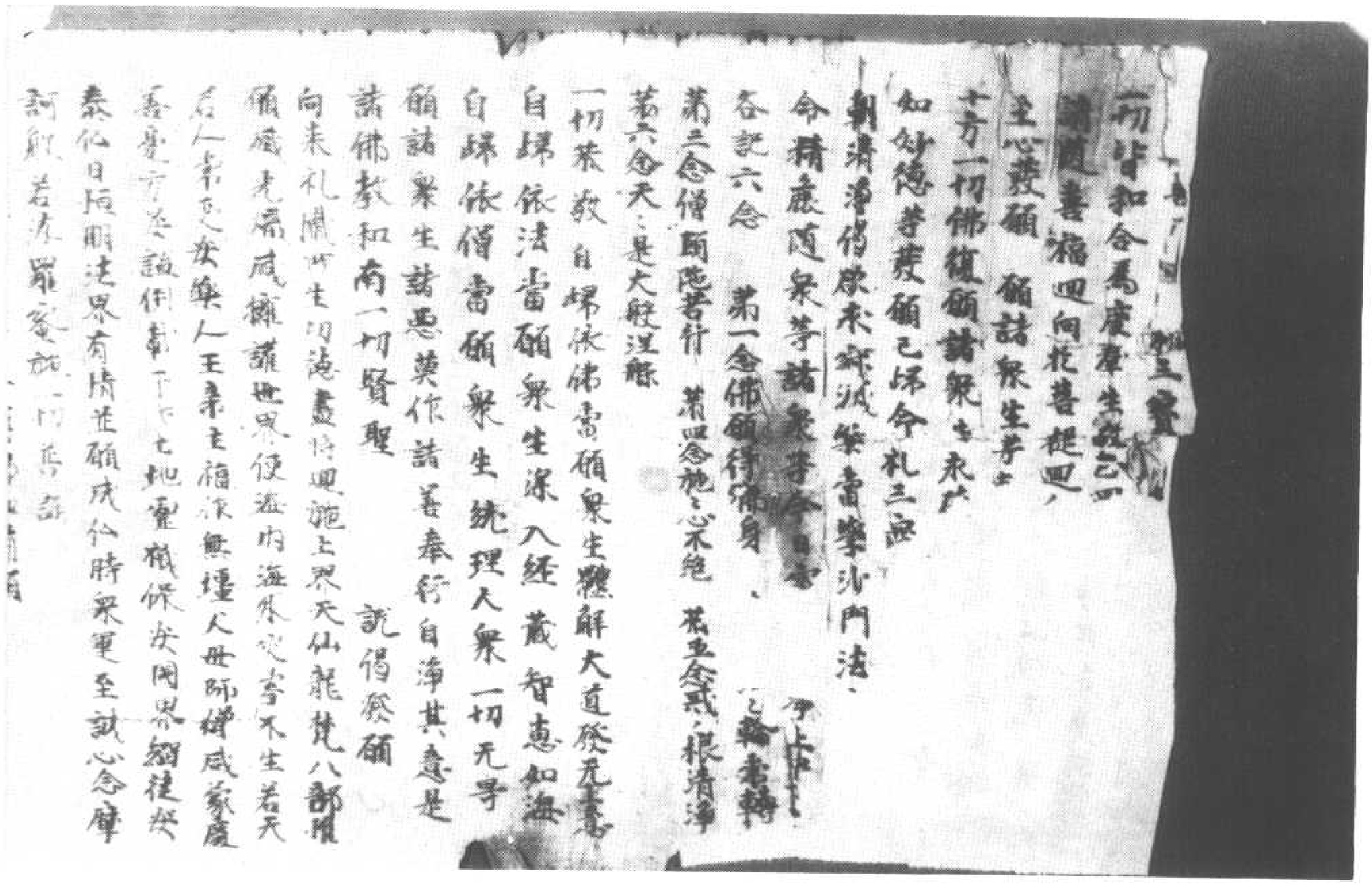


北八三三〇號（帝九十一）　佛說七階禮佛名經



南无金光明佛　南无大悲光明佛　南无大悲光明佛
南无慈力王佛　南无藏佛　南无無量佛
南无寶善首佛　南无善意佛　南无無量佛
南无金花光佛　南无寶炎光佛　南无寶炎光佛
南无瑠璃莊嚴王佛　南无普現色佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无才光佛　南无智慧勝佛
南无弥勒仙光佛　南无世淨光佛　南无淨光明莊嚴智王佛
南无龍種上尊王佛　南无日月光佛　南无日月珠光佛
南无慈悲勝王佛　南无月光佛　南无月光佛
南无常光幢佛　南无觀世燈佛　南无慧威燈王佛
南无法勝王佛　南无須彌相佛　南无須彌光佛
南无須曼那華王佛　南无无量力佛　南无嘉光佛
南无曇無竭佛　南无財佛　南无金海光佛
南无山海慧自在通王佛　南无大通佛　南无一切法常滿王佛
南无東方善德如來十方無量佛等一切諸佛
南无拘那含如來賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三千五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛　南无寶光佛
南无龍尊王佛　南无精進喜佛　南无精進軍佛
南无寶火佛　南无寶月光佛　南无頞毘婆佛
南无寶月佛　南无月光佛　南无離垢佛
南无勇猛佛　南无清淨佛　南无清淨光佛
南无安樂佛　南无水天佛　南无堅德佛
南无摩尼珠佛　南无量壽光佛　南无光德佛
南无夜德佛　南无那羅延佛　南无功德華佛

敬礼燃燈佛　敬礼樓迦牟尼佛
敬礼無量邊那佛　敬礼盧舍那佛　敬礼釋迦牟尼佛
敬礼東方善德佛　敬礼東方無憂德佛　敬礼金方無礙佛
敬礼西方寶勝佛　敬礼東北方無量明佛　敬礼西北方無邊
敬礼北方相德佛　敬礼東北方三勝行佛　敬礼上方廣衆德
敬礼下方朋德佛　敬礼常來下生彌勒尊佛　敬礼過去未來
十方三世一切諸佛　敬礼舍利弗　敬礼十
二部尊經甚深法藏　敬礼諸大菩薩摩訶薩衆　敬礼
聲聞緣覺一切賢聖　敬礼梵天龍八諸善神王　敬礼常
住三寶爲照現諸佛加爲道首　敬礼常住三寶爲帝主
聖仏無窮　敬礼常住三寶爲太子諸王福尽衆等
常住三寶爲所稽必恭及善知識　敬礼常住三寶爲十方
極苦六度道場　敬礼常住三寶爲悪岩衆生獄苦離
敬礼常住三寶爲國土安寧法輪常轉　敬礼
住三寶爲法界有情礼仏懺悔　至誠懺悔十方无量佛使
知無不盡我今悉已前所造罪悉皆至心合九種從三惡道
今身若前身有罪自懺悔於三惡道中若應受無數
劫得今身常不入惡道受懺悔以歸命礼三寶　至心勸
請十方諸仏新成正覺若欲轉法輪安樂諸衆
生十方一切人天菩薩若欲捨壽命我今願留不滅勸請
諸仏歸命礼三寶　至心隨喜　所有世間福田福德及善
根及以一切衆生所有功德　乃至菩提樹下成佛轉法輪



一切皆和合爲度摩羣生故已四
請隨善福迴向花菩提迴
至心發願　願諸衆生等
十方一切佛願諸衆生永
如妙德等發願已歸命礼三世
朝清淨佛像來迎娑婆畫夜
令精進隨衆等請衆等合掌
各記六念　第一念佛願得佛身
第二念僧願隨菩行　第四念施心不絕　第五念戒根清淨
第六念天是大般涅槃
一切衆教自歸依佛當願衆生體解大道發无上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切无碍
願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意是
諸佛教和南一切賢聖　說偈發願
向來礼懺所生功德盡持迴施上界天仙龍鬼八部
願成菩提願諸世界使盜心滅慈心等不生若天
若人常受安樂人王菩薩福作無壞人毋師僧咸家處
善愛奉受誠信事下至地獄餓鬼畜生
奉仏日照明法界有情並願成仏時衆軍至誠心念摩
訶般若波羅蜜施一切善誦

北八三三二號（人七十一）　佛說七階禮佛名經

若人常受安樂人王菩薩福作無壞人毋師僧咸家處
善愛奉受誠信事下至地獄餓鬼畜生
奉仏日照明法界有情並願成仏時衆軍至誠心念摩
訶般若波羅蜜施一切善誦

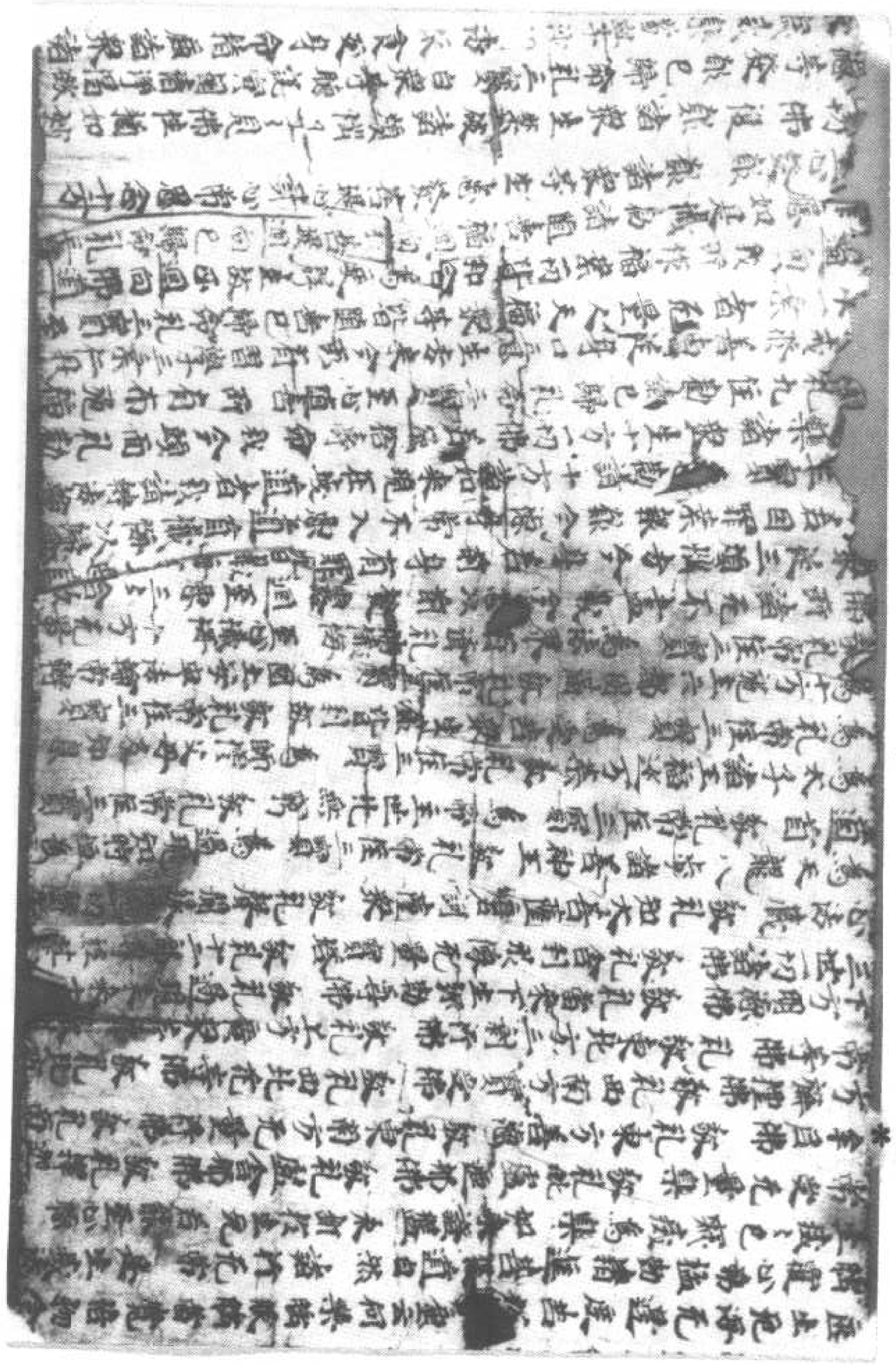
※黃昏礼　供養嘆佛如前頌

南清淨法身毗盧遮那佛　南圓滿寶身盧舍那佛
南千百億化身釋迦牟尼佛　南无東方阿閦佛
南无東南方持地佛　南无南方寶光佛
南无西南方那羅延佛　南无西方无量壽佛
南无西北方月光佛　南无北方雜像佛
南无東北方諸根佛　南无上方无量像佛
南无下方寶行佛　南无當來下生彌勒尊佛
南无法光明清淨解脫蓮華佛
南无虛空功德清淨寶髮等日燈正功德相光明王
波頭摩琉璃光寶髻香衆上香供養請佛度衆生
願願无量无邊日月光明願力度衆化度嚴淨衆
出生无邊界王如來　南无寶相月光明華
勤寶蓮華藏如金剛身如毗盧遮那无邊界眼圓
滿十方虛空一切佛刹相王如來
善爲上衆天仙龍鬼八部善主人師僧父母十方施主
及法界衆生志願善除諸罪歸命懺悔
至心懺悔一切業障罪垢若有相生若成懺悔者
端坐觀寶相　衆罪如霜露慧日能清除是故應
至心勸請六根罪懺悔已歸命礼三寶　衆罪皆懺悔
諸福盡隨喜請佛及功德願成无上智去來現在佛教

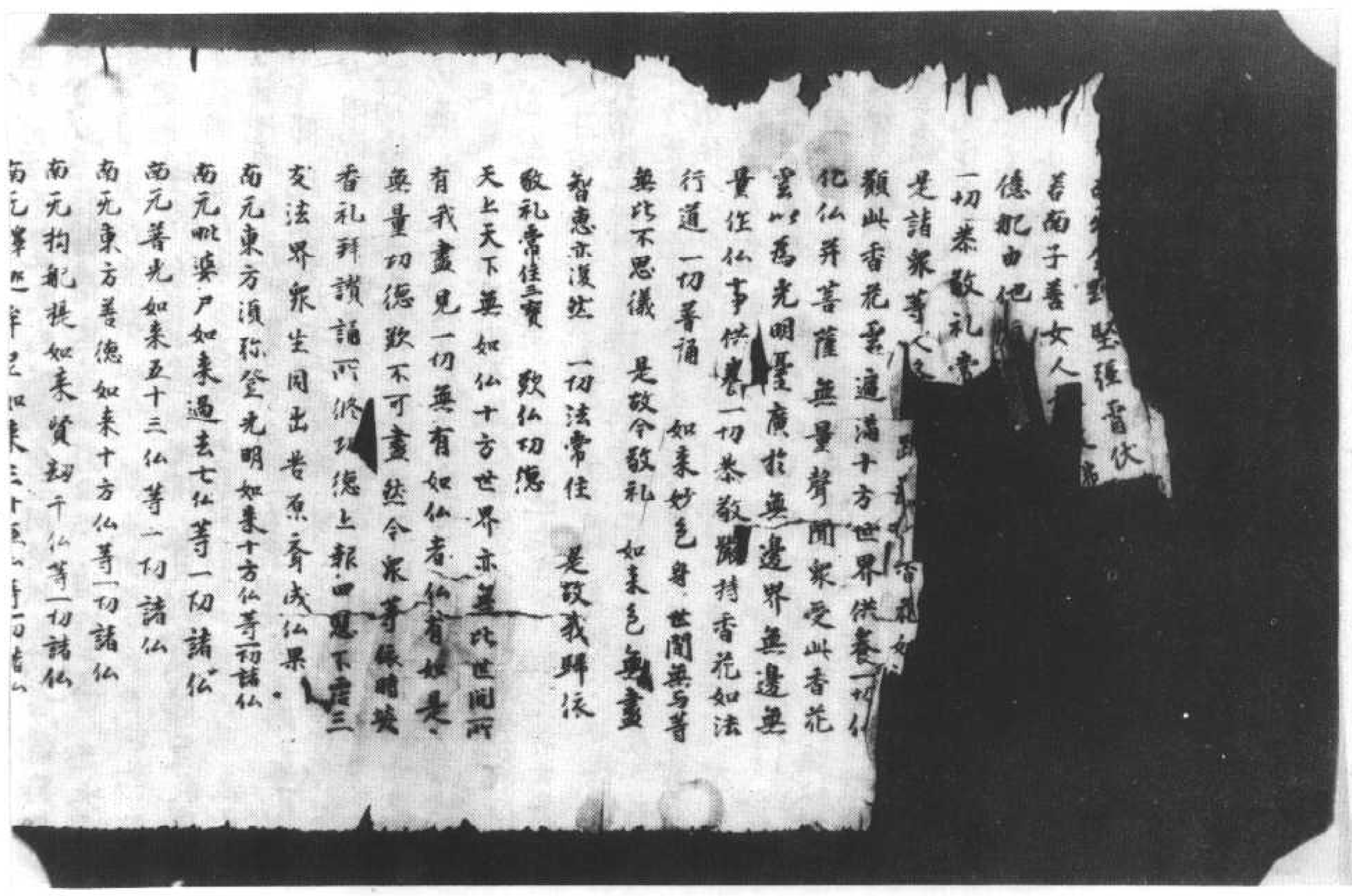
出生无翰寻王如来　南无豪相日月光明華
豔寶蓮華醫如金剛身如毗盧遮那无邊光明徧
滿十方旋光照一切佛刹摩尼如来
普為上界天仙龍鬼八部衆生人師傳父母十方施主
及法界衆生志願斷除諸鄣歸命懺悔
至心懺悔一切業鄣從身相生若欲懺悔者
端坐觀實相　衆罪如霜露慧日能消除是故應
至心勤懺六根罪懺悔已歸命礼三寶　衆罪皆懺滅
諸福壽隨喜請佛及功德願成无上智寿現在常住
諸衆生界勝无量功德盡歸依合掌礼　至心發願
清淨道場一支草持傾拔可平堅故至心持此
世恒開菩薩道救願已歸命礼三寶　至心發願
願我等生值諸佛世世恒聞解脫音弘誓平等度衆
生畢竟成无上道發願已歸命礼三寶　一切普請
覆世界　如虛空　如蓮華　不著水　心清淨　超彼　誓礼
无上尊　說偈發願　願此功善德及於一切我等与衆
生皆共成佛道
一切恭敬自歸依佛當願衆生體解大道發无上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切无礙
願諸衆生皆悉隨作諸佛善奉行自淨其意是諸佛教
和南一切賢聖

▼北八三三三號（皇二十一）　佛說七階禮佛名經

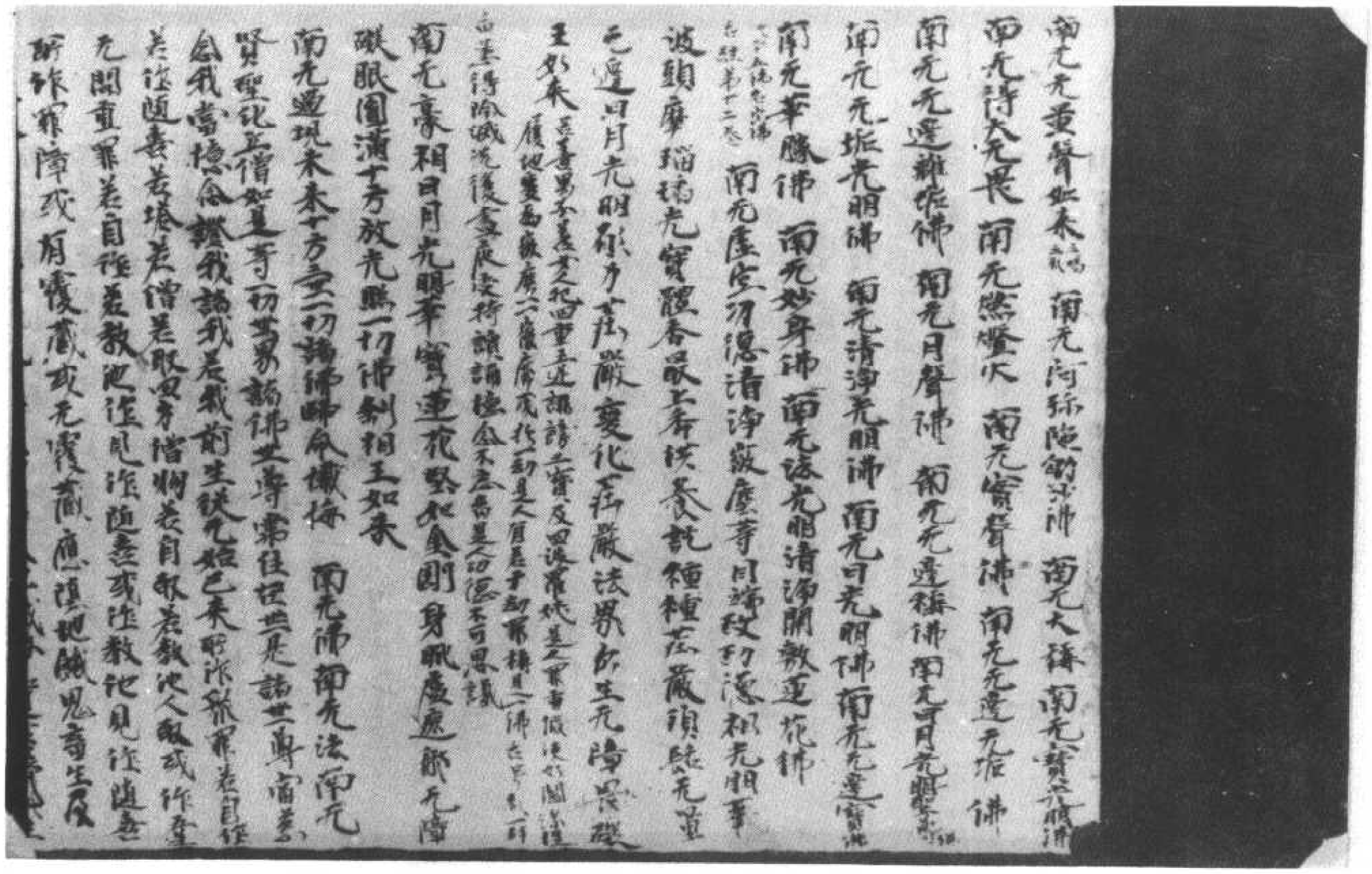
敬礼常住
衆等人各[illegible]衆香[illegible]光如来供養[illegible]光香花[illegible]
[illegible]東供養一切[illegible]無礙解脫光[illegible]
化雨以為光明[illegible]慧[illegible]界无邊无量佛[illegible]
供養以恭敬[illegible]誦[illegible]懺悔如来所色身
世間無異等無[illegible]不思議是故今敬礼如来[illegible]
無盡智慧復然一切法常是故敬敬礼常住三
南无東方須彌燈光明如来十方等一切諸　佛
南无毗婆尸如来七佛等一切諸　佛
南无東方普光如来五十五佛一切諸　佛
南无東方善德如来十方無量佛一切諸　佛
南无敬那提如来賢劫千佛等一切諸　佛
南无彌勒尊佛如来三十五佛等一切諸　佛
南无東方阿閦如来一万五千佛等一切諸　佛
南无寶集如来三十五佛等一切諸　佛
南无法光明清淨明方等花
南无虛空切德清淨從塵等國遍政切德相
光明花波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養
說種種莊嚴頂礼无量无邊日月明燈功德
嚴變化莊嚴法界　出生无翰寻王如来　南无



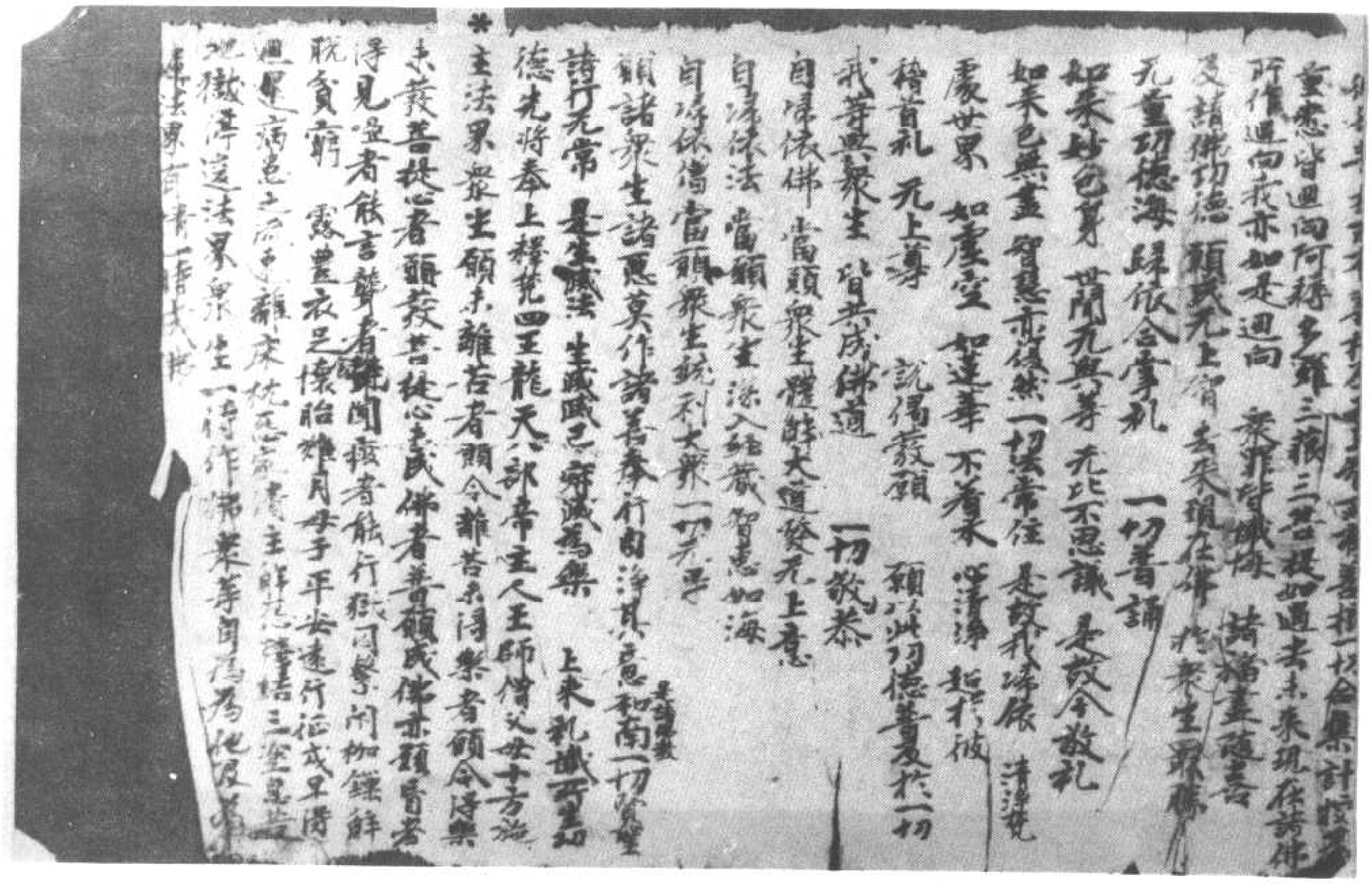
▼北八三三四號（始三十二）　佛說七階禮佛名經



南无毗婆尸如来過去七仏等一切諸仏
南无尸棄如来五十三仏等一切諸仏
南无東方善德如来十方仏等一切諸仏
南无拘那含如来賢劫千仏等一切諸仏
南无釋迦牟尼如来三十五仏等一切諸仏
南无東方阿閦如来一万五千仏等一切諸仏
南无寶集如来三十五仏等一切諸仏
南无寶集仏　南无寶勝仏　南无威德仏
南无廣含那教濠仏　南无廣含那光明仏　南无不動仏
南无大光明仏　南无無量聲如来　南无阿彌陀仏
南无大祥仏　南无寶光明仏　南无德大無畏仏
南无燃燈火仏　南无寶聲仏　南无无邊利益仏
南无月聲仏　南无无邊祥仏　南无日月光明世尊仏
南无无垢光明仏　南无无邊寶仏　南无清淨光明仏
南无日光仏　南无花勝仏　南无妙聲仏　南无法聲仏
南无虛空功德清淨敷座等目端政功德相光
明華波羅蜜唐瑠璃光寶體香羅香供養託種
種莊嚴頂髻无量无邊日月光明願力莊嚴
變化嚴莊法界出生无障礙王如来
南无寶相日月光明華寶蓮華堅如金剛身如虛空
鄔元鄭礙眼圓滿十方放光照一切仏刹相王如来
南无過見未来十方三世一切諸佛歸命懺
悔如是等一切世界諸佛世尊常住在世
是諸世尊當慈念我當憶念我當證
知我若我生若我前生從元始生元
已来所作衆罪若自作若教他作見作
隨喜若塔若僧若耶四方僧物若自取
若教人取見取隨喜或作五逆元間重罪
若自作若教他作見作隨喜十不善道自
作教他見作隨喜所作罪鄭或有覆藏
或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣
邊地下賤及彌戾車如是等處所作罪鄭懺悔
今諸佛世尊當證知我當憶念我我後於
諸仏世尊前作如是言若我此生若於餘
生曾行布施或守淨戒乃至施与畜生一
摶之食或淨行所有善根及无上智所有
善根循行菩提所有善根及无上智所有
善根一切合集計校籌量皆悉迴向阿耨
多羅三藐三菩提如過去未来現在諸佛
所作迴向我亦如是迴向　衆罪皆懺悔
諸福盡隨喜　及諸佛功德　願成無上智
去来現在佛　於衆生眾勝　无量功德海
歸依合掌礼　處世界　如虛空　如蓮華不染
心清淨　超於彼　稽首礼　无上尊　偈讚文
願以此功德　普及於一切　我等与衆生　皆成佛道
一切恭敬　自歸依佛　當願衆生　體解大道發無上
自歸依法　當願衆生　深入經藏　智慧如海
自歸依僧　當願衆生　統理大衆　一切无礙



北八三三五號（制六十二）　佛說七階禮佛名經



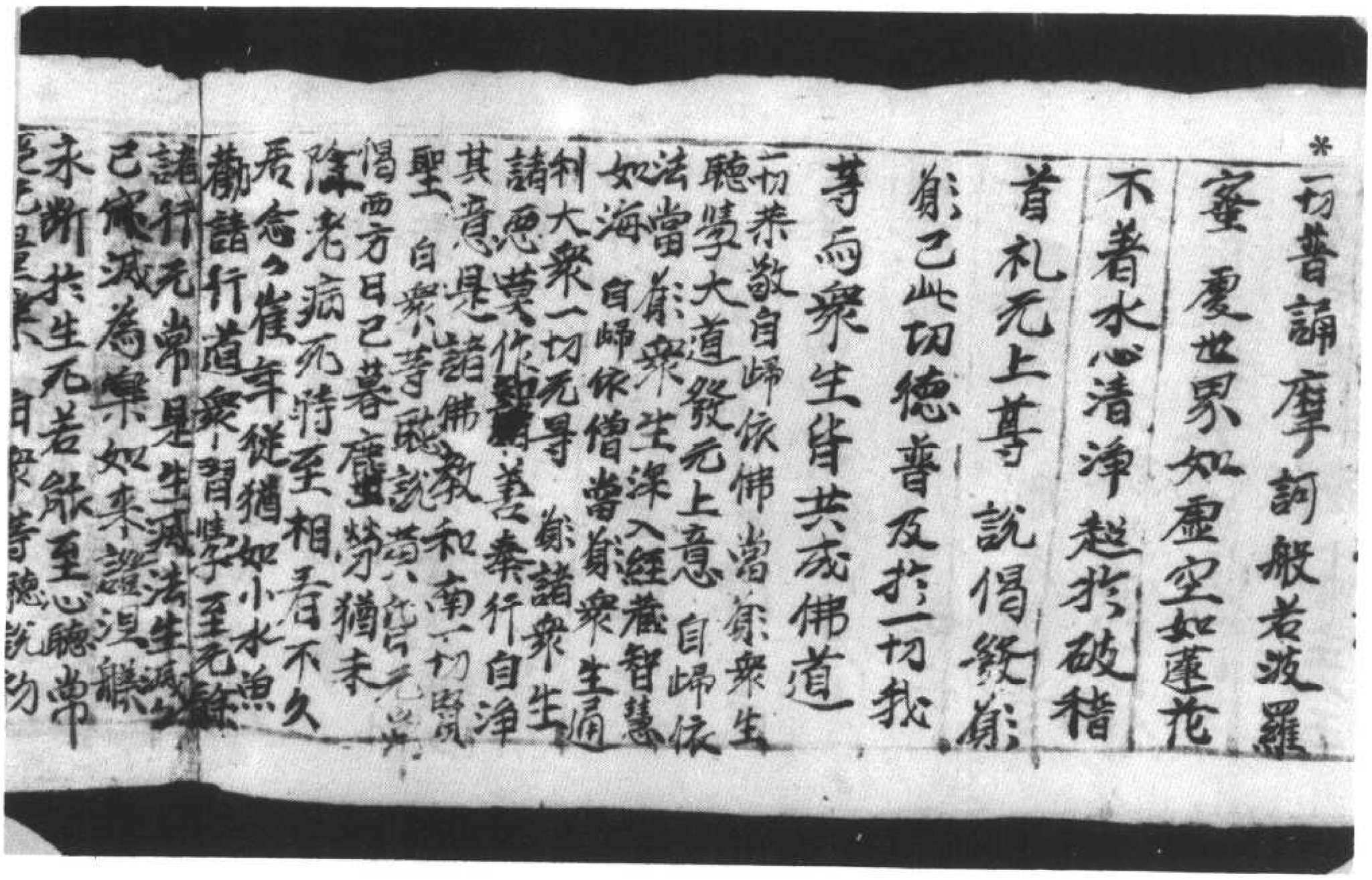
一切恭敬礼常住三寶
是諸衆等人各蹈跪歡持
香花如法供養貪此香花
遍滿十方供養一切
佛化仏并菩薩无數聲
聞衆覆此香花雲為大光
明臺廣於无邊界无邊
无量作佛事供養以恭敬
一切普誦摩訶般若波羅
蜜如來妙色身世間无比
等无比不思議是故今敬礼
如來色无盡智慧無礙然
一切法常住是故我歸依敬
礼常住三寶 漢佛功德佛

經名佛禮階七說佛 （八十七文）號六三三八北

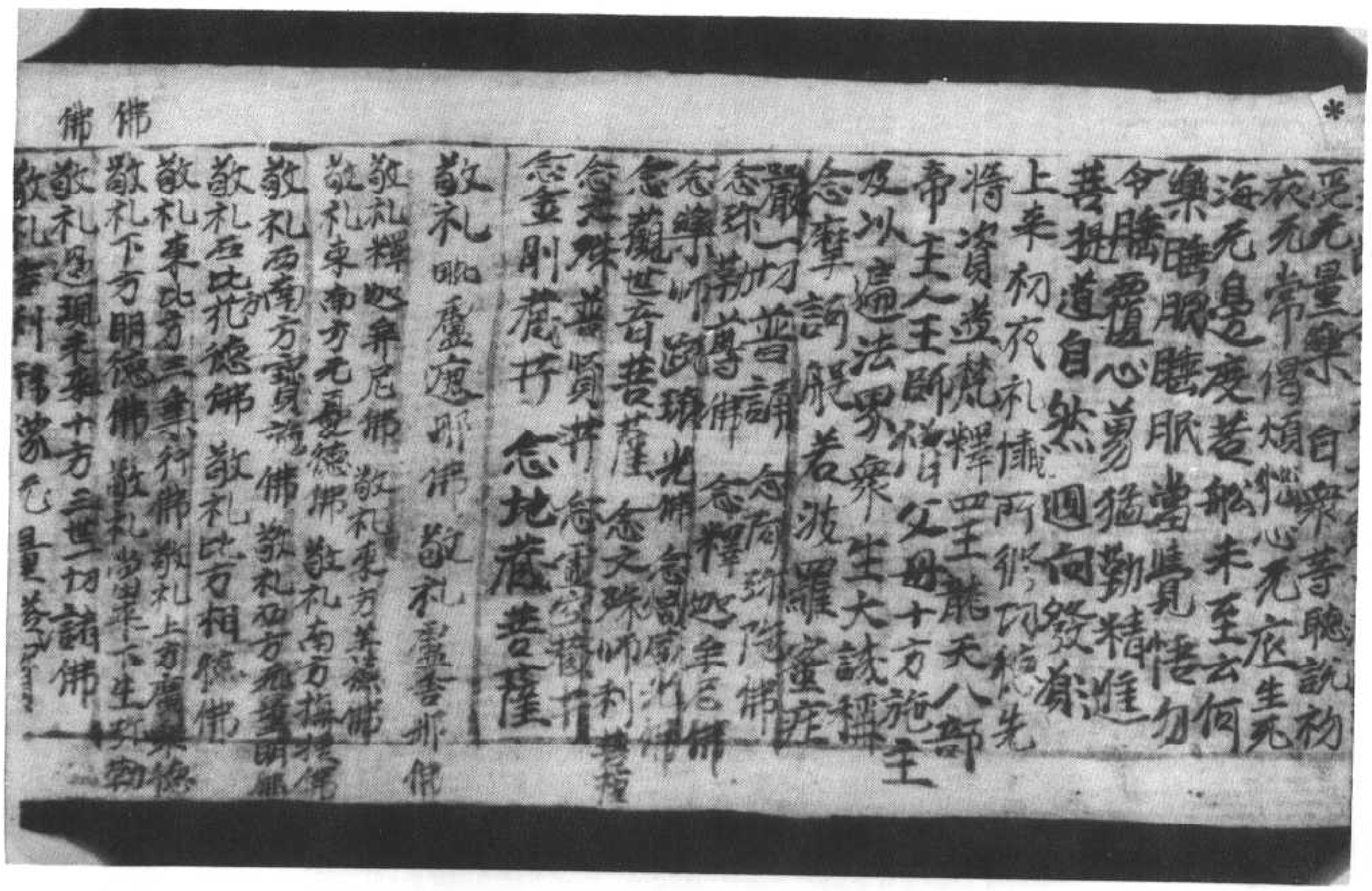
*有三十二相八十隨形号三界
度衆生皆共成佛道
覆東方須彌光明如來
十方佛等一切諸佛 覆毗婆
尸如來過去七佛等一切諸佛
覆普光如來五十三佛等一
切諸佛 覆東方善德如來
十方无量佛等一切諸佛
覆拘那提如來賢劫千佛
等一切諸佛 覆釋迦牟尼
如來三十五佛等一切諸佛
覆東方閻浮如來一万五千佛
等一切諸佛 覆寶集如來
二十五佛等一切諸佛 南无法
光明清淨開敷蓮花

光明清淨開敷蓮花佛
虛空切德清淨微塵
等目端正切德相光明花
波頭摩瑠璃光寶
帝香象上香供養詫種
症嚴敬之元量元邊日月
光明嚴力症嚴變化症
嚴法界出生元障尋王
如來 南无寶相日月光
明花寶蓮花慳如金剛
身如毗盧遮那元障尋
眼圓滿十方放光照一切佛
剎柱王如來 普為此
天仙龍神八部帝主人王

師僧父母十方施主及以遍
法界衆生心嚴斷障詣
障歸命懺悔至心懺悔
一切業障悔皆從意相生
若欲懺悔者端坐觀實
相衆罪如霜露慧日
能消除是故應至心勤
懺六根罪懺悔已歸命
礼三寶 至心發願
我等生ヶ值諸佛世ヶ恒
聞解脫音弘誓平等度
衆生畢竟速成无上道
發願已歸命礼三寶
一切普誦摩訶般若波羅

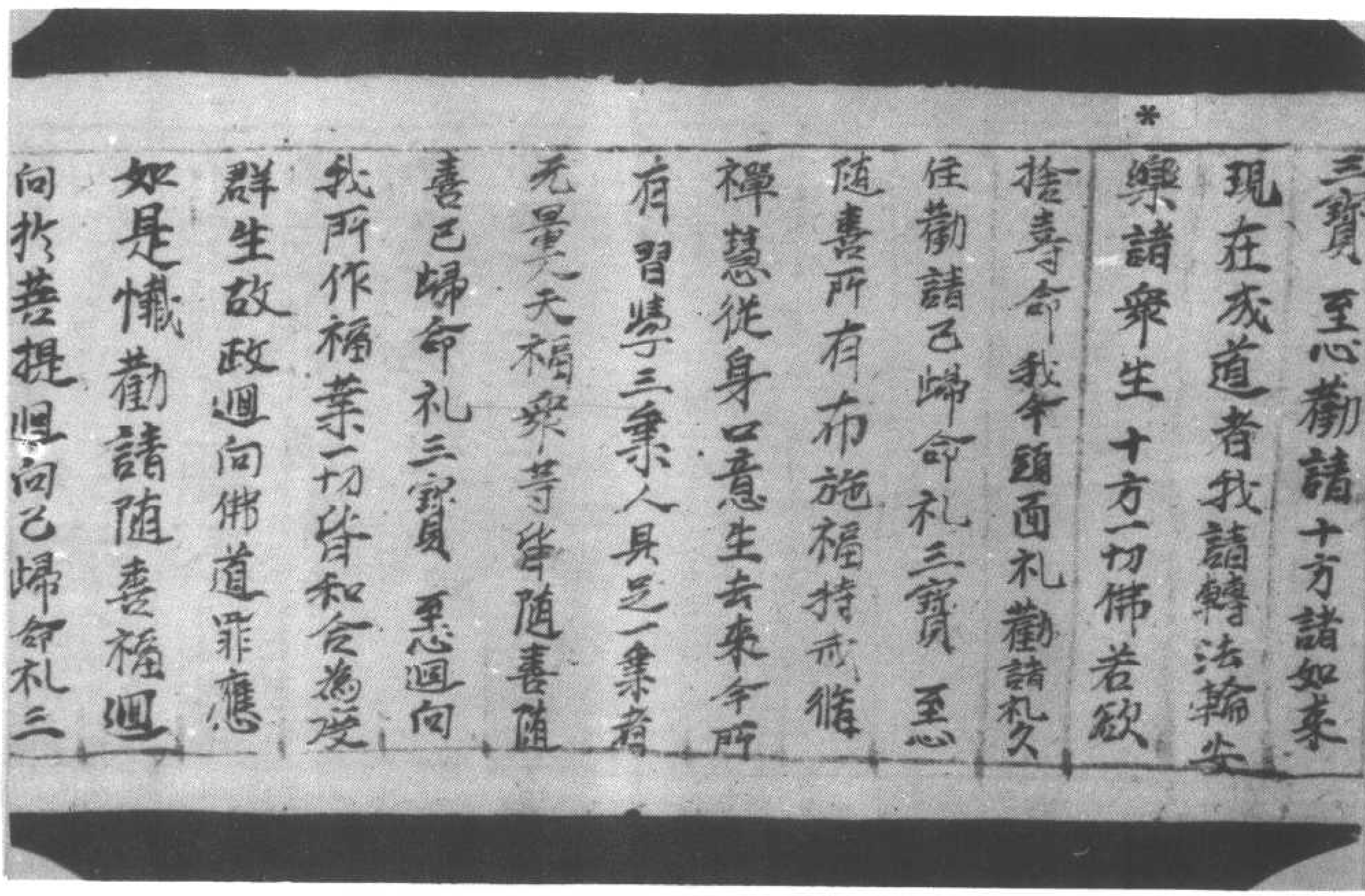


一切普誦摩訶般若波羅
蜜 處世累如虛空如蓮花
不著水心清淨超於破稽
首礼无上尊 說偈發願
願己此功德普及於一切我
等與衆生皆共成佛道
一切恭敬自歸依佛當願衆生
聽學大道發无上意 自歸依
法當願衆生深入經藏智慧
如海 自歸依僧當願衆生通
利大衆一切无碍 願諸衆生
諸惡莫作諸善奉行自淨
其意是諸佛教 和南一切賢
聖 自衆等聽說 [illegible]
偈西方日已暮 塵勞猶未
除 老病死時至 相看不久
住 念念催年從 猶如小水魚
勸諸行道衆 習學至无餘
諸行无常是 生滅法生滅
已滅為樂 如來證涅槃
永離於生死 若能至心聽 常
[illegible]



[illegible]无量樂 自衆等聽說初
夜无常偈煩惱心无底生死
海无邊度苦船未至云何
樂睡眠睡眠當覺悟勿
令睡覆心勇猛勤精進
菩提道自然 [illegible] 向發願
上來初夜礼懺所修功德先
將資益梵釋四王
帝主人王師 [illegible] 父母十方施主
及以遍法界衆生大誠稱
念摩訶般若波羅蜜
嚴一切普誦 念南無
念弥勒尊佛 念釋迦牟尼佛
念藥師琉璃光佛 念南無消災
念觀世音菩薩 念文殊師利菩薩
念普賢菩薩 念虛空藏菩
念金剛藏菩薩 念地藏菩薩
敬礼 毗盧遮那佛 敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛 敬礼東方善德佛
敬礼東南方无憂德佛 敬礼南方栴檀佛
敬礼西南方寶德佛 敬礼西方無量明佛
敬礼西北方花德佛 敬礼北方相德佛
敬礼東北方三乘行佛 敬礼上方廣衆德佛
敬礼下方明德佛 敬礼當來下生彌勒
敬礼過現未來十方三世一切諸佛
敬礼[illegible]

*
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
為帝主聖化无窮敬礼常住三寶
為太子諸王福延万葉敬礼常住三寶
為師僧父母善友知識敬礼常住三寶
為十方施主六度圓滿敬礼常住三寶
為毫菩衆生[illegible]敬礼常住三寶
為國土安寧法輪常轉敬礼常住三寶
為法有情礼佛懺悔
至心懺悔 十方无量佛所諸无
不盡我今悉於前發露懺悔諸
悪三業合九種從三煩惱起今身
若前身有罪皆懺悔於三悪
道中若應受業報願得今身
常不入悪道受懺悔已歸命礼
三寶 至心勸請 十方諸如來
現在成道者我請轉法輪安



*
三寶 至心勸請 十方諸如來
現在成道者我請轉法輪安
樂諸衆生 十方一切佛若欲
捨壽命我今頭面礼勸請礼久
住勸請已歸命礼三寶 至心
随喜所有布施福持戒脩
禪慧從身口意生去來今所
有習學三乘人具足一乘者
无量人天福衆等皆随喜随
喜已歸命礼三寶 至心迴向
我所作福業一切皆和合為彼
群生故迴向佛道罪應
如是懺勸請随喜福迴
向於菩提迴向已歸命礼三

向於菩提迴向已歸命禮三
寶　至心發願乃諸衆生
等悉發菩提心敬心常思念
十方一切佛復願諸衆生榮
破諸煩惱了了見佛性猶
如妙得等發願已歸命禮
三寶　自衆等聽說寶時
朝清淨偈欲求滅樂
當學沙門法衣食支身命
精麁隨衆等諸衆等今日
貪朝清淨偈上中下坐各
記六念
第一念佛佛是衆生无上慈父
第二念法法是衆生无上良藥

第三念僧僧是衆生良友福田
第四念戒戒根清淨
第五念施施心不絕
第六念天天是衆生常樂
我淨

北八三三七號（宇三十九）　佛說七階禮佛名經

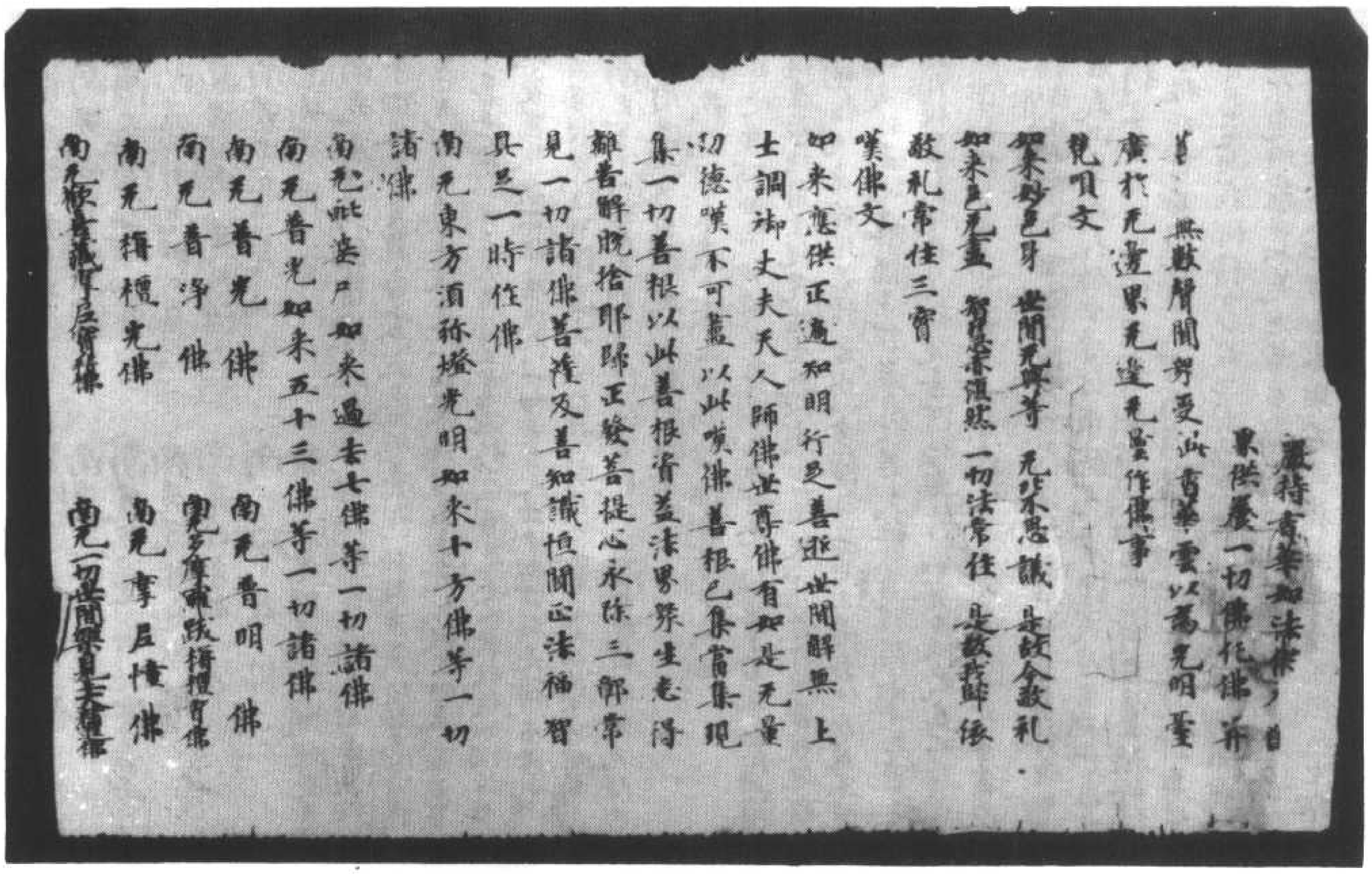
南无東方須彌燈光明如來十方佛
等一切諸佛　南无嚴淨戶如來過去七佛等一
諸佛　南无普光如來三五佛等一切諸佛
无普光佛　南无普明佛　南无普淨佛
南无多摩羅跋旃香佛　南无旃檀光佛
南无摩尼幢佛　南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无一切世間樂見上大精進佛　南无摩尼隨燈光佛
南无惠炬照佛　南无海德光明佛　南无金剛牢
普散金光佛　南无大強精進勇猛佛
南无大悲光佛　南无慈力王佛　南无慈藏佛
南无殖擅宿嚴勝佛　南无賢善首佛　南无善意
南无廣莊嚴王佛　南无金華光佛　南无寶蓋照空
自在王佛　南无虛空寶華光佛　南无瑞相莊嚴王佛
南无普現色身光佛　南无不動智光佛　南无降伏諸魔王
佛　南无財光明佛　南无智惠勝佛　南无弥勒仙光佛
南无世靜光佛　南无長夜月音妙尊智王佛　南无龍種上
尊王佛　南无日月光佛　南无日月珠光佛　南无慧幢勝
王佛　南師子吼自在力王佛　南无妙音聲佛　南无常光
幢佛　南无觀世燈佛　南无慧威燈王佛
南无法勝王佛　南无須彌光佛　南无須彌勇那華光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛　南无大悲力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛　南无无量音聲王佛　南无財光佛
南无金海光佛　南无一切法界慧自在通王佛
南无大通光佛
南无東方善德如來十方无量佛等一切諸佛
南无釋迦如來賢劫千佛等一切諸佛
不壞佛

南无無量德光佛
南无無優德佛
南无功德華佛
南无財功德佛
南无善名稱功德佛
南无善遊步功德佛
南无善遊步佛
南无寶華遊步佛
藥王藥上經空有其目而无名號
已上七階佛依藥王藥上經文已下別依餘部經等疏出
南无寶如來世五佛等一切諸佛
南无寶集佛
南无成就盧舍那佛
南无盧舍那光明佛
南无大光明佛
南无无量聲如來三稱三礼
南无寶勝佛
南无盧舍那鏡像佛
南无不動佛
南无不可量聲佛
南无阿弥陀幼沙佛
南无寶光明佛
南无然燈大佛
南无无邊无垢佛
南无无邊稱佛
南无无垢光明佛
南无日光明佛
南无華勝佛

南无得大勢佛　南无寶勝佛　南无寶光佛　南无寶炎佛　南无寶華佛　南无寶藏佛
南无寶月佛　南无寶月光佛　南无寶月光明佛　南无寶月光明佛　南无寶月光明佛
南无日月光明佛　南无日月光明世尊佛　南无清淨光明佛　南无法光明清淨開敷蓮華
南无日光明佛　南无華勝佛　南无妙身佛　南无虛空功德清淨彼岸
南无虛空功德清淨彼岸寶目端政功德相光明華敷頭
摩陀羅光寶體香象上香傍養乾種種庄嚴頂髻光華光
日月光明顏力庄嚴變化庄嚴法界出生无部樂王如來　若善男
子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯一切軍戒是人罪似須彌如閻浮提
地獄為微塵二微塵成於一劫是有人若于劫罪稱是一佛名者礼拜
者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘是人功德不可思議
南无豪相日月光明華寶蓮華眼如金剛身毗盧遮能无障礙
眼周遍十方教光照一切佛剎相王如來
南无遍滿十方教光照一切佛剎相王如來
如是等一切世界諸佛前歸命懺悔
南无遍滿東西南北十方三世一切諸佛世尊常在世是諸世尊常慈念我若我
此生若我前生從无始生死以來所作衆罪若自作若教他作
見作隨喜若塔若僧若歸心方僧物若自取若教他取見取隨
喜或作五逆无簡重罪若自作若教他作見作隨喜不善道
應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及聾盲如是等處所
作罪報今皆懺悔
今請佛世尊書證知我常懺悔念我復於諸佛世尊前作是如
是若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生
一持之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行
菩提所有善根求無上智所有若善根一切合集校計籌量
皆悉迴向我阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛
所作迴向我亦如是迴向　衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜請佛
及功德願成无上智去來現在佛於諸衆生最勝無量功德

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊常慈念我若我
此生若我前生從无始生死以來所作衆罪若自作若教他作
見作隨喜若塔若僧若歸心方僧物若自取若教他取見取隨
喜或作五逆无簡重罪若自作若教他作見作隨喜不善道
若自作若教他作見作隨喜所作罪或有覆藏或不覆藏
應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及聾盲如是等處所
作罪報今皆懺悔
今請佛世尊書證知我常懺悔念我復於諸佛世尊前作是如
是若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生
一持之食或修淨行所有善根修行
菩提所有善根求無上智所有善根一切合集校計籌量
皆悉迴向我阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛
所作迴向我亦如是迴向　衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜請佛
及功德願成无上智去來現在佛於諸衆生最勝無量功德
我等與衆生皆共成佛道
自歸依佛書願衆生體解大道發无上意
自歸依法書願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧書願衆生統理大衆一切无礙
願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸
教和南一切賢聖
七佛名一卷

乙巳年後五月十五日北立弓寫畢以之也



北八三三九號（裝十五）　佛說七階禮佛名經

▼北八三四〇號（裝二十六）　佛說七階禮佛名經

仏　南无水天仏　南无堅得仏　南无无量拘光仏
南无甄擅功德仏　南无光德仏　南无無憂得仏
南无舵羅迦仏　南无功德花仏　南无連花光面戚神
通仏　南无財功德仏　南无德念仏
仏　南无弘炎憧王仏　南无善遊歩功德仏　南无
闘戰勝仏　南无善遊歩仏　南无閻浮荘嚴功德仏

南无寶花遊歩仏　南无寶連花善住娑羅樹王仏
南无東方阿閦如来一万五千仏等一切諸仏
南无寶集如来七五等一切諸仏　南无寶集仏
南无寶勝仏　南无戍就盧舎舵仏　南无盧舎舵教
仏　南无盧舎舵光明仏　南无不動仏　南无大光明
仏　南无无量聲如来　南无无量聲如来　南无无量
聲如来　南无阿弥陀禮沙仏　南无大鞞仏　南无寶
光明仏　南无德大無畏仏　南无然燈火仏　南无寶
聲仏　南无無邊無垢仏　南无月聲仏　南无無邊
攝仏　南无日月光明世尊　南无日月光明世尊
南无日月光明世尊　南无無垢光明仏　南无
明仏　南无日光明仏　南无無邊寶仏　南无花勝
南无妙身仏　南无法光明清淨開敷蓮花仏
南无虚空功德清淨微塵等目端正功德相光明花渡
頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種之荘嚴頂髻
无量无邊日月光明顔力荘嚴變花荘嚴法界出生
无障导王如来　南无豪相日月光明華炎寶
連華堅如金剛身四化覆慮鄙无障导眼圓滿

頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種之荘嚴頂髻
无量无邊日月光明顔力荘嚴變花荘嚴法界出生
无障导王如来　南无豪相日月光明華炎寶
連華堅如金剛身四化覆慮鄙无障导眼圓滿
十方教光照一切仏刹塵如来　南无過現未来
十方三世一切諸仏　南无上界光天龍八部帝主
人王師僧父母六道衆生並願悉除災障帰命懺
悔　南无仏　南无法　南无僧如是等一切世界
諸仏世尊常住在世是諸世尊當思念我當攝念
我當證知我若我此生若我前生從无始生死
来所造衆罪若自作若教人作見作隨喜十不善
業五逆重罪若自作若教人作見作隨喜所作
道自作教他見作隨喜所作罪障或有覆藏或
不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘悪聚邊卑
賤或作奴婢或作烈車應當懺悔　今諸仏當證知我
當憶念我當覆護我之復於諸仏世尊前作如是
言知我此生前於前生曾行布施或受浄戒乃至施
与畜生一檪之食或修浄行所有善根成就衆生
所有善根修行菩提所有善根求无上智所有善
根修一切合集計教量迴向阿耨多羅三藐三
菩提如過去諸仏現在諸仏未来諸仏所作迴向
我亦如是迴向所作衆罪應皆懺悔　衆罪皆
懺悔諸福盡隨喜諸仏及功德願成无上智去
来現在仏於衆生最勝无量功德海帰依合掌礼
至心發願之我等生之值諸仏世之恒聞解脱音

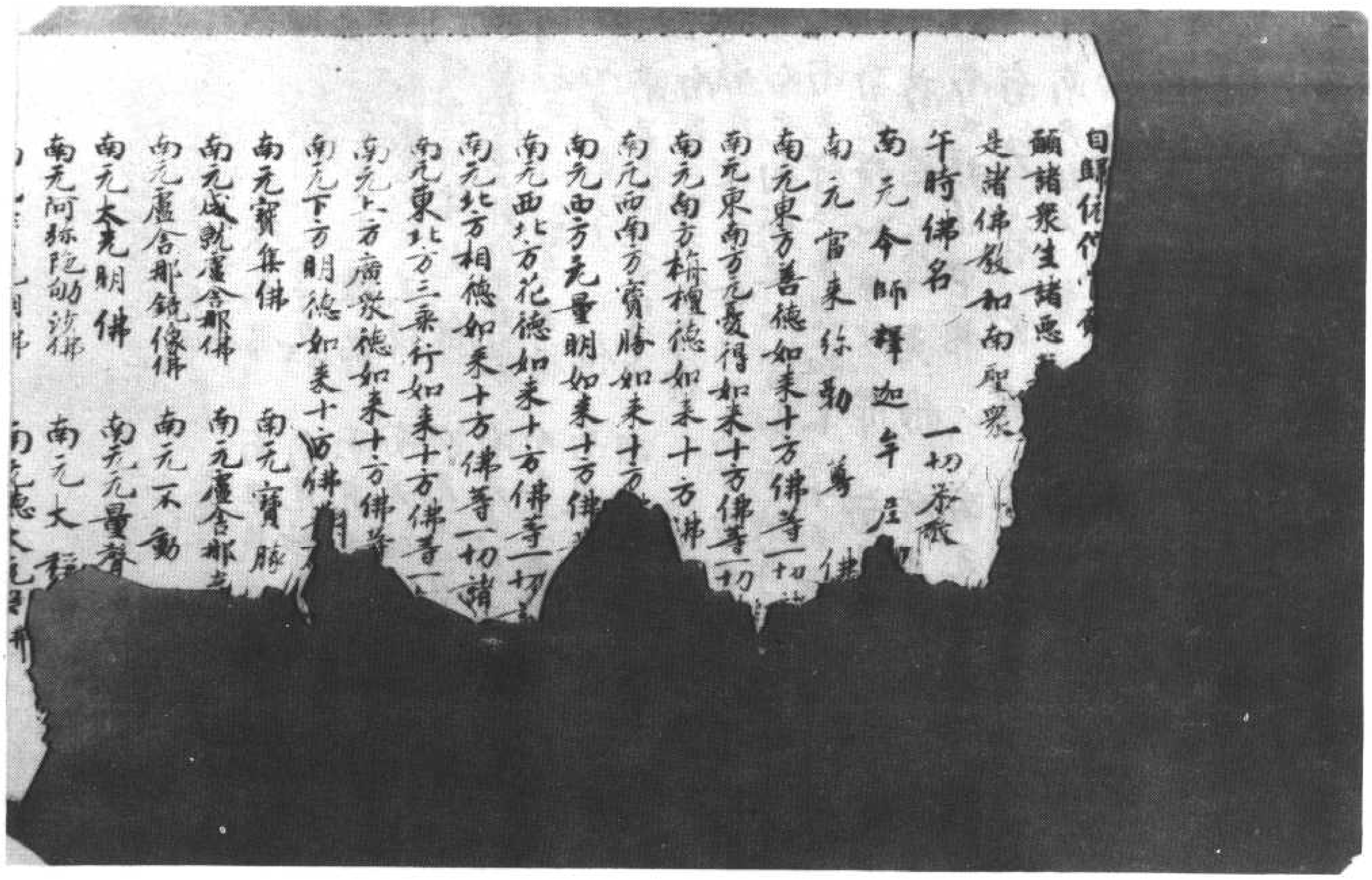
我亦如是迴向所作衆罪應皆懺悔　衆罪皆懺悔諸福盡隨喜請仏及功德願成无上智去來現在仏於衆生最勝无量功德海歸依合掌礼恶心發願之我等生之值諸仏世之恒聞解脫音

*弘誓平等度衆生必竟速成无上道發願已歸命礼三寶　始一切普誦　虛世界如虛空如蓮花不着水心清淨超為悲願首依礼无上尊

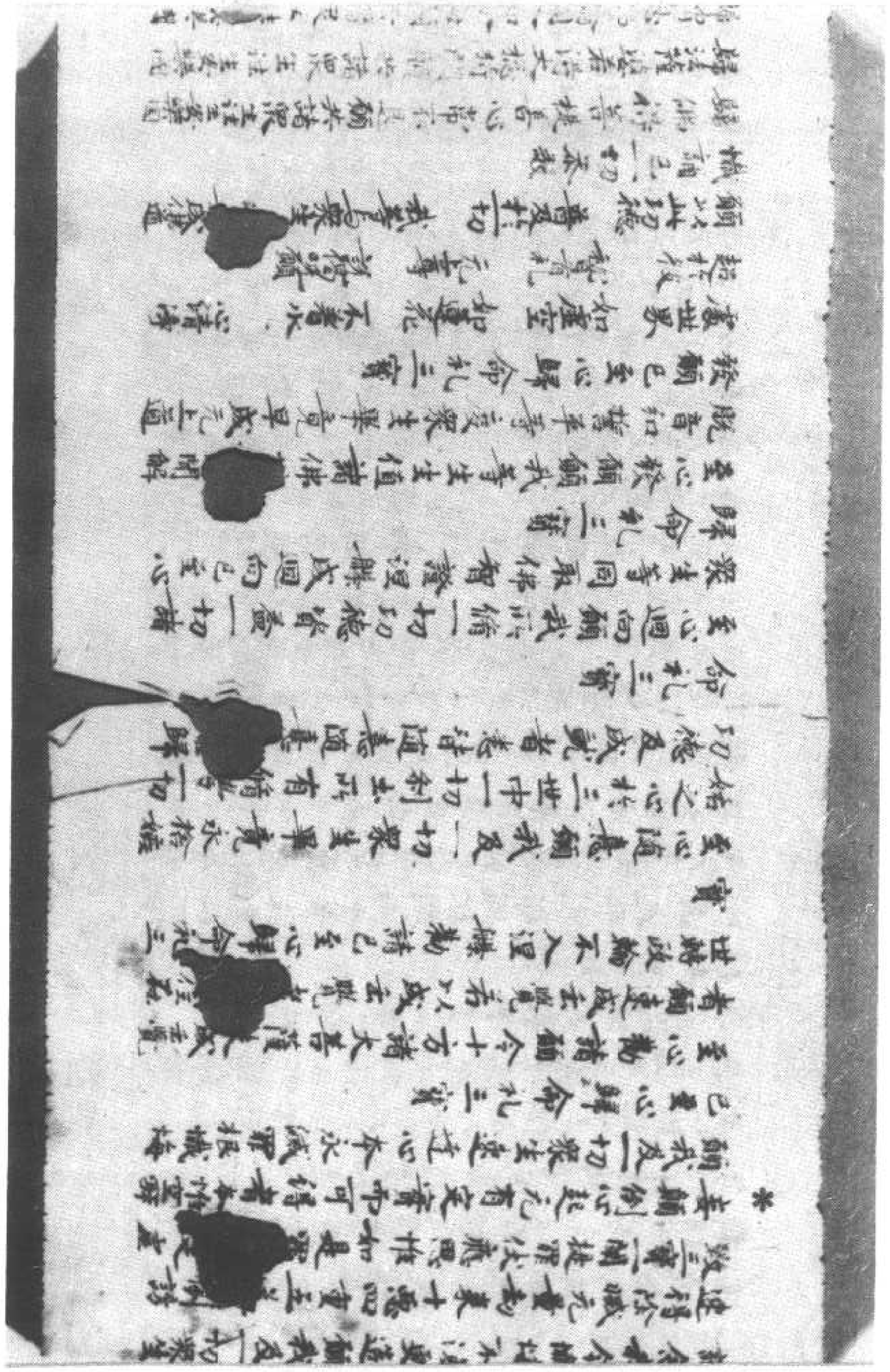
說偈發願之已此功德普及於一切我等与衆生皆共成佛道　一切恭敬自歸依佛當願衆生體解大道發無上意　自歸依法當願衆生深入經藏智恵如海　自歸依僧當願衆生統理大衆一切无导願諸衆生諸恶莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教和南一切賢聖　白衆等聽說黃昏无常偈人間忽之營衆務不覺年命日夜去如燈風中炎難期忙之六道無定取未得解脫出苦海去何安然不驚具各聞強健有力時自勤自勵求常住各說次時无常偈　諸行无常是生滅法生滅滅已寂滅為樂如来證涅盤永斷無生死若能至心聽常受無量洛　迴向發願　願以此礼懺功德迴施龍天八部户世四王帝主人王師僧父母法界衆生一時成佛大衆泡聲始一切誦

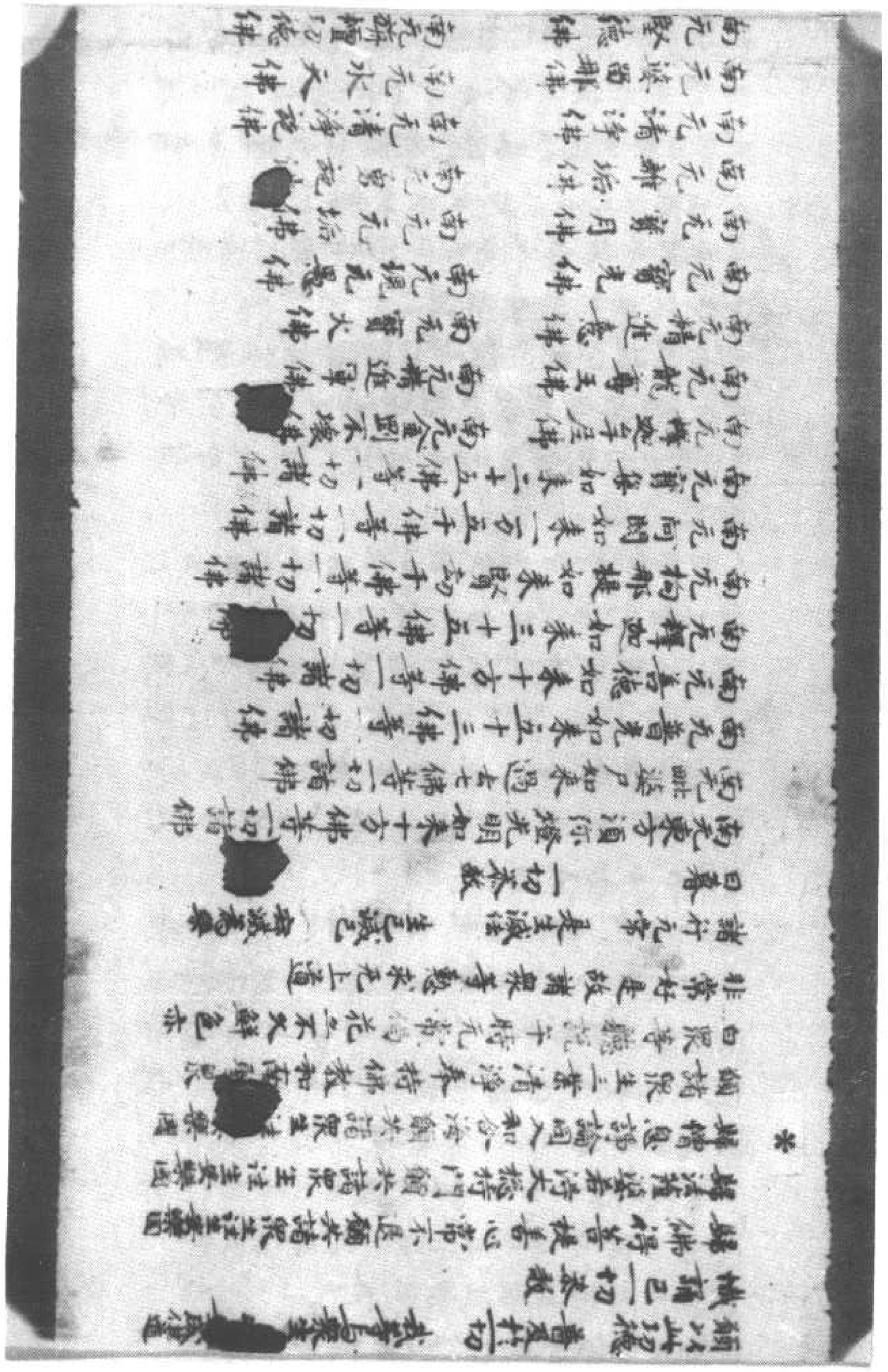
成佛道　一切恭敬自歸依佛當願衆生體解大道發無上意　自歸依法當願衆生深入經藏智恵如海　自歸依僧當願衆生統理大衆一切无导願諸衆生諸恶莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教和南一切賢聖　白衆等聽說黃昏无常偈人間忽之營衆務不覺年命日夜去如燈風中炎難期忙之六道無定取未得解脫出苦海去何安然不驚具各聞強健有力時自勤自勵求常住各說次時无常偈　諸行无常是生滅法生滅滅已寂滅為樂如来證涅盤永斷無生死若能至心聽常受無量洛　迴向發願　願以此礼懺功德迴施龍天八部户世四王帝主人王師僧父母法界衆生一時成佛大衆泡聲始一切誦

北八三四一號（位　　二）佛說七階禮佛名經



北八三四二號（麗九十三）　佛說七階禮佛名經

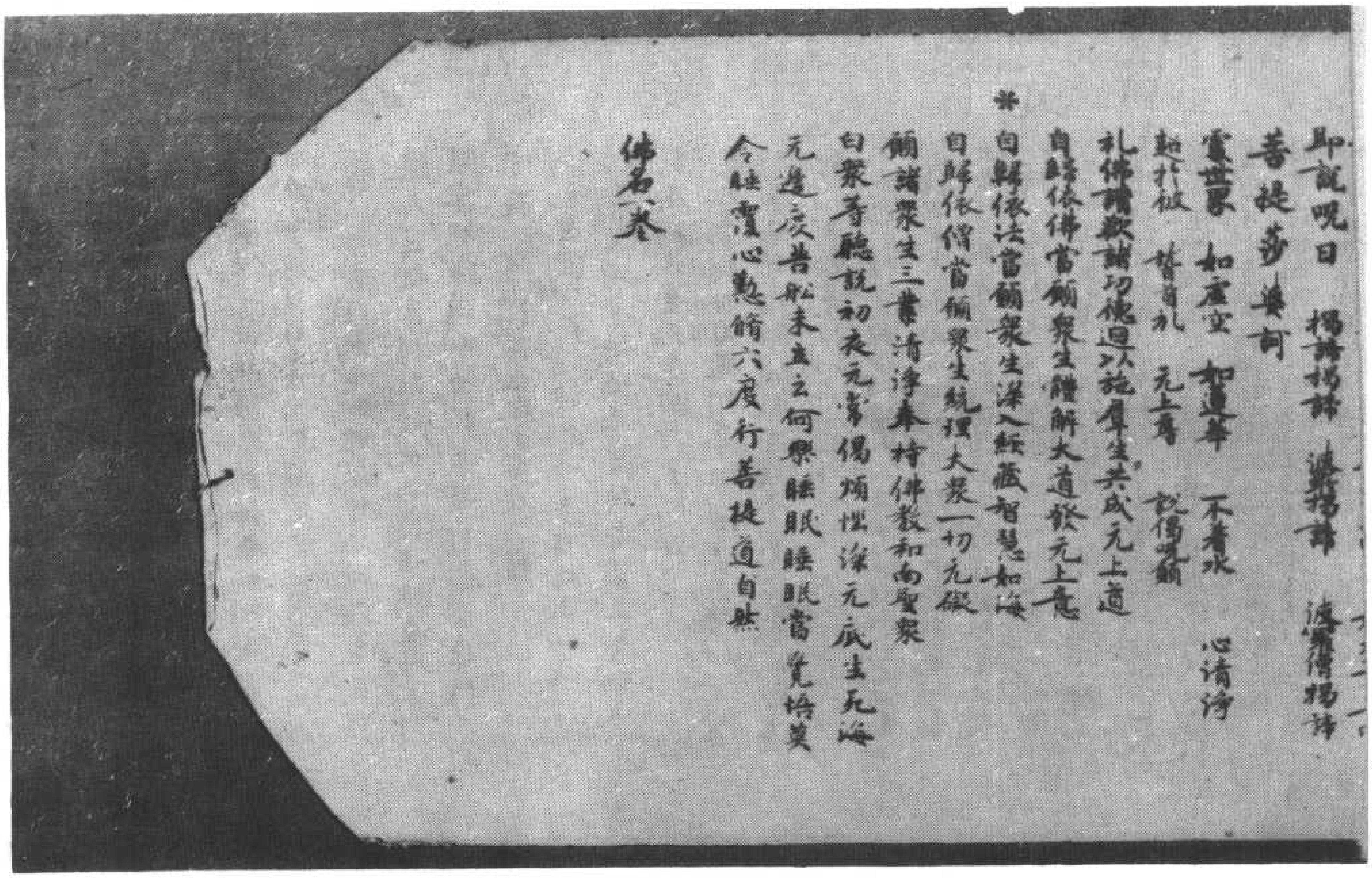




南无離垢佛　南无勇施佛
南无清淨佛　南无清淨施佛
南无婆留那佛　南无水天佛
南无堅德佛　南无旃檀功德佛
*南无无量栴尤佛　南无光德佛
南无无憂德佛　南无那羅延佛
南无功德華佛　南无蓮華光遊戲神通佛
南无財功德佛　南无德念佛
南无善名稱功德佛　南无紅焰帝王佛
南无善遊步功德佛　南无鬪戰勝佛
南无善遊步佛　南无周遍莊嚴功德佛
南无寶華遊步佛　南无寶蓮花善住娑羅樹佛
南无虛空功德清淨微塵等目端嚴功德相光
明華波頭摩瑠璃光宿體香最上香供養諸神
種莊嚴頂髻无量无邊日月光明彌力莊嚴
變化莊嚴法界生生无邊凝王如來
南无寶相日月光明花寶蓮華堅如金剛身
毗盧遮那无邊凝眼圓滿十方放光照一切
佛剎相王如來
南无過現未來十方三世一切諸佛
普為四恩三友法界衆生斷除三塗歸命懺悔
至心懺悔南无佛南无法南无比丘僧南无三十
五佛十方諸佛及菩薩僧如是等一切世界
諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我
當憶念我證知我若我此生若我前生從
无始世界生死以來所作衆罪不自覺知若自

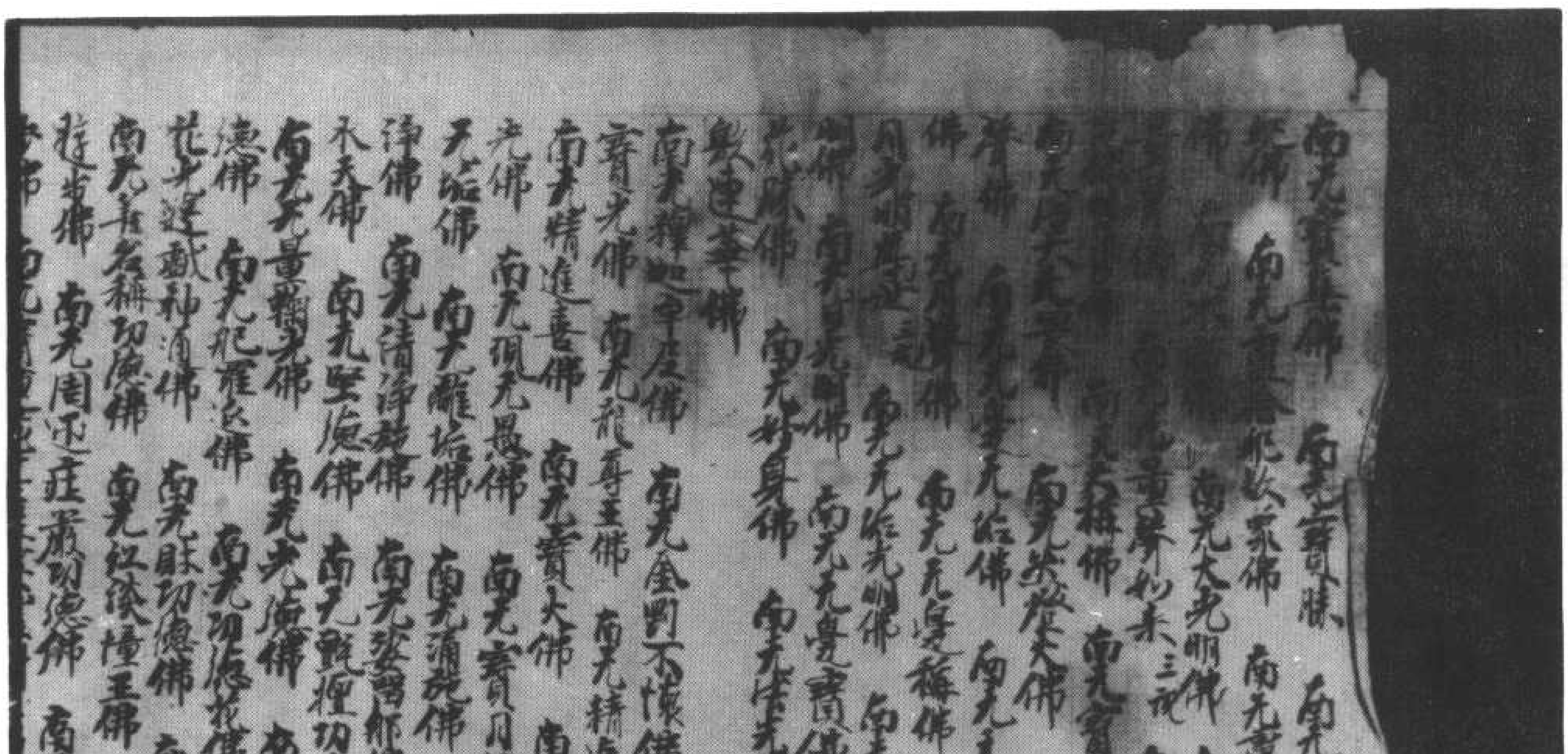
諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我
當憶念我證知我若我此生若我前生從
无始世界生死以來所作衆罪不自覺知若自
*作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧
物若自取若教人取見取隨喜或作五逆无
間重罪若自作若教他作見作隨喜十不善
道自作教他見作隨喜所罪報或有覆藏
或无覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣
地下臂及弥戾車如是等處所作罪報今皆
懺悔已歸命礼三寶
今諸佛世尊當憶我證知我若我此生若於
餘生曾行布施或守淨戒乃至施与畜生一
摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有
善根修行菩提所有善根求无上智所有
善根一切合集計校籌量悉皆迴向阿耨多
羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作
迴向我亦如是迴向
衆罪懺悔　諸福盡隨喜　及諸佛功德　願成无上智
去來現在佛　於衆生最勝　五蓋功德海　歸依合掌礼
至心發願願我等從今日乃至无上菩提於
一切生處常得值遇十方諸佛普賢文殊觀
音大勢至等上令我恒得親近供養發菩提
心永不退轉生生常處淨佛國土斬除三塗
永離衆難成无上道發願已歸命礼三寶
自歸依佛當願衆生體解大道發无上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海

永離衆難成无上道願已歸命礼三寶
自歸依佛當願衆生體解大道發无上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切无礙
願諸衆生三業清淨奉持佛教和南聖衆
白衆等聽說曰善无常偈人間怨怨當衆務
不覺年命日夜去如燈風中燄難期至芒六
道无定趣未得解脫出苦海去何安然不驚
懼各聞經健有力時自策自勵求常住
中夜　一切恭敬礼常住三寶
南无虛空功德清淨極塵等同佛無功德相光
明華波頭摩燈焰光寶體香罽上香供養
說願願无量无邊日月光明如來
南无寶相日月光明華寶蓮華堅如金剛身
毗盧遮那无垢眼圓滿十方放光照一切佛
刹相王如來
无色无形像无根无住處不生不滅故敬礼一所觀
不住亦不去不取亦不捨遠離六入故敬礼一所觀
出過於三界等同於虛空諸欲不染故敬礼一所觀
於諸威儀中去來及眠寤常在寂靜故敬礼一所觀
去來悲平等不壞平等故敬礼一所觀
入諸无相之見諸法寂靜常入平等故敬礼一所觀
諸佛虛空相虛空亦无相離諸同異故敬礼一所觀
虛空无中邊諸佛身亦然心同虛空故敬礼一所觀
佛常在世間而不染世法不分別世間故敬礼一所觀
諸法猶如幻如幻不可得離諸幻法故敬礼一所觀
一切平等法无礼不礼一礼遍含識同會實相將
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无樂王菩薩　南无樂上菩薩
南无虛空藏菩薩　南无地藏菩薩
南无諸大菩薩摩訶薩衆　南无緣覺聲聞一切賢聖僧
和南聖衆
至心懺悔一切業障海皆從妄想生若欲求除
滅諸罪念實相衆罪如霜露慧日能消除是
故恒至心懺悔六情根懺悔已至心歸命礼三
寶
至心發願願諸衆生於六七悲智二照現前
行不斷常離此量非空非有不行行發願至
心歸命礼三寶　一切誦
般若波羅蜜　是大明呪　是无上呪　是无等等呪
即說呪曰　揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦
菩提薩婆訶
靈世界　如虛空　如蓮華　不著水　心清淨
超於彼　譬如月　无上尊　說偈讚
礼佛請歎諸功德過於說尊生共成无上道
自歸依佛當願衆生體解大道發无上意



即說呪曰 揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦
菩提莎婆訶
處世界 如虛空 如蓮華 不著水 心清淨
超於彼 稽首礼 无上尊 說偈呪願
礼佛讚歎諸功德 迴以施群生 共成无上道
自歸依佛 當願眾生 體解大道 發无上意
自歸依法 當願眾生 深入經藏 智慧如海
自歸依僧 當願眾生 統理大眾 一切无礙
願諸眾生 三業清淨 奉持佛教 和南聖眾
白眾等聽說初夜无常偈 煩惱深无底 生死海
无邊 度苦船未立 云何樂睡眠 睡眠當覺悟 莫
令睡覆心 懃脩六度 行菩提道 自然
佛名一卷

▼北八三四三號（鳥九十六） 佛說七階禮佛名經



佛說觀藥王藥上二菩薩經等略禮七階佛懺悔法一

北中善德如來一階依文次第與此世間因緣重故說出餘行

一切恭敬　敬禮常住三寶

是諸等人各跏跪　厥持香花如法供養願此香

華雲遍滿十方界供養一切佛光佛并菩薩光

鼓聲聞衆受此香雲以為光明臺廣於

光邊界光遍光量作佛事　梵文

如來妙色身世間光與等光比不思議是故今敬

禮如來色光十[illegible]復然一切法常住是故我

歸依敬禮常住三寶

如來應供正遍知明行足善逝世間解光上士御調

丈夫天人師佛世尊佛有如是光量功德數不可盡以此

嘆佛善根已集當集現集一切善根以此善根資益法

界衆生悉得離苦解脫捨邪歸正發菩提心永除三障

常見一切諸佛菩薩攝受善知識恒聞正法福智具足一時

作佛

南无東方頂珠燈光明如來十方佛等一切諸佛

南无眼藥尸如來過去七佛等一切諸佛

南无善光如來五十三佛等一切諸佛

南无　善　光　佛　南无　普　明　佛

南无　善　淨　佛　南无多摩羅跋栴檀香佛

南无　栴檀光佛　南无　摩　尼　幢　佛

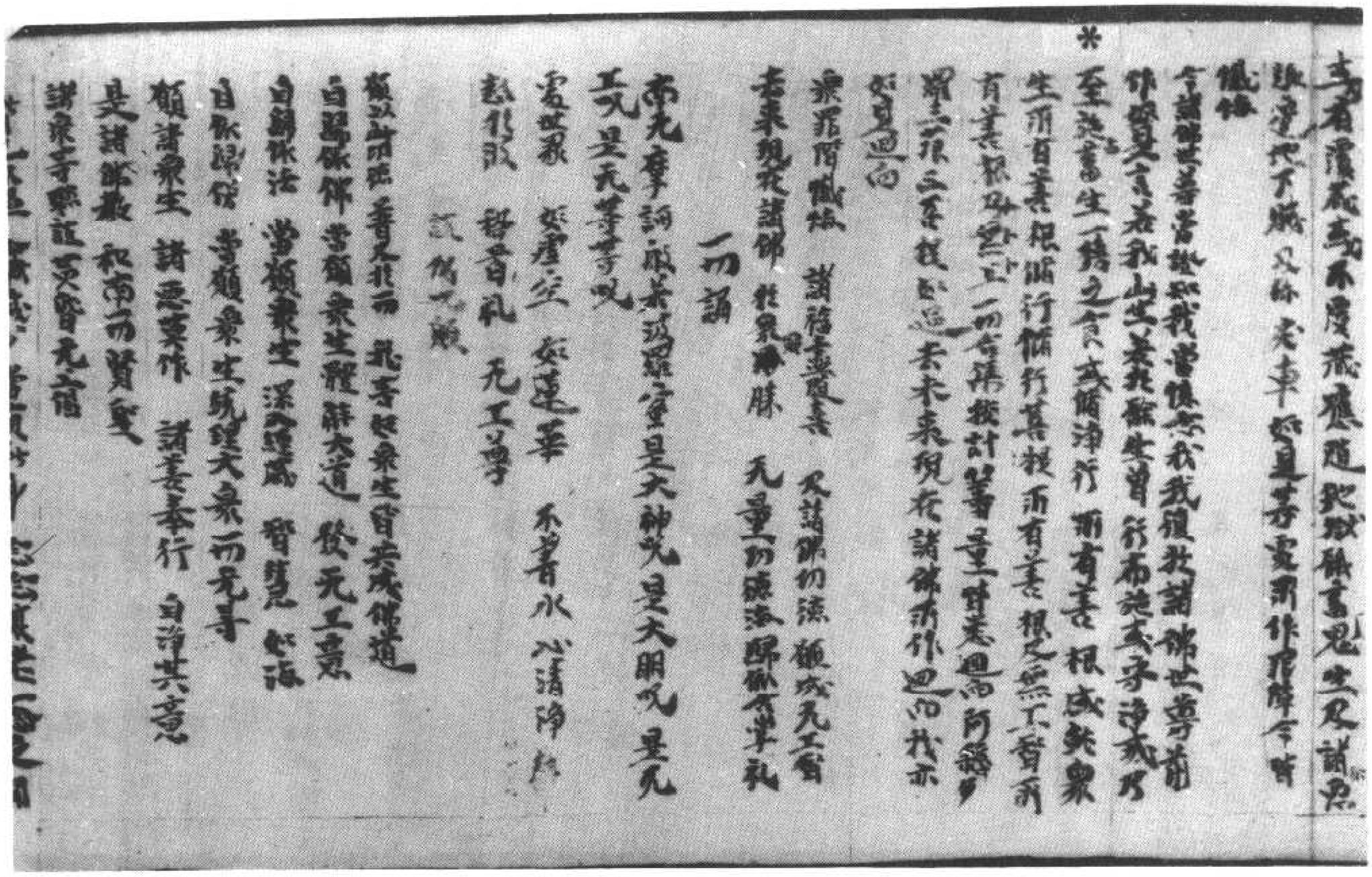
南无毗婆尸如来過去七佛等一切諸佛
南无普光如来五十三佛等一切諸佛
南无普光佛　南无普明佛
南无普淨佛　南无多摩羅跋栴檀香佛
南无摩尼幢佛　南无懷光佛
南无栴檀光佛　南无一切世間樂見上大精進佛
南无慧炬照佛
南无金剛宝强普設金佛
南无大悲光佛
南无慈藏佛
南无慈力王佛
南无栴檀窟莊嚴勝佛
南无善意佛
南无金華光佛
南无虛空寶華光佛
南无普現色身光佛
南无除伏諸魔王佛
南无智慧勝佛
南无世燈光佛
南无善寂月音妙尊王佛
南无龍種上尊王佛
南无日月珠光佛
南无師子吼自在力王佛
南无常光幢佛
南无慧威燈王佛
南无須彌光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛
南无大慧力王佛

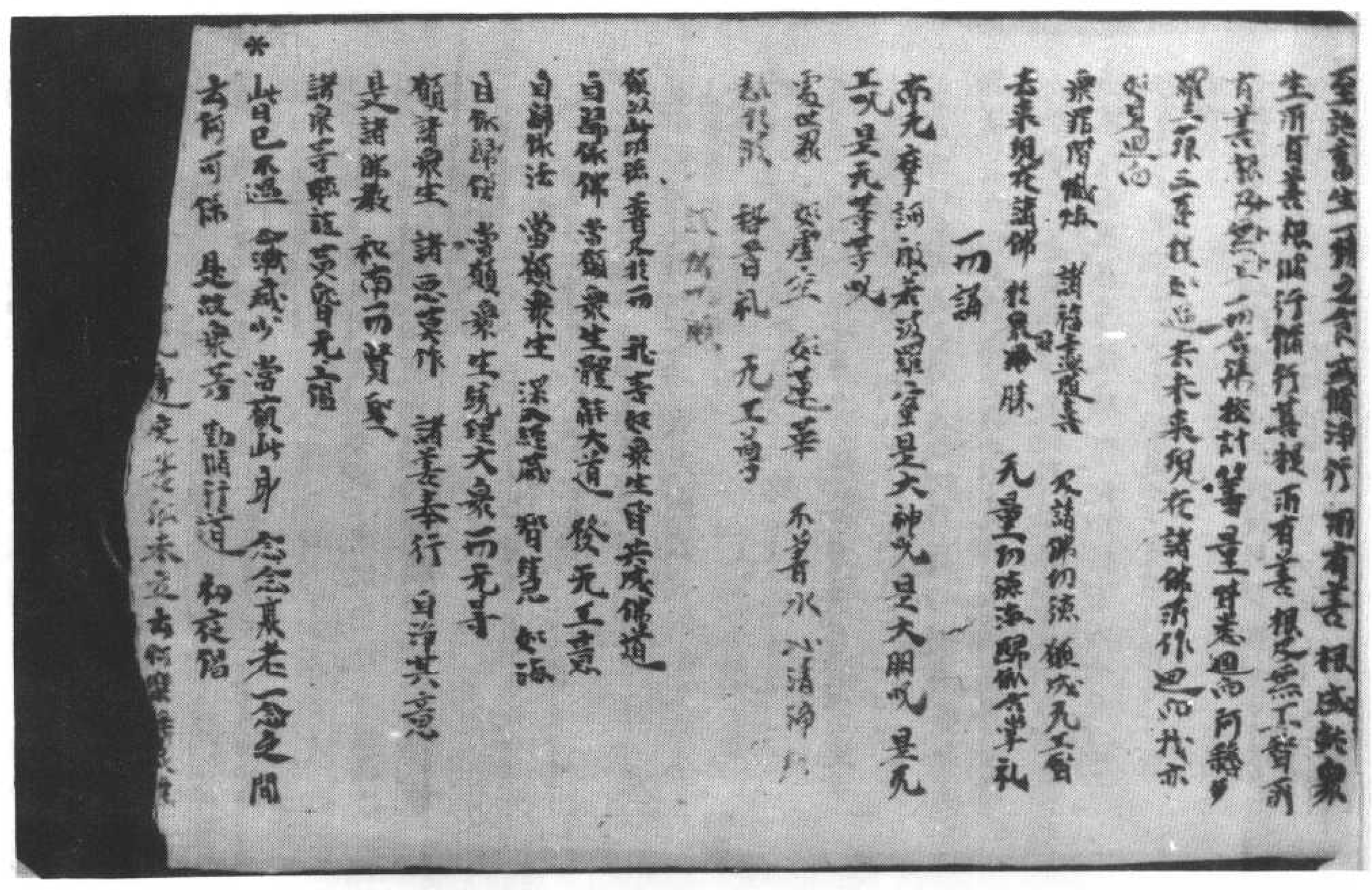
南无常光幢佛　南无觀世燈佛
南无慧威燈王佛　南无法勝王佛
南无須彌光佛　南无須彌那華光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛　南无大慧力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛　南无量音聲王佛
南无財光佛　南无金海光佛
南无山海慧自在通王佛　南无大通光佛
南无一切法常滿王佛
南无拘那提如来賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如来三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无寶火佛　南无寶月光佛
南无現无愚佛　南无寶月佛
南无无垢佛　南无離垢佛
南无无勇施佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无婆留那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无栴檀功德佛　南无无量栴光佛
南无光德佛　南无无憂德佛
南无[illegible]佛
南无蓮華开敷[illegible]佛
南无功德華佛
南无財功德佛

南无 水天 佛　南无堅德佛
南无栴檀功德佛　南无无量栴光佛
南无光德佛　南无无量憂波佛
南无 [illegible] 佛　南无功德華佛
南无蓮華井花敷神通佛　南无功德佛
南无德念佛　南无善名稱功德佛　南无紅燄幢
王佛　南无遊步功德佛　南无闘戰勝佛
南无 善遊步佛　南无 周帀莊嚴功德佛
南无 寶華遊步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛　寶華遊戲神通佛
日月光明佛　[illegible]
南无東方有國如來土方無量无量菩薩一切諸 佛
[illegible]
南无寶集佛
南无成就盧舍那佛　南无成就盧舍那像佛　佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无无量壽如來　大稱佛
南无 寶光明佛　南无得大无量佛
南无然燈火佛　南无寶聲佛
南无無量無邊稱佛　南无月聲佛
南无無邊稱佛　南无日月光明世尊佛
南无無邊寶佛
南无清淨光明佛
南无無邊寶佛
南无日光明佛

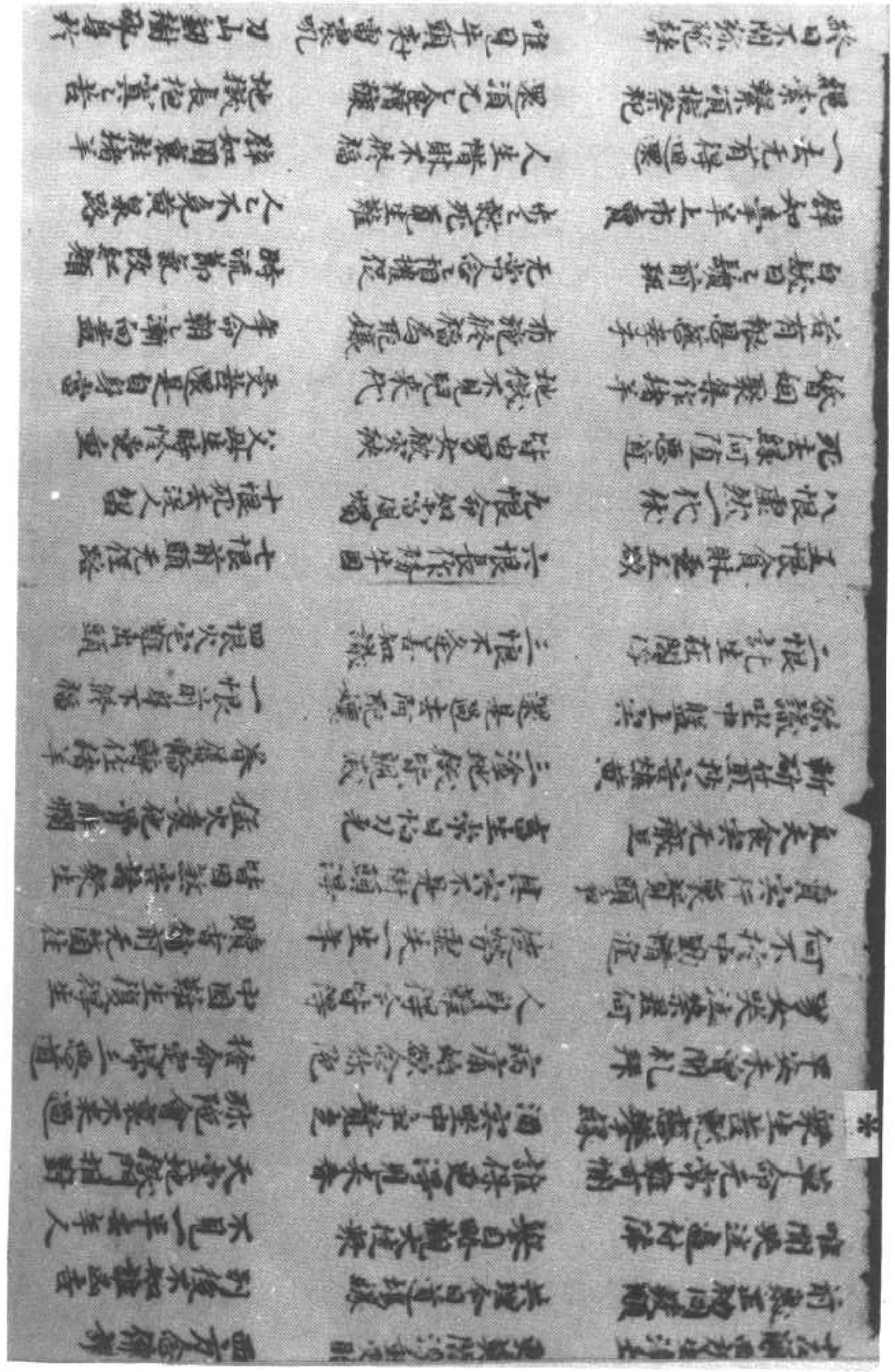
南无無邊稱佛
南无無邊光明佛
南无日光明佛　南无華[illegible]佛
南无清淨光明佛
南无無邊寶佛
南无 [illegible] 佛

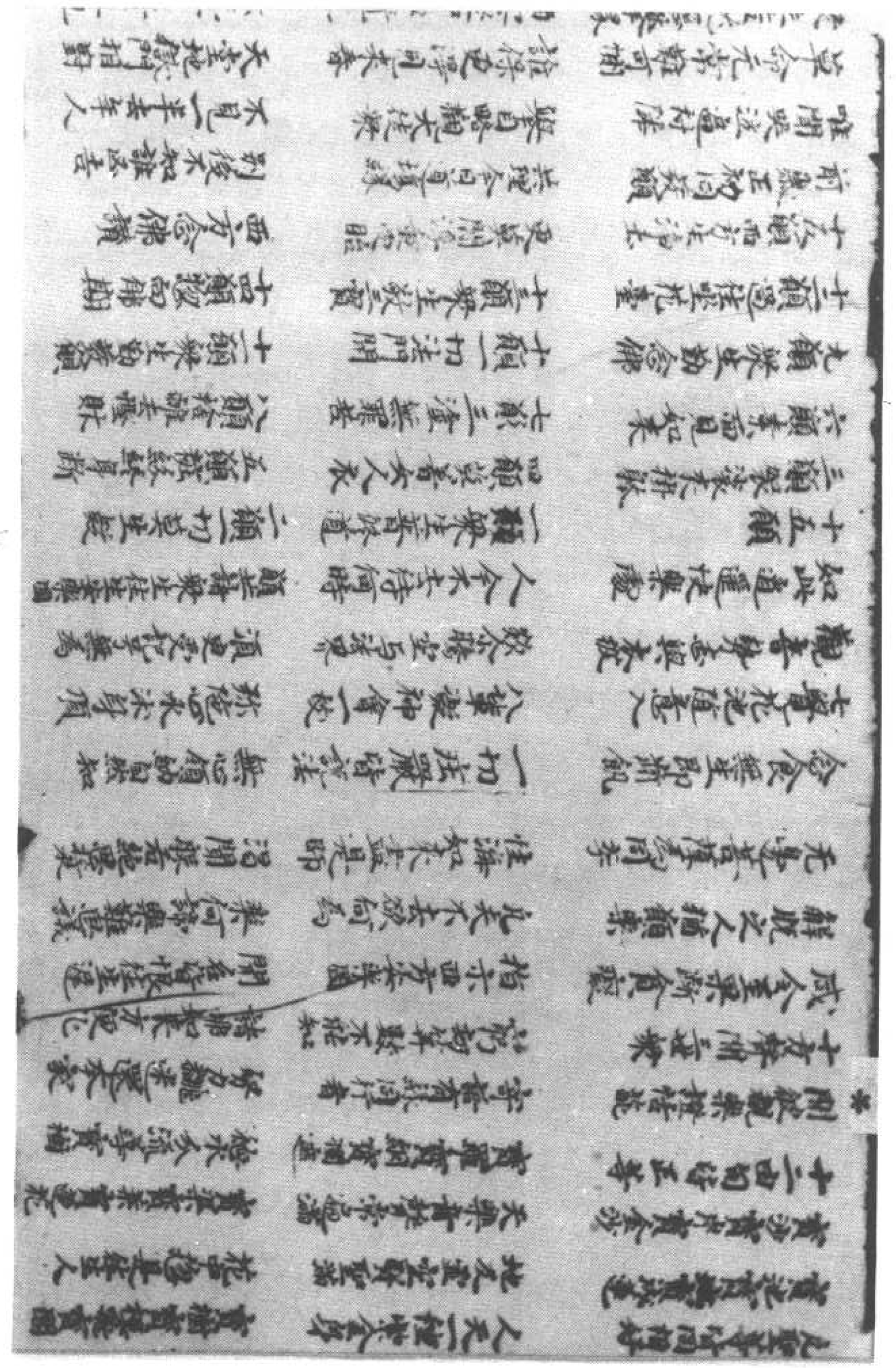
35





北八三四五號（果四十一）　西方淨土讚文





辟如羣羊上市貴　步步就死更生難　人人不免黃泉路
一去无有得迴還　人生惜財不修福　辟如圈裏牲猪羊
紀索繫頭擬祭祀　畢須死人食精糧　地獄長抱冤冤苦
終日不聞彌陀號　唯見牛頭夜叉吼　刀山劍樹碎身共
*雨石碌身血流出　歷劫受苦更無停　一日千生還万死
剉頭割肉故燒難　阿鼻地獄終无間　鑊湯地獄未曾停
鐵犁犁地獄耕人舌　灰河地獄死還生　鐵床地獄燒身爛
黑闇地獄未曾明　八方劫中恒受苦　彌陀名号不聞聲
人生惜財不修福　愚癡顛倒實難聞　莫言利浮閻浮地
舉目誰保滿百年　捨命但知空手去　終不將錢入塚門
檀上龍馬千餘疋　終歸步步入黃泉

淨土樂讚　作法事了座誦此讚讚了即散

淨土樂　淨土樂　淨土不思議　淨土樂
彌陀住在寶樓　淨土樂　頂心合掌向西方　淨土樂
到彼三明八解脫　淨土樂　長樂五濁更何憂　淨土樂
淨土樂　淨土樂　淨土不思議　淨土樂　已度霍前偈和
寶樓寶閣寶金幢　池水含[illegible]　長時時采供養
蓮花會裏說無為　寶臺寶閣寶真珠　寶幡瑞嚴金色幡
菩薩化生奏王調　散魔五會洪真如　深水波浪透寶臺
寶殿光明玉戶開　慈王遠開三界子　想須發願往生來
淨土樂　淨土樂　西方淨土甚快樂　淨土樂　已度前讚偈和
彌陀身量廣無涯　面似檀金是舒花　目若青蓮四大海
圓光化佛踰恒沙　彌陀本願大慈悲　此地愚人不覺知

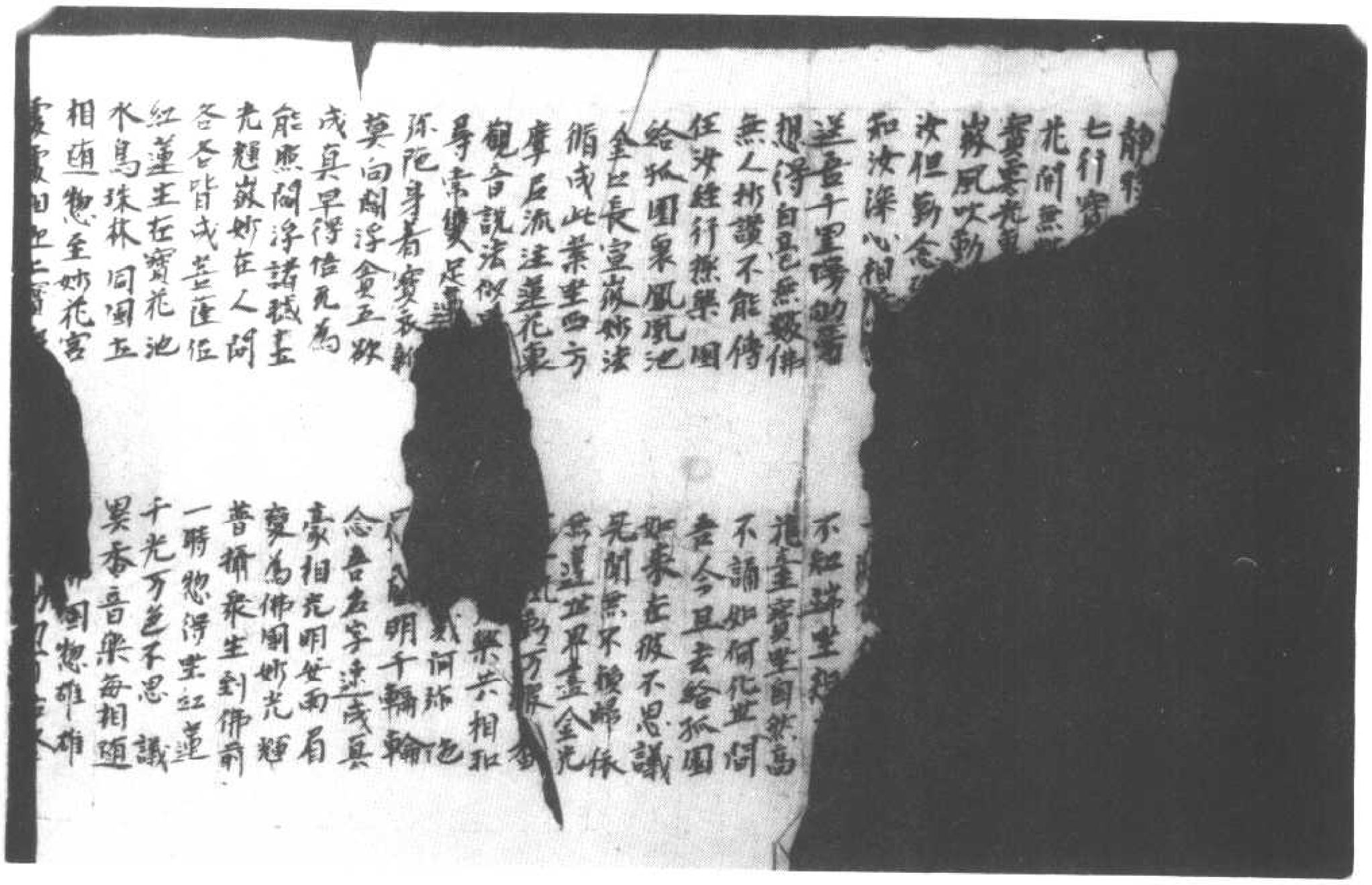
菩薩化生奏王調　散魔五會洪真如　深水波浪透寶臺
寶殿光明玉戶開　慈王遠開三界子　想須發願往生來
淨土樂　淨土樂　西方淨土甚快樂　淨土樂　已度前讚偈和
彌陀身量廣無涯　面似檀金是舒花　目若青蓮四大海
*圓光化佛踰恒沙　彌陀本願大慈悲　此地愚人不覺知
九品蓮開化生子　盡送衆生出世還　彌陀香樹覺花開
功德池中座寶臺　三昧事前來下脫　摩尼殿上孔如來
西方異鳥數無窮　白鶴孔雀及迦陵　鸚鵡頻伽說妙法
聲中演出大乘宗　如來尊号甚分明　十方世界普流行
但有稱名皆得往　觀音勢至自來迎　彌陀徒衆普慈心
捨慈衆生至慈深　水鳥樹林說妙法　何況如來微妙音
如來本願特超殊　慈悲方便引凡愚　不問衆生皆度脫
稱名即得罪消除　彌陀端坐寶金樓　恒沙菩薩四邊往
九類衆光說妙法　聞者捨罪永無憂　西方淨土離塵埃
衆生到即斷貪嗔　總是善人菩薩衆　亦無惡趣及疏親
花幢八面掛金鈴　上下和音出妙聲　聞者皆言降快樂
長劫不聞諸苦名　凡夫若得到西方　曠劫恒沙罪滅亡
具六神通得自在　永除老病離無常　西方淨土離胞胎
衆生到即出蓮臺　上品最光實寶座　下生時盡始花開
西方淨土七重欄　七寶莊嚴數百般　瑠璃作地黃金色
諸天樓閣與天連　西方淨土十方希　努力專求莫致疑
上品即捨無生忍　下生障盡示往　西方淨土更無過
閻浮穢苦衆人多　欲淨今生出三界　唯願至意念彌陀
[illegible]

西方淨土七重欄
諸天樓閣與天連
上品即住無生法
閻浮提衆生多
*西方礼讚偈文
罪人入至廣劫
飢食猛火及虛空
願共諸衆生往生安樂國
地獄寒冰不忍聞
遍身猛火鎖當出
猶被挑舌絞及輪
思惟飲鬼實堪怜
一身作有骨相連
頭髮如蓬生安樂
運惡多年受苦事
衣裳盡閉皮毛覆
長夏西方坐寶蓮
始見紅顏花欲發
命盡形消內重坦
五濁衆生聞其語
不貪今時事佛
迴向發願文　願弟子乞衆等普及法界衆生願命終
時心不顛倒心不錯亂身心無諸苦痛身心安隱身心快樂
如入禪定聖衆現前來佛衣願上品往生彌陀佛國到欲
命盡所須臾頃即得六神通迴入十方界救受苦衆生虛空無有盡我願
亦如是發願已至心歸命頂礼西方阿彌陀佛　善道和尚勸善文
至心歸命礼西方阿彌陀佛　欲覓當生處　西方最可歸　樂樹開重閣
寶殿金身非　香飯隨心至　滿鉢普供衣　有緣時得往　自恨去人希
願共諸衆生往生安樂　至心歸命礼西方阿彌陀佛　佛在西方極樂國
善勸同心處生　无間貴賤皆昭引　只是凡夫業不成　第一念佛常與妻
第二心合掌明　三者勸修六度行　四者莫問外道及聲名　若能合知佛意
彼道華華向東傾　臨欲終時遂往彼　隨佛六道救衆生　願共諸衆生往生安
樂國　至心歸命礼西方阿彌陀佛　六道衆生不可救　見佛光明不教迴　彌陀觀音
不皆去　平與獄卒皆來接　業政佛救亦不免　鎖湯爐炭轉加深　佛問此人有
何罪　飲酒食肉及邪淫　並勸道場諸貴等　願捨閻浮農血身
願共諸衆生往生安樂國　至心歸命礼西方阿彌陀佛　今觀此身實可厭
種種不淨實名人　三百骨骼骨相交接　虛假何曾有真　只念四大從虛妄
終歸地下成灰塵　煩惱熾盛无休息　並是三塗欲浪回　善勸道場諸貴
等　願捨閻浮農血身　願共諸衆生往生安樂國　至心歸命礼西方阿彌陀
佛　三業一人雖迴出　臨終業障自身當　臨欲命終無善業　心中怕懼實
無理　何頼形骸受諸苦　七日深理土底藏　今得人身不念佛　來生是界
受苦報　願共諸衆生往生安樂國　至心歸命礼西方阿彌陀佛　毛髮帶

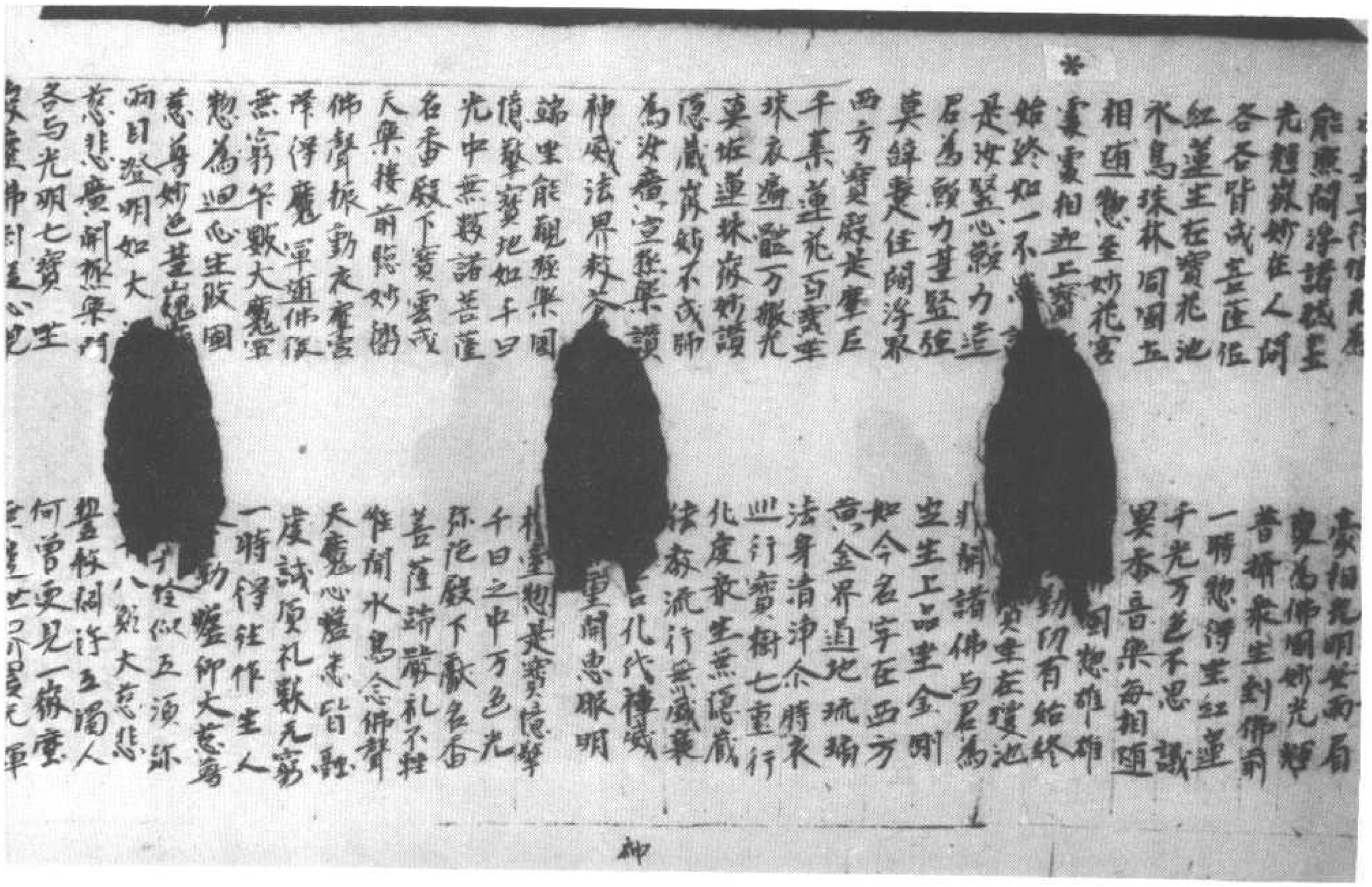
終歸地獄受苦 烟焰爐鑊无休息 並是三塗既限回 普勸道場諸貴
等願捨閻浮濁惡世 願共諸衆生往生安樂國 至心歸命礼西方阿弥陀
佛 三塗八難迴出 歷劫受苦自身當 臨欲命終無善業 心中怕懼實
恐怖 何頃孤獨受諸苦 七日深理土底藏 今得人身不會佛 來世還果
常沒苦 願共諸衆生往生安樂國 至心歸命礼西方阿弥陀佛 毛衰帶刑
中喜生身 白髮前身無善因 然生衛盜無休息 輕慢師僧傍親 飲酒
食肉無慚愧 今日受苦何能陳 口中横骨語不得 種種陀他鞭打身
不覺眼前金類下 普勸衆生時發心 願共諸衆生往生安樂國 至心歸
命礼西方阿弥陀佛 大衆長逝行閻浮 貪愛惠賺未曾明 今日希奈善友
教 宿業思量心自驚 三界大師恒吞噬 奈命司錄鎖相迎 一朝无
常黃泉下 [illegible] 願共諸衆生往生安樂國 至心歸命
礼西方阿弥陀佛 天堂快樂人希覓 地獄有苦覓來授 眼耳行
苦得苦報 眼覓行惡苦多受 聽生一身不惜命 善法不皆至心求 定墮阿
鼻十八獄 輪迴六道地何休 普勸道場諸貴等 一切平等普慈流
願共諸衆生往生安樂國 至心歸命礼西方阿弥陀佛 大衆欲作西方業
有罪無罪自然知 舊曰少年兇猛盛 如今白髮乱如絲 眼覓時年歸
大地 不修十善待何時 猶坐蓮華合而首 如此妻者世間希 願共諸
衆生往生安樂國 至心歸命礼西方阿弥陀佛 憶想母腸受苦時 農血
衆業風吹 五母台中成人相 唯食不淨乃充飢 月滿當時欲分解
孝順男女身安穩 不孝兒子母身衰 憶想母生受
新苦 努力報慈恩 願共諸衆生往生安樂國 至心歸
弥陀佛 並為帝主人王師僧父母 同發菩心歸命懺悔 弟子自從无量
生死已來所作衆罪加因緣 不孝父母謗三寶 我今懺悔願滅除 惟願
速見弥陀佛 何樹卧禪僧 吾有方寸孔 父与世間人不同鎖之即大出
斫之即大通 海水蚊毛孔 須弥納芥中 願共諸衆生往生安樂國 至心
歸命礼西方阿弥陀佛 達摩禪師偈 [illegible]

苦得苦報 眼覓行惡苦多受 聽生一身不惜命 善法不皆至心求 定墮阿
鼻十八獄 輪迴六道地何休 普勸道場諸貴等 一切平等普慈流
願共諸衆生往生安樂國 至心歸命礼西方阿弥陀佛 大衆欲作西方業
有罪無罪自然知 舊曰少年兇猛盛 如今白髮乱如絲 眼覓時年歸
大地 不修十善待何時 猶坐蓮華合而首 如此妻者世間希 願共諸
衆生往生安樂國 至心歸命礼西方阿弥陀佛 憶想母腸受苦時 農血
衆業風吹 五母台中成人相 唯食不淨乃充飢 月滿當時欲分解
孝順男女身安穩 不孝兒子母身衰 憶想母生受
新苦 努力報慈恩 願共諸衆生往生安樂國 至心歸
弥陀佛 並為帝主人王師僧父母 同發菩心歸命懺悔 弟子自從无量
生死已來所作衆罪加因緣 不孝父母謗三寶 我今懺悔願滅除 惟願
速見弥陀佛 何樹卧禪僧 吾有方寸孔 父与世間人不同鎖之即大出
斫之即大通 海水蚊毛孔 須弥納芥中 願共諸衆生往生安樂國 至心
歸命礼西方阿弥陀佛 達摩禪師偈 [illegible]

佛法无南北 何處覓西東 細心不用求 布施不須手 定心單念佛 端
坐見如來 我文如來有威德 坐中談論妙法華 口即恒宣般若偈 [illegible]
千葉是蓮華 四天門王為弟子 遮莫耶摩覆虎沙 願共諸衆生
往生安樂國 至心歸命礼西方阿弥陀佛 歌却无明被 歸坐向心著
軌門受戒食肉飯 歸毛孔裏坐三禪 願共諸衆生往生安樂國 至心
歸命礼西方阿弥陀佛 涅槃嚼鐵法 秘密不交人 常恒用識 當處
有緣人 願共諸衆生往生安樂國
西方淨土讚文一卷



北八三四六號（文八十九）　歸西方讚



惣為迴心生政國
慈尊妙色甚嚴
面目澄明如大
慈悲廣制無樂門
各与光明七寶
度塵佛剎徒心現
五蘊度成清淨服
八池惣是寶蓮花
惣別樹浮濁惡衆
精華圓集見聚
華淨圓生慈主圓
不迴永住百千西
思惟門中八聖
菩提道中清淨
命想自然成解脫
四方無樂自前明

一期往作生人
功驗仰大慈尊
十住似五須臾
八解大慈悲
盡極樹浮五濁人
何曾更見一微塵
無邊世界異光輝
八識難為心德池
念佛之人發道牙
一時惣樂受精華
各生光明七寶臺
長劫之中更不迴
相光明日月齊
四風衆七寶樓
幽深妙樂事難論
了心能智大悲門
万法皆從寶臺
法門法應生

歸西方讚
歸去來
且共念彼佛陀号
歸去來
急手專心念彼佛
歸去來
惣勸同緣諸衆
具共往生安樂國
歸去來
晝夜勤須念彼佛
歸去來
急須專念阿陀佛
歸去來
但有須心能念佛
歸去來
努力迴心歸淨土

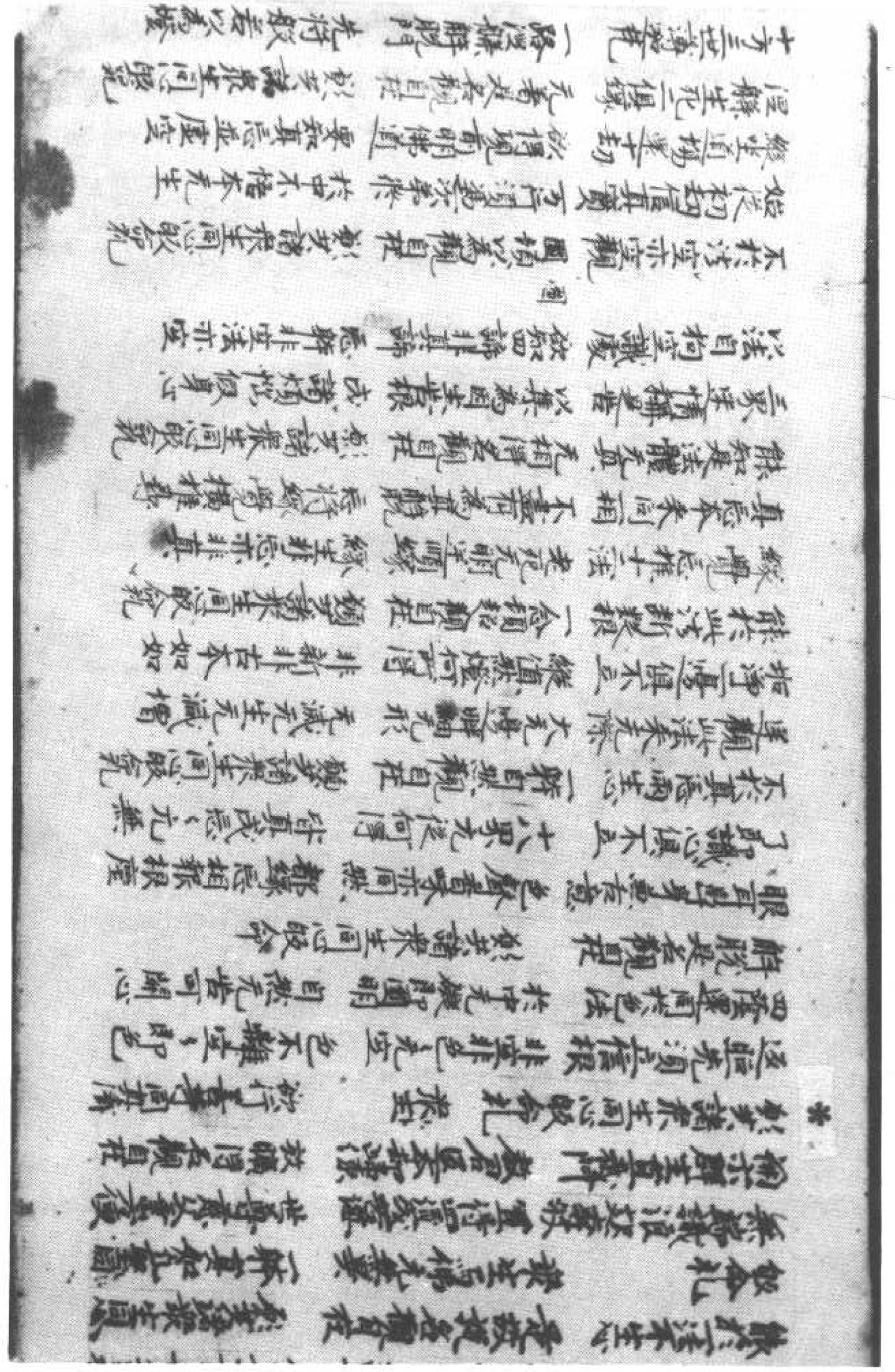
万相持歸去來
華花皆獻彼衆
生老病死苦相催
無樂遊邊生齋堂
婆婆苦處共衆衆
長離五濁見如來
阿陀淨剎法門開
臨終決定坐花臺
晝夜惟前唱苦哉
摩尼殿上礼如來

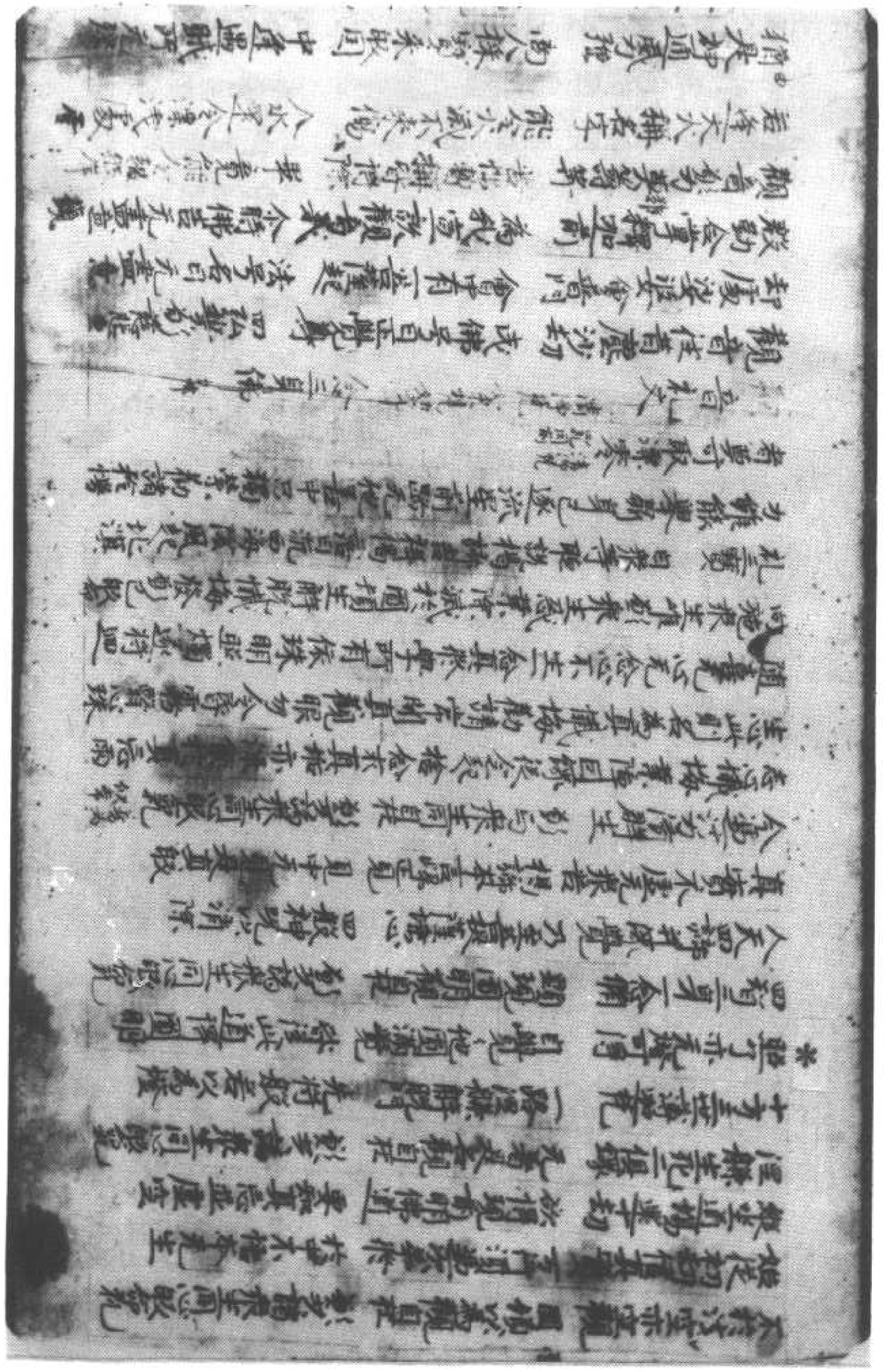
北八三四七號（生二十五）　降生禮文觀音禮文

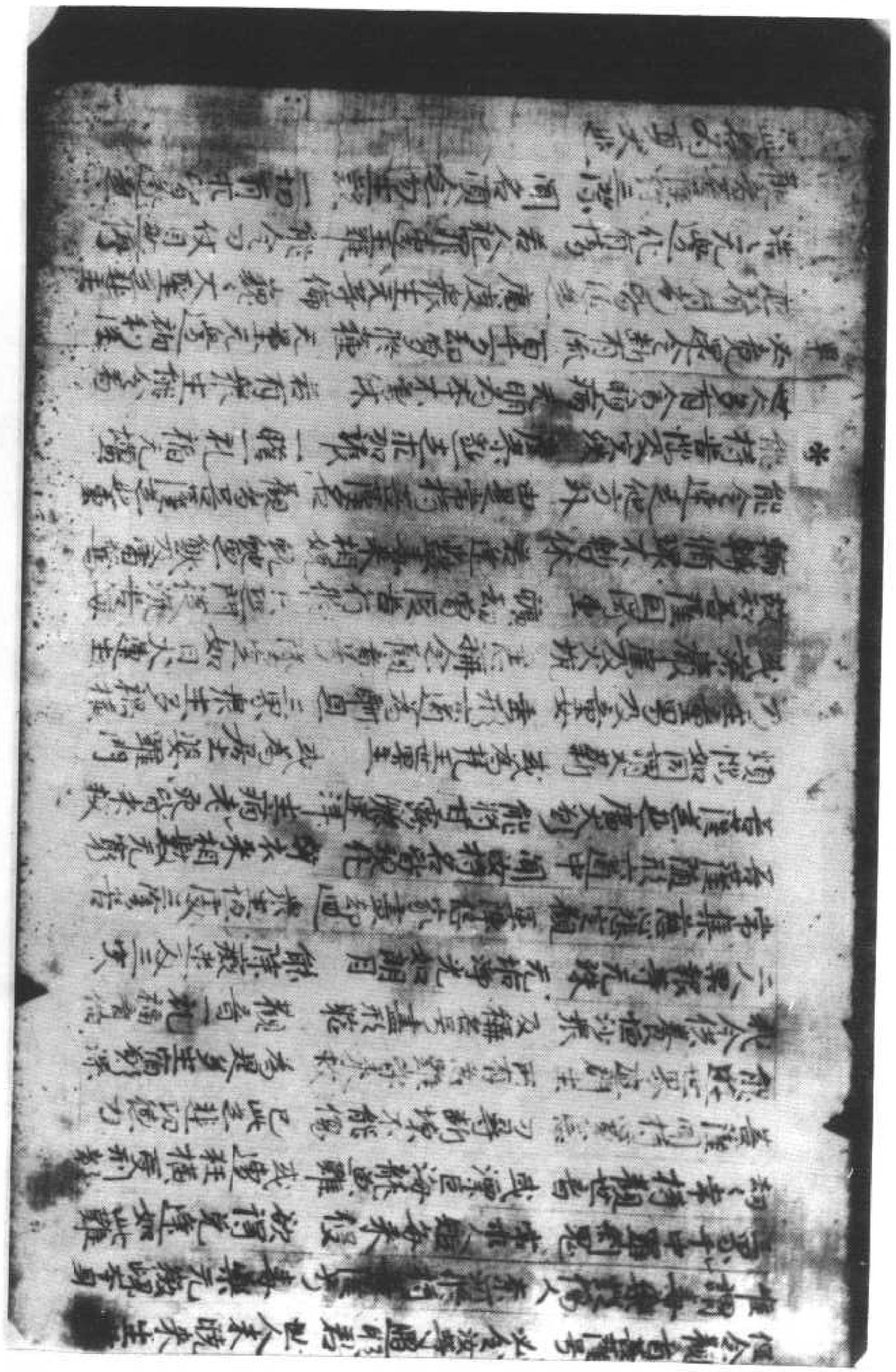
願共諸衆生一心敬命礼　志心敬命礼光寶塵陳殿
已處金剛座　普令布法雲　普天勸聖衆　特地降魔軍
智劍光光歛　心刃刃不群　後令諸國土　咸共仰功勳
願共諸衆生同心敬命礼　光宅說法輪光相
鹿野並靈鷲　時時轉法輪　幾多迷者悟　无限朽屋者
鶴樹雙林滅　能官偈尚新　流於沙界內　用以示迷津
願共諸衆生一心敬命礼

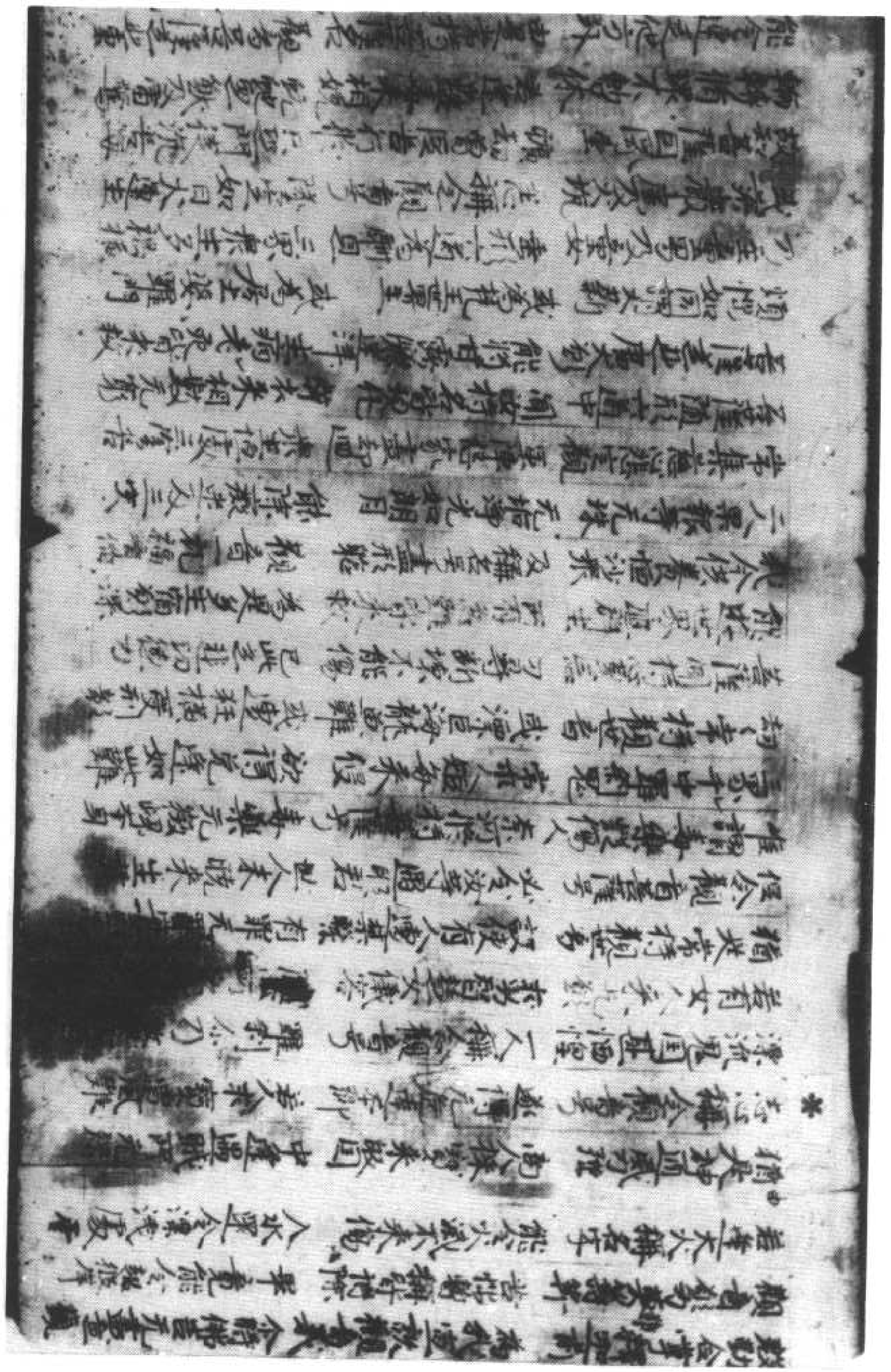
志心敬命礼三身滿分四德圓明或現入泥犁或示生補
處若金雞花受教月光明說法現前振迦陵鶴同代同号
判劫判時極三際有邊盡十方宣界一切諸佛　金鑄鑼鑼
志心敬命礼三祇積集五分動修感應真身靈牙舍利
瓶盂爭錫彰像架沙裝天上人間浮圖寶塔繁浪
志心敬命礼鹿苑初轉鶴樹終談性相微言半滿真偽
教指菩薩戒極悅之眼開相示臂開實飢羸之甘露使
窮識智重要可思議十三分經一切尊法　鑼皮鼓聲　聲
志心敬命礼初作久棟未圓滿已圓行普三祇位高十地扶　城
衆生之毒箭以鉗醫王藥劫子之珠衣當稱慈父悲深大海　拯
彰廣虛空諸尊菩薩摩訶薩　志心敬命礼三千界內百
億峯中已入涅槃現棲禪定證聖論理斷三有身悟回緣安
出四生界真明良友是大福田深覺聲聞一切賢聖　參考
志心懺悔光懺多生業過失致福度人天爭勸請衆如來興智
準悲度群品三將丹懇誠隨喜貴增福惠助殊因鄭元邊罪
心炬用資粮嚴聖果五劫報身數汁性長分化相拯群迷遠次
智鏡鑼煩惱近沐瞋光點妄乘懺悔發彰已敬命礼三寶
日衆寺聽說釋迦如來偈欲去三災境界依十善門性情皆閑合
汁力遍安存莫使心猿躍无令意馬奔相將於脣舌汁力為安
存　法華見　如來　聲首敬依佛三身四智圓同中依好相二十重元邊
聲首敬依法河沙秘妙言因開增福智遠依無門赴起鉢參
聲首敬依僧沙門淨德僧法悲喜稽具和合說元為鄭背帝
制誘化情衆三業皆清淨奉持諸佛教　慈愛無緣　稱張遠辭
揭帝礼　法華如常　躬駕　莊嚴　靈鷲　來向慈愛無緣稱張遠辭
一心奉請賢遠世界法藏如來惟願慈悲降臨道場受我供養
惟願慈悲降臨道場受我供養　一心奉請日月世界夏化如來
圓鏡上光照如來惟願慈悲降臨道場受我供養
一心奉請神施密迦山七寶琉璃化塔博法明如來
形住度不違本願濟群品大慈大悲觀自在菩薩摩訶薩
一心敬命礼大慈大悲觀自在菩薩摩訶薩
四生慈父法王尊　齊宣揚教義經　四智能為大道師
十方諸佛皆同濟　勸言世界兼精進　願說慈舟度對根
能於一法不生心　是故說名觀自在　願共諸衆生同
敬命礼　衆生与佛无無異　一解真如乳聖爵
無邊識浪起寒波　宣得四流成苦海　世尊慈父重來復
願共群生宣義門　教君区本却沖源　放曠得名觀自在

出四生界真明良友是大福田深覺聲聞一切賢聖　參考
志心懺悔光懺多生業過失致福度人天爭勸請衆如來興智
準悲度群品三將丹懇誠隨喜貴增福惠助殊因鄭元邊罪
心炬用資粮嚴聖果五劫報身數汁性長分化相拯群迷遠次
智鏡鑼煩惱近沐瞋光點妄乘懺悔發彰已敬命礼三寶
日衆寺聽說釋迦如來偈欲去三災境界依十善門性情皆閑合
汁力遍安存莫使心猿躍无令意馬奔相將於脣舌汁力為安
存　法華見　如來　聲首敬依佛三身四智圓同中依好相二十重元邊
聲首敬依法河沙秘妙言因開增福智遠依無門赴起鉢參
聲首敬依僧沙門淨德僧法悲喜稽具和合說元為鄭背帝
制誘化情衆三業皆清淨奉持諸佛教　慈愛無緣　稱張遠辭
揭帝礼　法華如常　躬駕　莊嚴　靈鷲　來向慈愛無緣稱張遠辭
一心奉請賢遠世界法藏如來惟願慈悲降臨道場受我供養
惟願慈悲降臨道場受我供養　一心奉請日月世界夏化如來
圓鏡上光照如來惟願慈悲降臨道場受我供養
一心奉請神施密迦山七寶琉璃化塔博法明如來
形住度不違本願濟群品大慈大悲觀自在菩薩摩訶薩
一心敬命礼大慈大悲觀自在菩薩摩訶薩
四生慈父法王尊　齊宣揚教義經　四智能為大道師
十方諸佛皆同濟　勸言世界兼精進　願說慈舟度對根
能於一法不生心　是故說名觀自在　願共諸衆生同
敬命礼　衆生与佛无無異　一解真如乳聖爵
無邊識浪起寒波　宣得四流成苦海　世尊慈父重來復
願共群生宣義門　教君区本却沖源　放曠得名觀自在

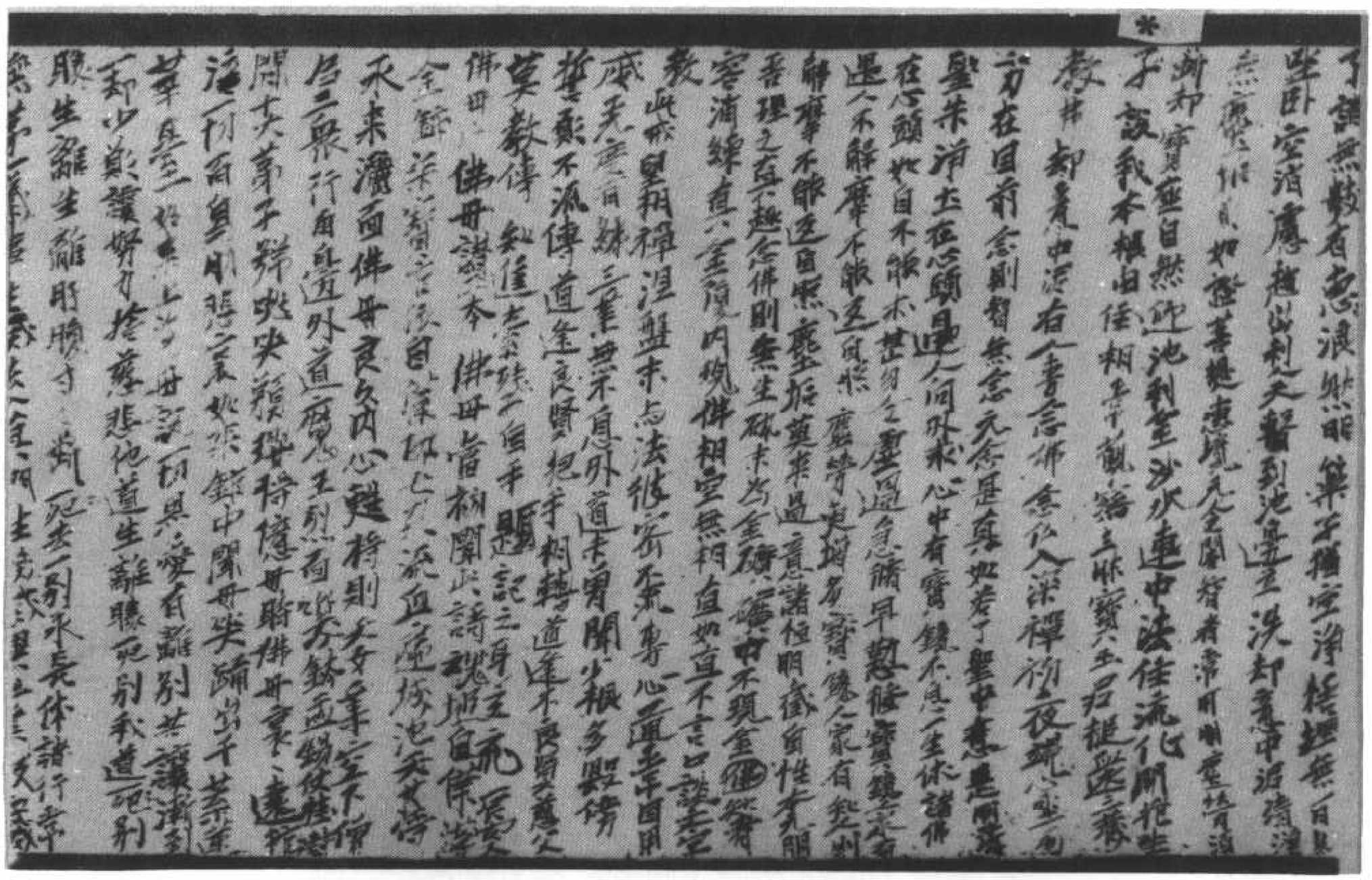


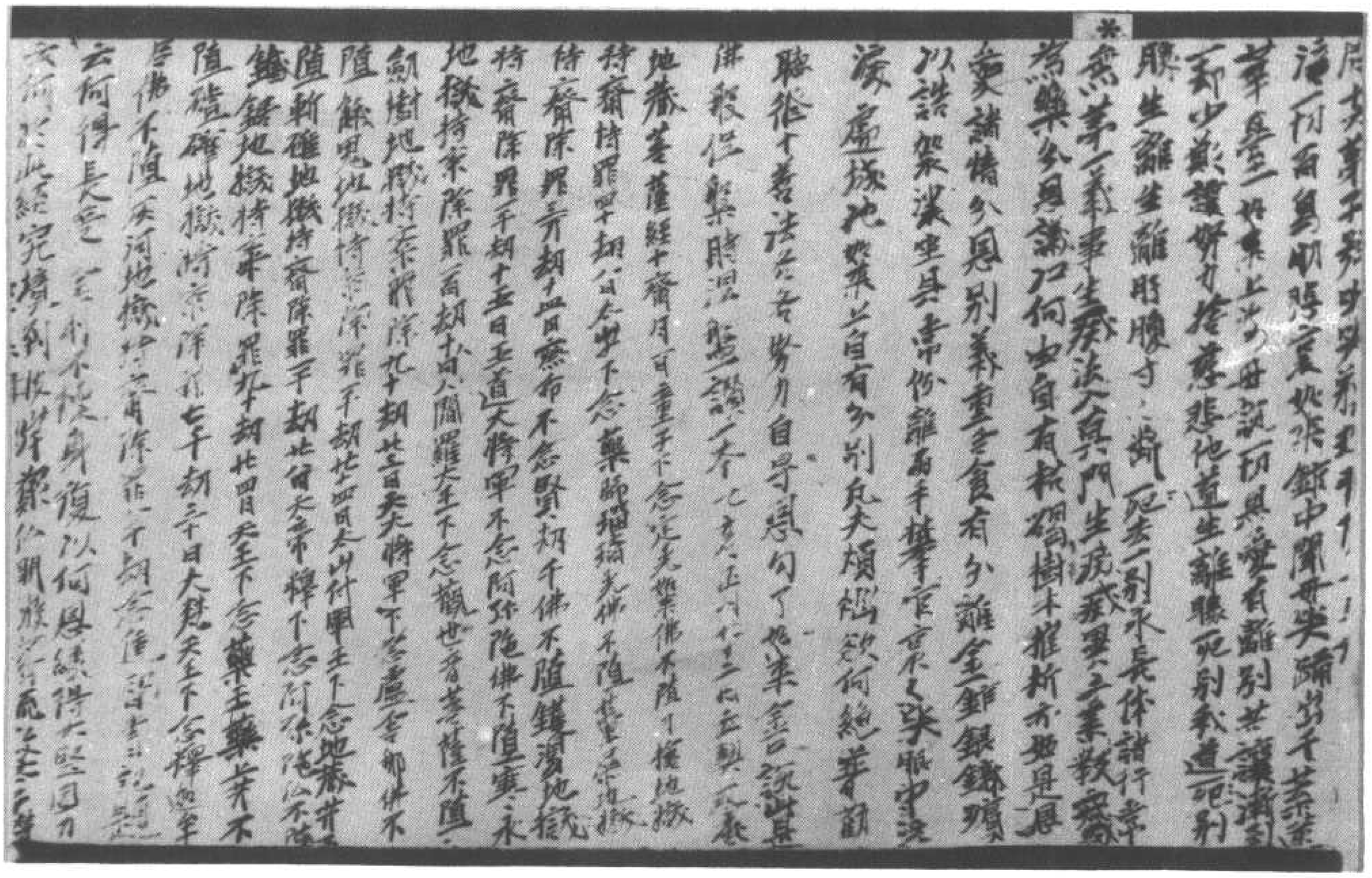


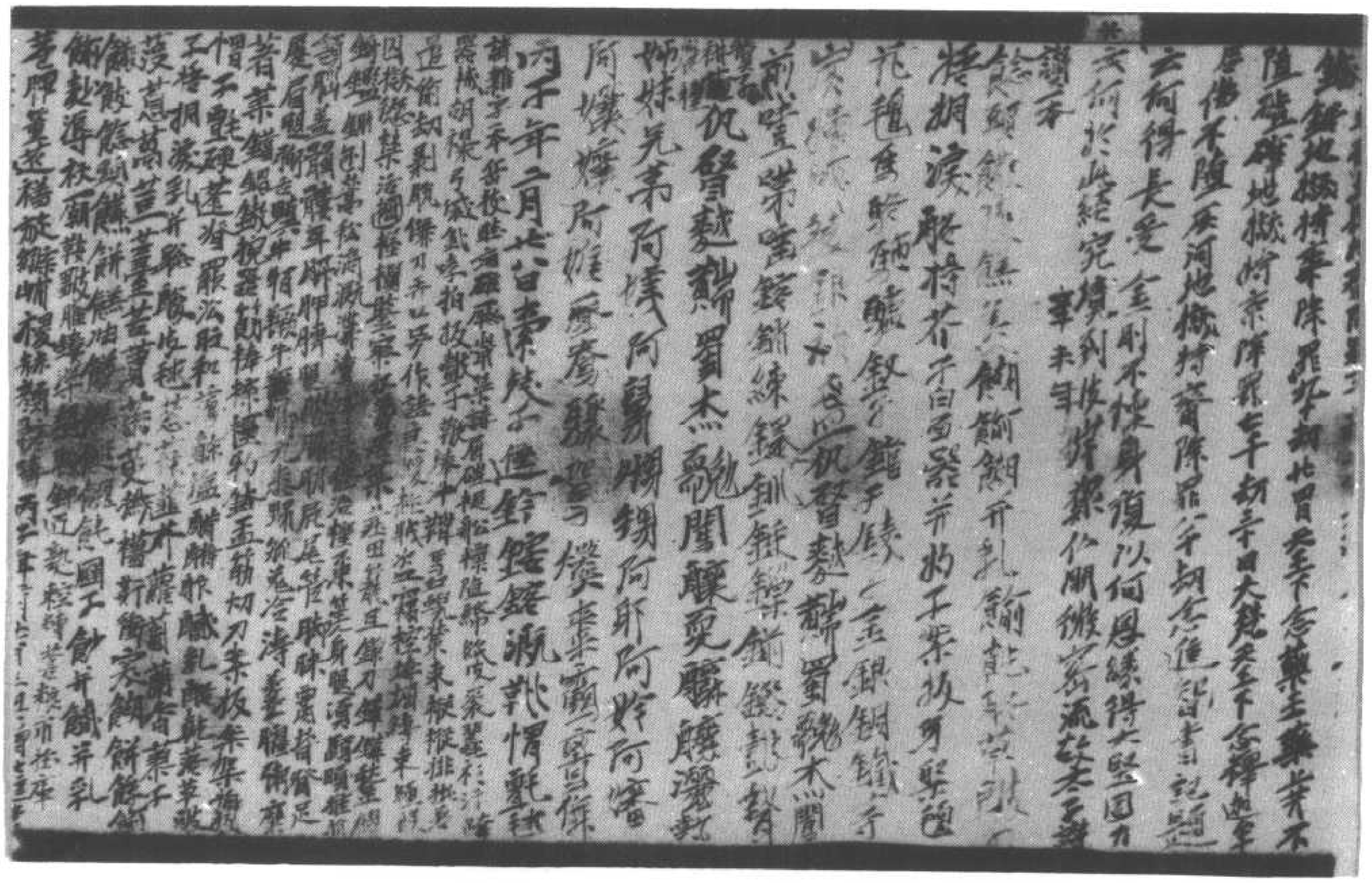


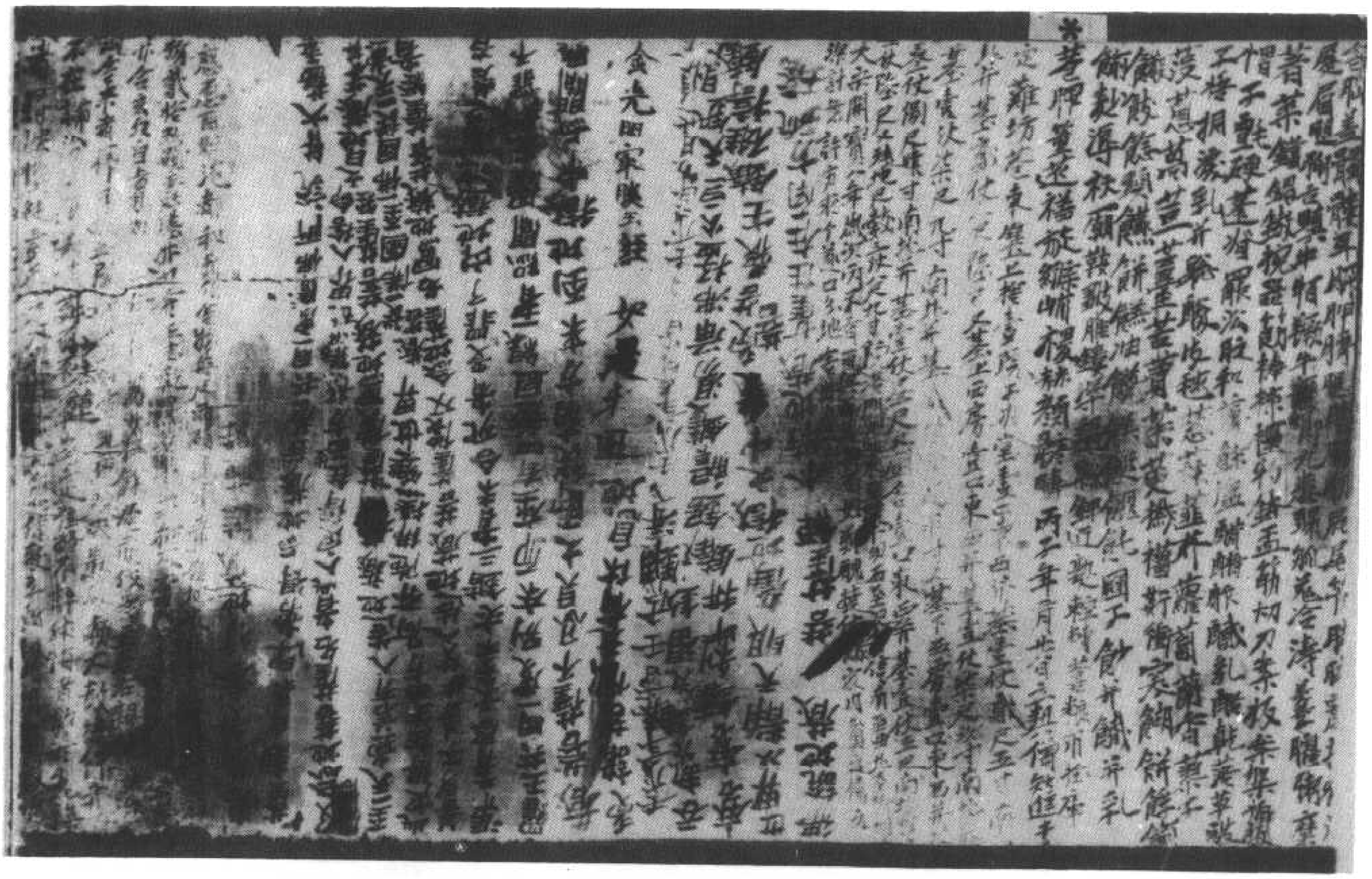


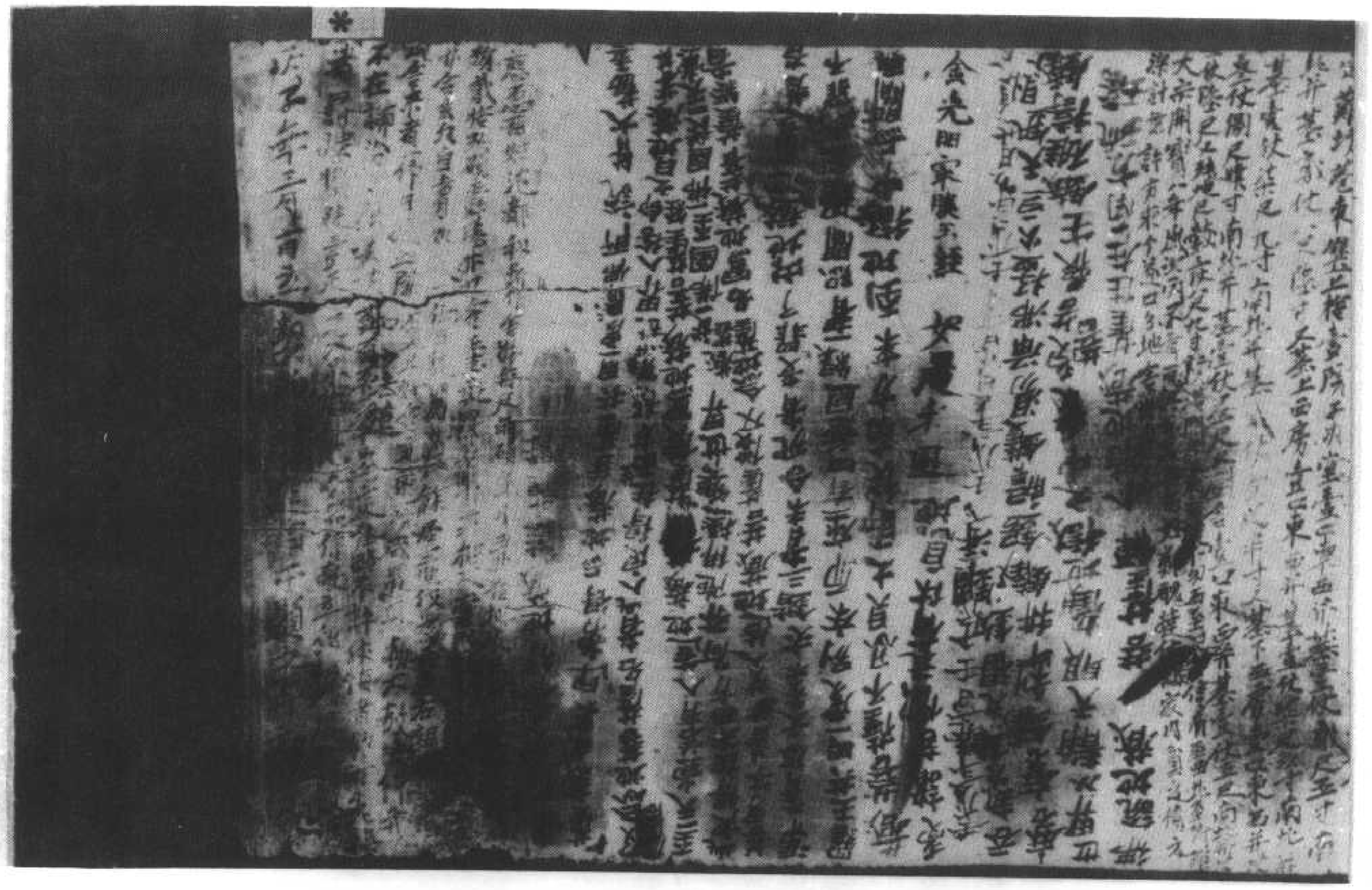
北八三四七號　背　面　金光明最勝王經卷第一序品第一



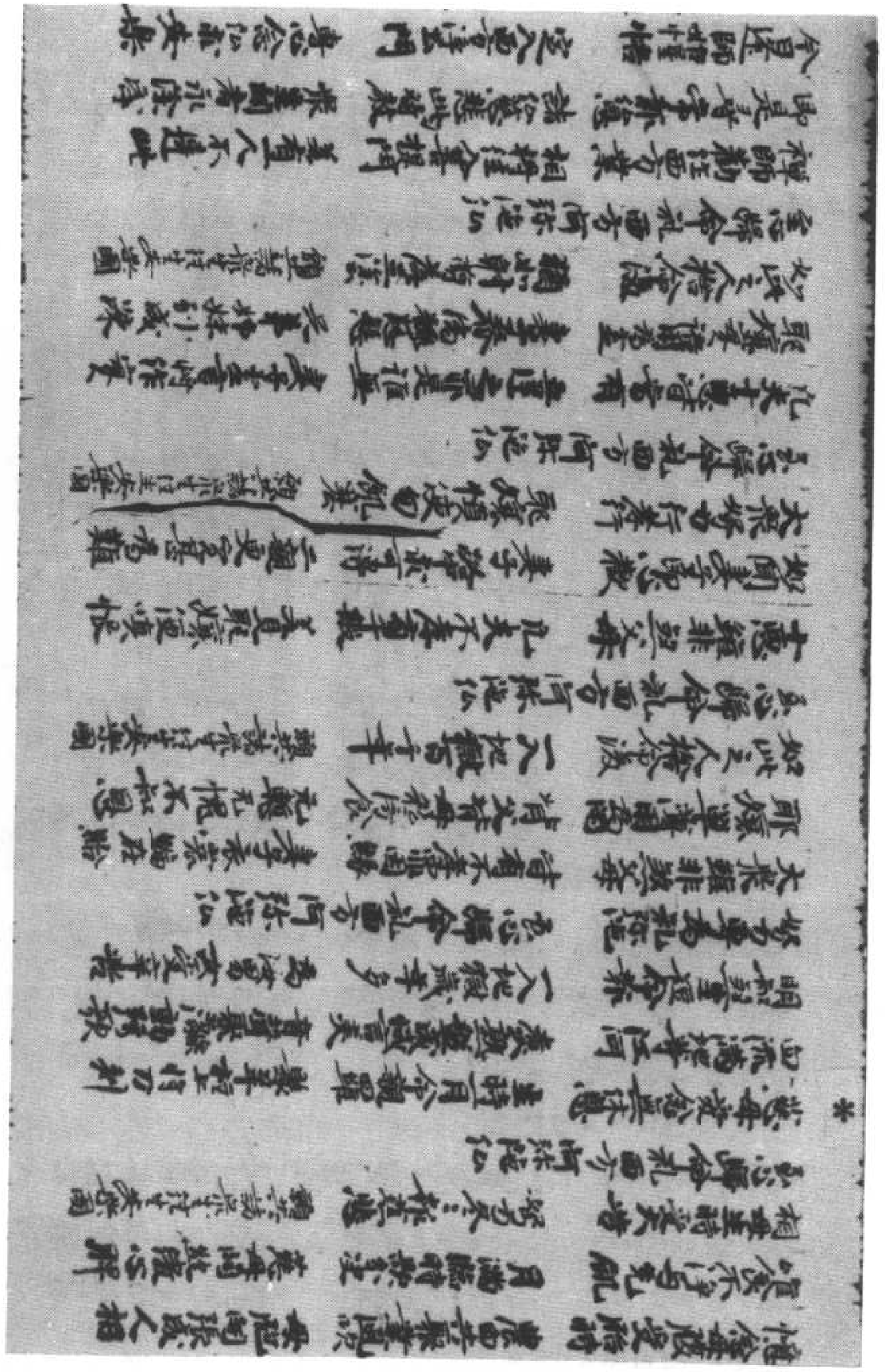


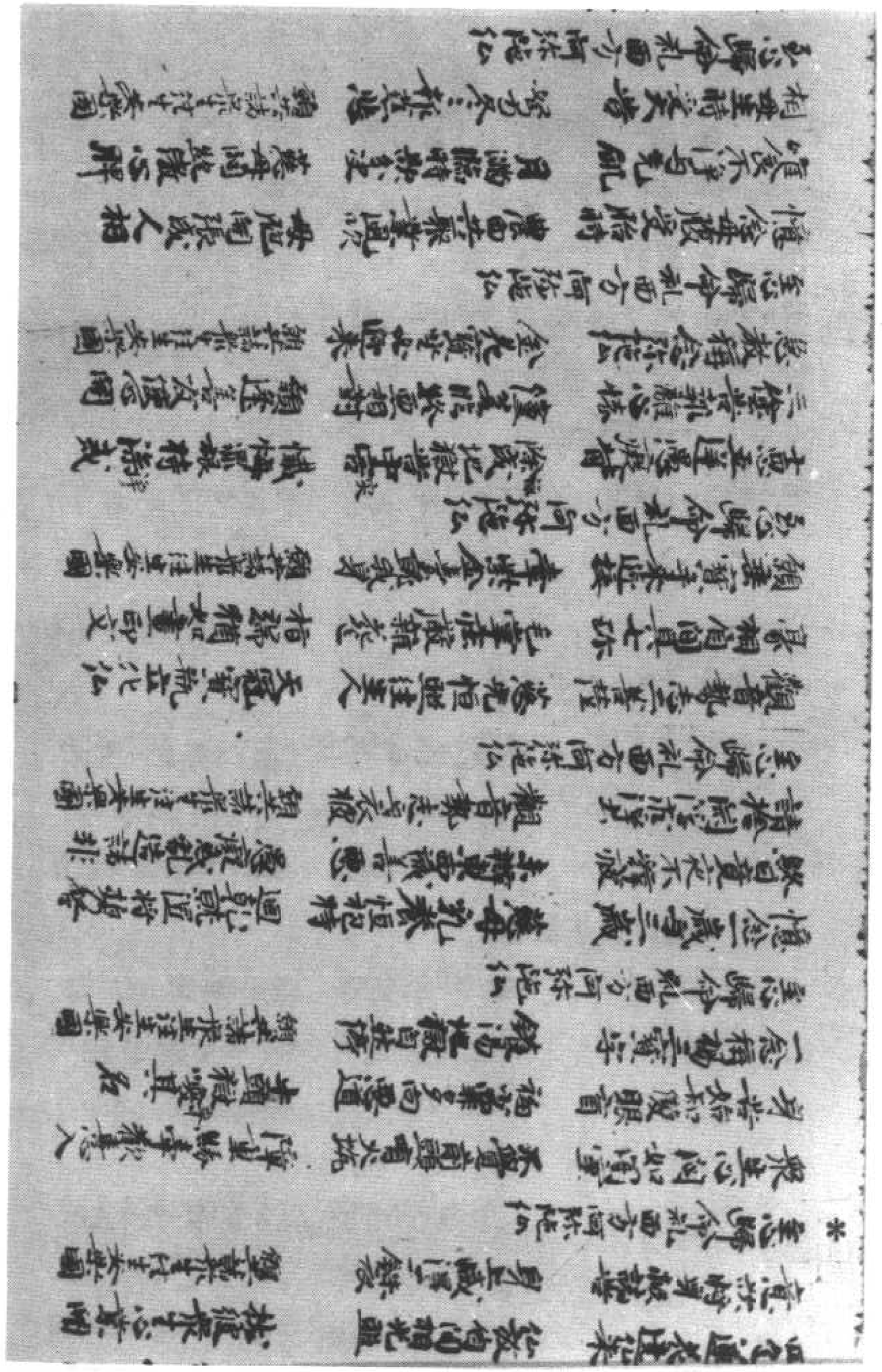






北八三四八號（乃六十八）　西方阿彌陀佛禮文、三藏法師禮文





[illegible]

禅师劝往西方赞　同得往生金台报阿　若有一人不堕此

即是奇身宫前新德　诸佛慈悲以相救　恨善闻者永除殃

今日远师指惶悟　定入西方净土门　专心念佛永安乐

*得见弥陀无量寿　至心归命礼西方阿弥陀仙

佛说西方无乐国　普劝同心一处生　无间贵贱皆接引

只是凡夫莫疑惑　莫经七日专心念　命终直往宝池生

诸佛慈悲称赞　诸大菩萨往来迎　精进以心求净土

永劫常闻安乐声　愿共诸众生往生安乐国　至心归命礼西方阿弥陀仙

普为天龙八部帝主人王师僧父母信施檀越六道众生

慈亲平等断除三障同得往生阿弥陀仙国　归命忏悔

至心忏悔弟子等自从无始受身以来恒以十恶加众生

不孝父母诽谤三宝造作十恶业　以是众罪因缘

长相颠到生缠缚道受无量生死苦　礼忏悔　愿除此

忏悔诸善根　愿速见弥陀仙　忏悔已归命礼三宝

至心劝请诸大慈无上尊恒以坚惠明三界众生离实不

觉知永沉生死没苦海　欲拔群生离众苦　劝请常住转法

轮以此劝请诸善根　愿速见弥陀仙　劝请已归命

礼三宝　至心随喜忆劫以来恼嫉姤我慢放逸由痴

生恒以嗔恚毒害六贼烧智惠慕善今日思惟始

惺悟　发大精进随喜心　随喜已归命礼三宝

回向无明爱水日夜流三界独人何时息罗厭

誓运浮囊大海莲莲　普为渡苦　劝道场诸众等

回向涅槃无上路　以此回向诸善根　愿速见弥陀仙道

惺悟　发大精进随喜心　随喜已归命礼三宝

回向无明爱水日夜流三界独人何时息罗厭

誓运浮囊大海莲莲　普为渡苦　劝道场诸众等

回向涅槃无上路　以此回向诸善根　愿速见弥陀仙道

*回向已归命礼三宝

至心发愿　愿舍胎藏形往生安乐国　速见弥陀仙无边

功德身　奉劝诸如来贤圣亦复然　获六神通力

救摄苦众生　虚空法界尽　我愿亦如是　发愿已

归命礼三宝　三藏法师礼文

正月一日向东方礼四拜　除罪二百劫　二月九日卯时向东方礼四拜　除罪千劫

三月六日鸡鸣时向西方礼四拜　除罪四百劫　四月八日平明时向北方礼四拜　除罪四百劫

五月六日戌时向南方礼四拜　除罪五百劫　六月三日午时向东方礼九拜　除罪一千劫

七月七日午时向东方礼六拜　除罪七百劫　八月十日午时向东方礼八拜　除罪七百劫

九月九日午时向南方礼八拜　除罪六百劫　十月十五日午时向南方礼九拜　除罪九百劫

十一月十五日戌时向南方礼九拜　除罪五百劫　十二月三日戌时向南方礼九拜　除罪千五百劫

每月十斋日　一日　八日　十四日　十五日　十八日　廿三日　廿四日　廿八日　廿九日　卅日　皆

右前十斋日能斋者更福无量

一日童子下　若能此日持斋不堕刀树地狱

八日太子下　若能此日持斋不堕剑树地狱

十四日察问下　若能此日持斋不堕饿鬼地狱

十五日五道将军下　若能此日持斋不堕镬汤地狱

十八日阎罗王下　若能此日持斋不堕寒冰地狱

廿三日天大将军下　若能此日持斋不堕铜柱地狱

廿四日太察命下　若能此日持斋不堕刀山地狱

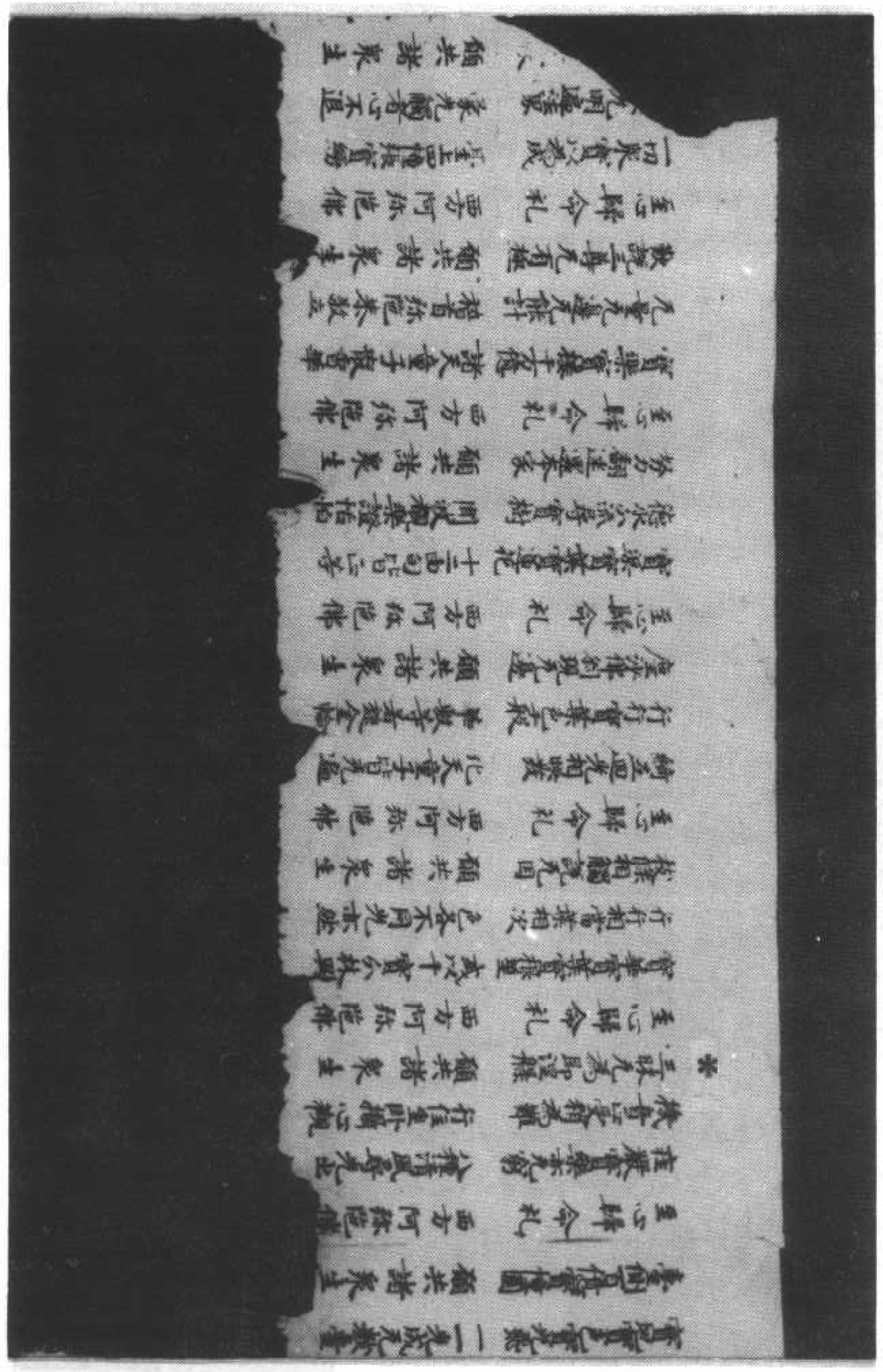
▼北八三四九號（收　（十　發願文

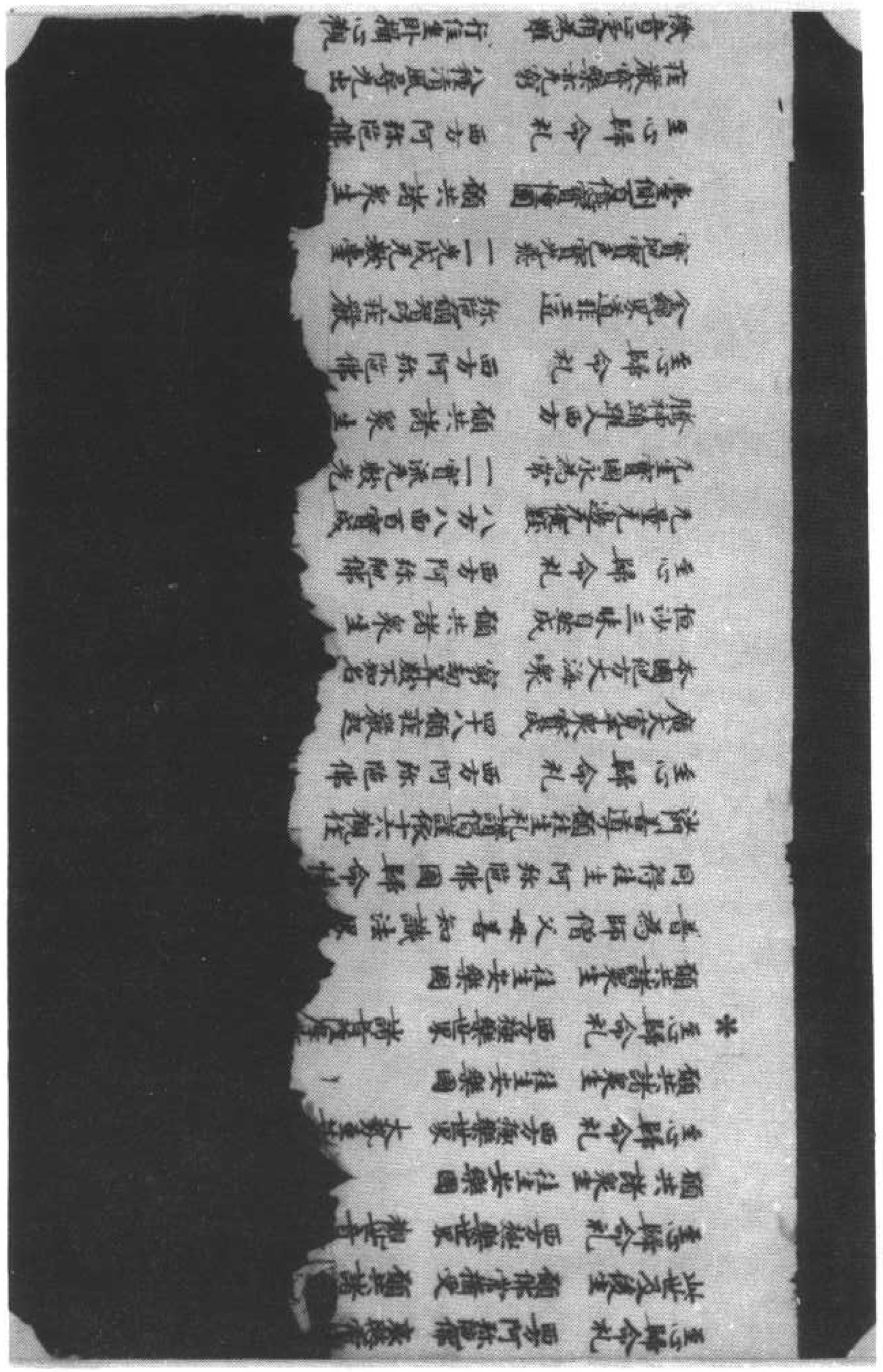
發願文

稽首三尊　十方无量佛　我今發願願　持此大悲經
上報四重恩　下濟三塗苦　若有見聞者　悉發菩提心
盡此一報身　同生極樂國
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿无导大悲心陀羅尼經卷
上
如是我聞一時佛在補陀落山（華言光明也）觀世音宮殿寶莊
嚴道場中坐寶師子座其座純以无量雜摩尼寶而用莊
飾寶幢幡間而懸列余時如來於彼座上將欲演說摠持陀
羅尼故与无央數菩薩摩訶薩俱其名曰摠持王菩薩寶
王菩薩藥王菩薩藥上菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華
嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩
虛空藏菩薩彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩如是等
菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子又與无量无數大聲聞僧皆
行阿羅漢十地摩訶迦葉而為上首又與无量梵摩羅天善住
梵摩而為上首又與无量諸天天子俱羅婆伽天子而為上首
又與无量護世四王俱提頭賴吒而為上首又與无量天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱山徳大
龍王而為上首又與无量虛空神江海神泉泉神河派神藥草神樹林神舍
宅神水神火神風神土神山神地神宮殿等神皆來集會時
觀世音菩薩於大會中寄故神通光明照耀十方剎土及此
三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動
江河大海鐵圍山須彌山土山黑山亦皆大動日月珠光星宿
之光皆悉不現於是摠持王菩薩見與希有

至心歸命礼　西方阿弥陀佛　發願生
聞樹開重閣　滿道奉仕衣　香飯
有緣皆得入　上自往人希　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　十劫法
金沙徹水照　玉葉滿枝明　往生
歎請西方聖　早晚定相迎　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　未知何
偏求有緣地　豈得早无邪　八功如意
於彼可能保　當必復非賢　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　淨國
光堂千寶合　音樂八風宣　梵
得生不畏退　隨食時開蓮　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　生華
蓮開人獨處　波生法自楊　見天
問彼前生事　來斯樂劫經　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　了日虛空中
天來奇異香　金寶衣寶　六時聞
相看无不正　豈復有衰逢　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　普為知三
發心初已至　條念罪便消　往生
俱所行道易　寧愁聖果遥　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　珠色
到時華自散　隨願葉還開　遊池更
真心能向彼　有善得頂迴　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　洗心世
同生樂易識　等寄量難尔　樂多
何會五濁　安然火自燒　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　臺裏天人
懸空寶閣　臨迴七重欄　長夕邊地
且莫論餘願　西望已心安　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　六根常
念頃遊方遍　羅時得受歲　地平
寄言有心輩　共出一危城　願共諸
至心歸命礼　西方阿弥陀佛　衰熱實
此世及後生　願佛常攝受　願共諸
至心歸命礼　西方極樂世界　觀世音
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方極樂世界　大勢至
願共諸衆生　往生安樂國

文願土淨　（八十二服）號〇五三八北



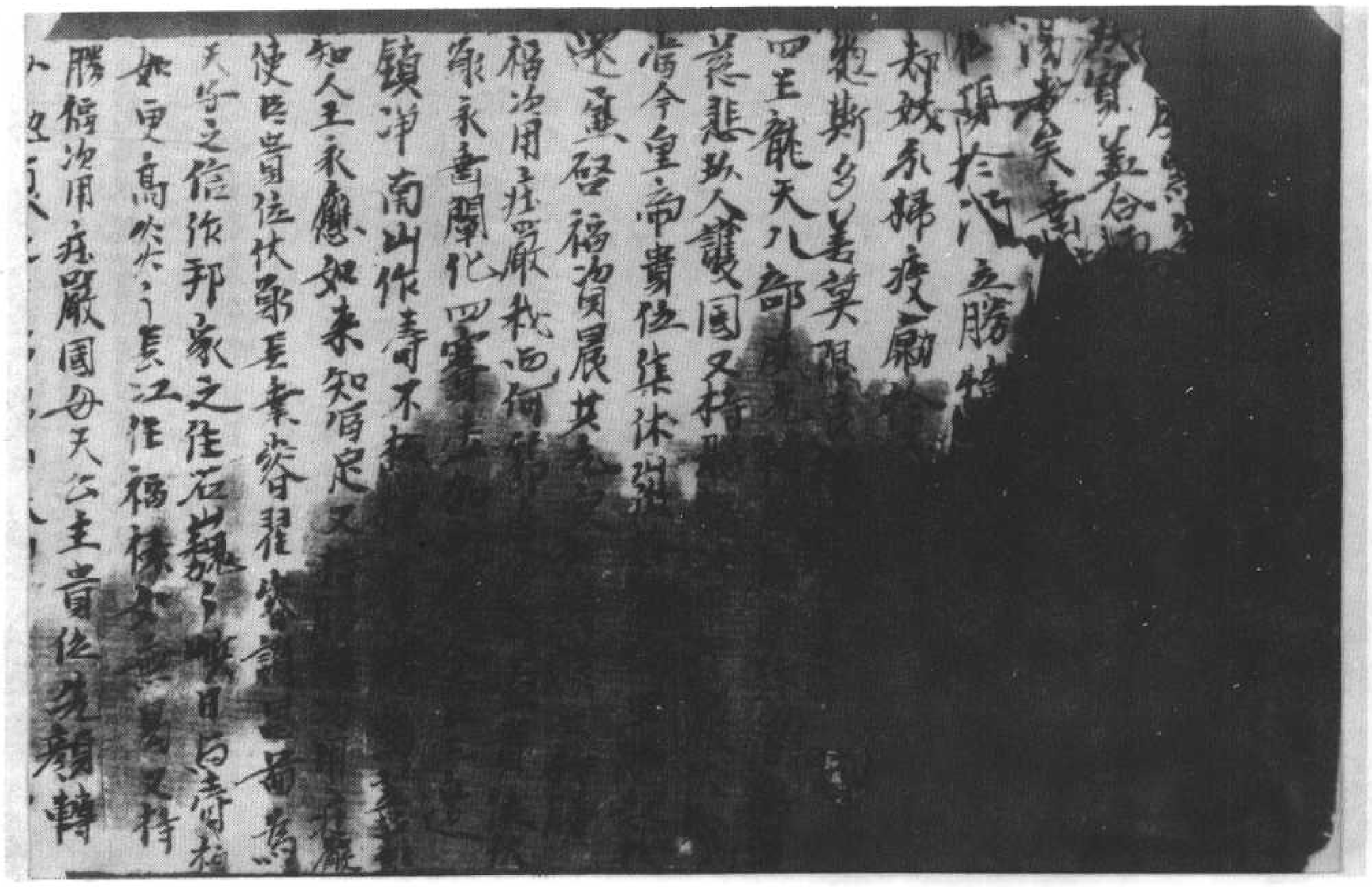


▼北八三五一號（位三十七）讚佛文

五天精綵備行於塵刹若說因時廣練竟劫難
窮略叙胤常以間時衆後以因圓果滿補處日臨
正值然燈如來出現於世尒時我仏号曰善惠仏
人將五百文金錢買五花而獻於仏佛觀善
惠根熟堪紹於法王憂地以作渥試驗於真
為善惠求仏心固不辞汙渥遂鋪身髮於泥
中仏過善惠於躰上仏繞過已嘆言善哉汝
於未來世中必作釋迦文仏當時仏衆化於法
服菩提一證於早圓從斯梵行以精試正念上
生而知足直至迦葉尊仏親補處於天宮後捨
命綵必生於親史梵云兜率此譯知足是欲
界之天當其第四也況說欲界之内惣有六
天第一四大王衆天第二切利天第三須夜摩
天第四兜率天第五樂憂化天第六他化自
在天如是六天之内便有動靜之分上二玄
極而太虛下三闇乱而喧雜唯此兜率不穽
不喧湛聖居中天人綵合所以前仏後仏補
在斯宮我師釋迦當生彼處　慇懃苦行錬
三祇果滿將成記稱名釋氏号
然燈親補基希奇　欲乘救度娑婆界　何處留形待綵
餘因且無施化會　雇生兜率作天師

北八三五二號（文七十七文）　禮佛文

▼北八三五三號（制六十一）　祝文



勝傳法用疫嚴國母天公主貴位
命拋棄之方只向恒春同月中詔主端永
寶千秋知光祿恒居萬大之榮又持勝
法用疫嚴長陵司馬貴位
聖父仁福將山岳后脊高寺乾坤
知心歸又持勝福法用疫嚴狄象都傳
統和尚貴位并揚改述顯遏玄門邑力
遂於立山惠命為於改述劫又持勝福法用
疫嚴羅都衛孔都衛貴位福為山海寺
等乾坤勤主之道全名韓資金
表又持勝福法用疫嚴釋門都僧伏僧緣
貴位奮三車如有勿嚴陸度后疫懷士
法門無數知夏釋衆寶康寧知漢又持
勝福法用疫嚴諸法律寺玄風表扇惠矩孫明
席休法教之源拯兼旗枯卑之甘露然後
休矣嚴甲注載消戈人終什善之同國有
千秋之樂摩河般若利樂元慶大衆度
成初舊論

勝傳法用疫嚴國母天公主貴位
命拋棄之方只向恒春同月中詔主端永
寶千秋知光祿恒居萬大之榮又持勝
法用疫嚴長陵司馬貴位
聖父仁福將山岳后脊高寺乾坤
知心歸又持勝福法用疫嚴狄象都傳
統和尚貴位并揚改述顯遏玄門邑力
遂於立山惠命為於改述劫又持勝福法用
疫嚴羅都衛孔都衛貴位福為山海寺
等乾坤勤主之道全名韓資金
表又持勝福法用疫嚴釋門都僧伏僧緣
貴位奮三車如有勿嚴陸度后疫懷士
法門無數知夏釋衆寶康寧知漢又持
勝福法用疫嚴諸法律寺玄風表扇惠矩孫明
席休法教之源拯兼旗枯卑之甘露然後
休矣嚴甲注載消戈人終什善之同國有
千秋之樂摩河般若利樂元慶大衆度
成初舊論

頂禮常住真檀香　次請十方諸佛　次請諸菩薩等　手願不殺一衆生
次問五戒　一者善男子善女人等汝從今日乃至菩　然受三歸依了
提能捨一切諸惡不　二者能親近善知識不　三者能堅
持禁戒乃至命終不犯戒不　四者能讀誦大乘之經念持
甚深真理不　五者令見苦惱衆生能捨救護不
次各稱己名懺悔　過去未來及現在身口意業十惡罪
一切除滅永不去　我今至心盡懺悔　次中既喻　猶如
明珠　迴向讚歎
夫啟歸依三寶以信為基發生空慧切德以戒為根本如今
无足不能遠涉如折翼鳥寸步不前若求无上菩提人天妙
果必假捨其煩雜投慕善緣離火宅回求甚深理世有多
衆不遇仏教或有盲聾視聽不聞或有音啞不辭傳說
或有孿癖進止不能或異方住居如同野獸難值難逢
現相苦報今者清信男清信女欲聞世有六事甚為
難得一者人身難得二者中國難生三者縱得人身六
根難具四者仏世難值五者正法難聞六者信心難發
法花經云諸仏出興世懸遠值遇難亦使出於世說是法
亦難无量无數劫大乘亦復難能投善知識此人亦是
難此六難之法今已得之大須自慶賀三寶良由宿種
善根知遠福田相茲勝報更能離其煩惱頓捨家緣

根難具四者仏世難值五者正法難聞六者信心難發
法花經云諸仏出興世懸遠值遇難亦使出於世說是法
亦難无量无數劫大乘亦復難能投善知識此人亦是
難此六難之法今已得之大須自慶賀三寶良由宿種
善根知遠福田相茲勝報更能離其煩惱頓捨家緣
*不憂世情將心一境只是過去生中善業熟故今得受
報若說身心法門先憑四大四大者何地大水大火大風大
是名四大地大者身之骨肉水大者身之濕潤火大者身之
溫煖風大者出入之息又更說六大更加空大識大空者
虛通為性識大者了別為心若有四大合有五蘊五陰名
目如何色受相行識是其五陰共成此身形尋為色領納
為受取假名相造作名行了別為識又說色如水聚沫
受如水上泡相如磧揚炎行如芭蕉堅識如幻惠師
蘊者何語義蓋積聚以成衆生三寮之中既有四大五
蘊合說六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根是
名六根六根如何作用若有六根發生六識六識者
何眼識耳識鼻識舌識身識意識有此六識緣染
六塵者色乱為眼聲盪為耳香臭為鼻知味為舌觸
觸為身樂苦緣為意何以為塵六根所緣令生染著
全汙心智六識隨塵障无塵累行者觀空得无尋解
不起分別達无相之理得名大乘又說九識從眼至意
為六第七阿陀那識第八阿賴耶識第九阿摩羅識是
為九識　阿陀那識者是其梵語唐言是我見之識
凡夫我見依此識起執无我智令不得生聖人滅定
心者乃能除此或也除有我之或得无我之智阿賴耶識
者是梵語此義言之其能有二持有色諸根令其

為九識　阿陀那識者是其梵語唐言是我見之識
凡夫我見依此識起執无我智令不得生聖人修滅定
心者乃能除此或也除有我之或得无我之智阿賴耶識
者是梵語此義言之其能有二一持有色諸根令其
不壞二持染淨種子永使不亡阿摩羅識者是梵語此
義番之名白淨之識又名佛性亦名日法身體備衆德
本來清淨在聖聖而不增凡身而不減但有隱顯
之殊而無高下之別煩惱覆之則隱智慧了之則見非
生回之所生從了回而得了十二入者眼入耳入鼻入舌入
身入意入色入聲入香入味入觸入法入眼等六根為內六
入色等六塵為外六入內外二六為十二入何以謂之入根塵
相對通生識道受入愛增故言為入也故譯三藏言入
此義似局若眼入色則得色入眼難容後譯三藏言
愛入者生識之義言八十累者六根六塵六識三六十八
何以謂之累入以性別為義也上來所說二種三寂之義
是大乘入理之門既稱大乘便須修證若說修證先
憑三慧者一聞慧二思慧三修慧聞其教法將心思構
既有分別然須證修若說論證修便有分位者何
一者資糧位二者加行位三者通達位四者修習位五
者究竟位五位之中初四是因後一是果資糧位中有
三十心謂十住十行十迴向加位有四煖頂忍世第一通達位
有二一真見道二相見道四修習位中有十地菩薩等
十地是也　究竟位者辯如果中始從資糧終盡法雲
經三大劫其初資糧加行二位是初大劫從通達位至十
地終是第二劫從八地盡第十地是第三劫時畢三祇行

有二一真見道二相見道四修習位中有十地菩薩等
十地是也　究竟位者辯如果中始從資糧終盡法雲
經三大劫其初資糧加行二位是初大劫從通達位至十
地終是第二劫從八地盡第十地是第三劫時畢三祇行
備四位方證究竟菩提果矣但今賢者優婆斯頂頭
赴佛屈身礼拜求覓大乘如石珊水終無趣入大須
克責身心汗勞忍苦不惑諸非專注一境方能見理
既捨家緣來至道場離生死苦先須歸依三寶人
隨師口念歸依仏兩足尊歸依法離欲尊歸依僧
衆中尊三說　歸依三寶已了方示五戒一不殺生二不偷盜
三不邪婬四不妄語五不飲酒是為五戒　說此五戒便
有十戒前五准之六不故說出家在家菩薩罪過七
不為貪利自讚毀他八不慳九不嗔十不謗三寶亦
是十善十善有其五種一者人天十善二者聲聞十善
三者緣覺十善四者菩薩十善五者佛十善五衆之別
言多義廣略而不述此不具也五戒八戒已了說三聚淨
戒一切惡無不斷是攝律儀戒一切善无不修是攝善
法戒一切衆生无不度是攝衆生戒此三聚戒是菩薩正
道　持五戒究具得生人中持八戒十善不關得生天
中持六波羅蜜十波羅蜜得生仏果菩提六波羅
蜜者布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜通
梵義唐言到彼岸亦是智慧或說六度能達彼岸
故稱為度　十波羅蜜者前六後更加方便波羅蜜願
波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜通前為十方便者迴
善施物為他求果故名方便願者要其起行名之為

中持六波羅蜜十波羅蜜得生仏果菩提大波羅
蜜者布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜者
梵義唐言到彼岸亦是智慧或說六度能達彼岸
故稱為度　十波羅蜜者前六後更加方便波羅蜜能
波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜通前為十方便者迴
善施物為他求果故名方便能者要其起行名之為
能力者伏或斷障名之為力智者能知六度法門名之
為智　能行〻中有其二種一者發心二者發能初發心者
欲求大果必要先發菩提之心由發此心欲求彼果由能
能行斷諸惑障證大涅槃心若不發便無欲趣欲
趣既无誰有能行何能斷障〻不能斷爭得菩
提二發能〻我先世及以今身所種善根施與一切
悉皆迴向无上菩提念念我此能念〻增長生〻不忘為
施羅尼之所守護發能已終各記六念　第一念佛〻
是衆生无上慈父第二念法〻是衆生煩惱良藥
第三念僧〻是衆生三業福田第四念戒〻是衆生
防非止惡第五念捨〻是衆生除慳離著第六念
天〻是衆生清淨果報此天非三界之天第一義淨故
名為天

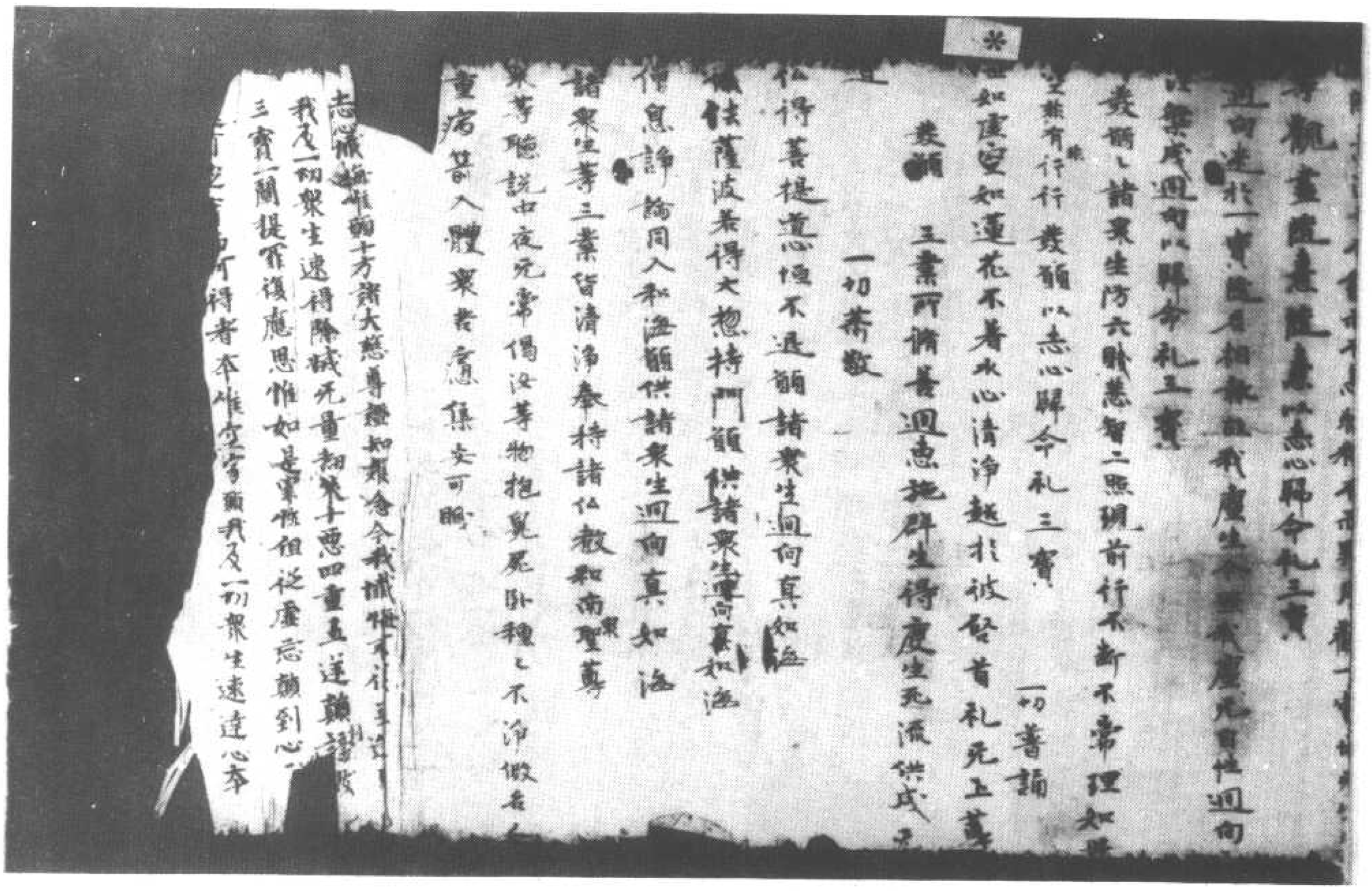
弟子某甲等合掌塵人惟能善男善女歸依三寶受戒
懺悔所修功德迴施一切衆生未離苦者能皆離苦未得
樂者能皆得樂未發心者能早發心未斷惡者能早斷
惡未修善者早遇善緣未解脫者能皆解脫未成佛
者能成菩提　又願弟子現身之中無之痛苦煩惱惡
業念〻消除智慧善芽運〻增長行住坐卧身心安樂
悉能一切衆生捨此身已能生兜率天宮早登彌勒初會

弟子某甲等合掌塵人惟能善男善女歸依三寶受戒
懺悔所修功德迴施一切衆生未離苦者能皆離苦未得
樂者能皆得樂未發心者能早發心未斷惡者能早斷
惡未修善者早遇善緣未解脫者能皆解脫未成佛
者能成菩提　又願弟子現身之中無之痛苦煩惱惡
業念〻消除智慧善芽運〻增長行住坐卧身心安樂
悉能一切衆生捨此身已能生兜率天宮早登彌勒初會
聞法悟道速證菩提遊歷十方供養諸佛恒聞正法所
生功德生〻世〻長承善緣能令一切衆生早登正覺
又願弟子永離不具之身　永離邊
地之身　永離下賤之身　永離地獄之身　永離餓鬼
之身　永離畜生之身恒常信樂仏法投善慈門出
家行道以一切衆生能作道首聽我法者得大智慧
知我心者早成菩提空有尋法設有盡期悉能尋心
一時成仏　敬礼常住三寶

我弟子某甲等普為
一切作衆罪或教者若親及真人羅漢
計條刀杖戮遊獵網捕虫魚或曾作惡
王刑罰狂亂乃至含靈禀性蠢動九諸生類
殘害傷及獵獸鷹鷂逆相噉食或毀佛物
法物僧物及他財寶居官因事納貨受財
或非已室家外行婬穢莫簡親疎不避僧尼
横起愛憎妄想妬忌或虛詐妄語誑惑君
親不知不見言知言見弟說鬼神詭誑世俗
或讒論兩舌鬪亂二邊將此惡言向彼陳說
持彼惡語復向此論沮隔君臣離間骨肉
一切和合由其破壞或出言麁惡毀呰他
人訶叱任情罵詈在口或不正已言乃為綺
語說善為惡以是為實名長為短說白為
黑誹言詭語調弄於人或恚在貪味求取
不節性多瞋毒恚怒自鍾或不識正理
迷惑耶見謗佛法僧說无因果不信
脩善受人天樂不言為惡受地獄苦
或謂此身无因而得或謂未來斷无
因果毀壞塔寺焚燒經典融剖佛像
以取金銅行穢伽藍遶越禁式飲
酒噉肉及食五辛愚癡耶見无惡

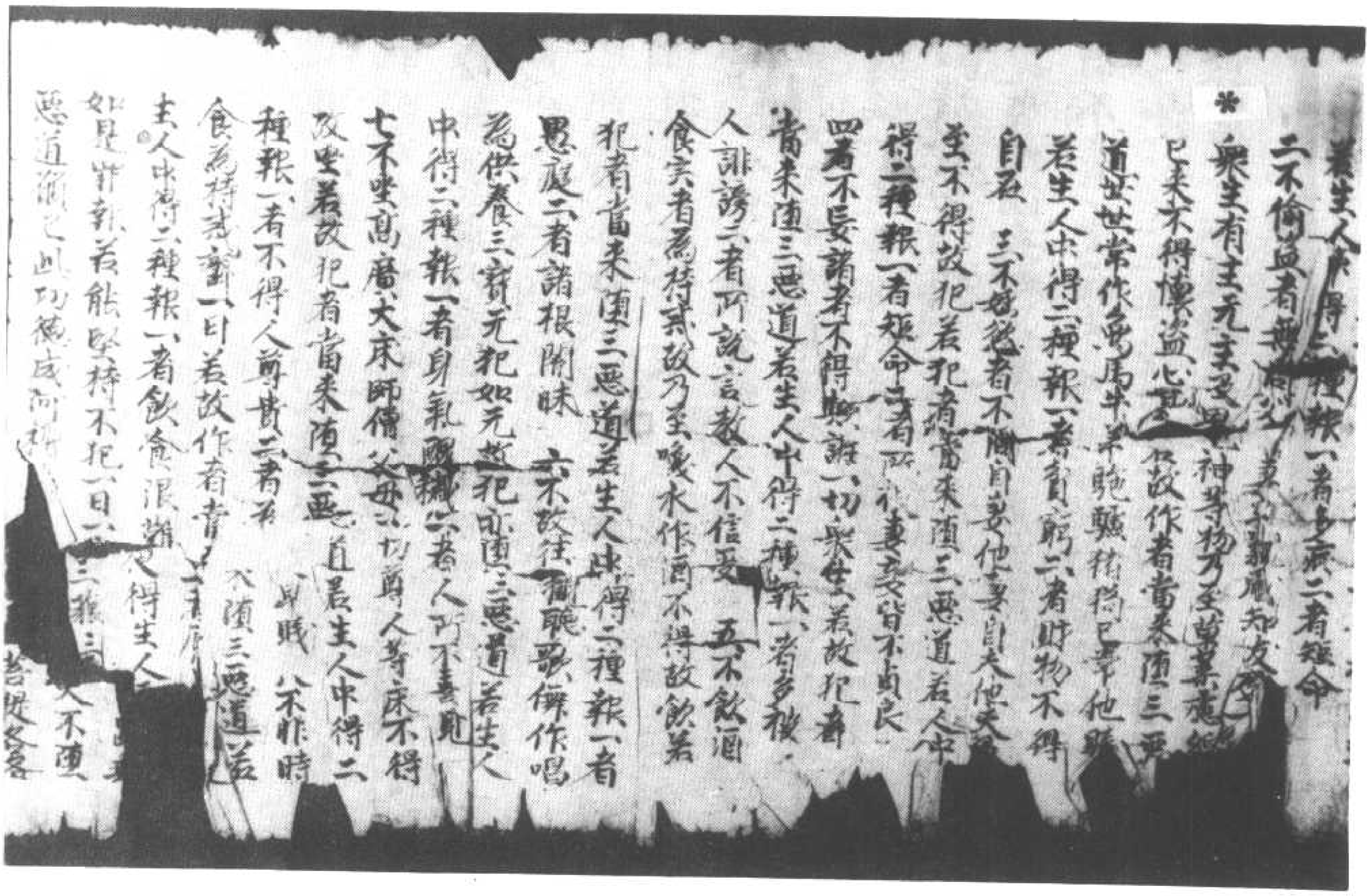
文懺　（六十成）號五五三八北

脩善受人天樂不言為惡受地獄苦
或謂此身无因而得或謂未來斷无
因果毀壞塔寺焚燒經典融剖佛像
以取金銅行穢伽藍遶越禁式飲
酒噉肉及食五辛愚癡耶見无惡
*不造九此所陳十種惡業自作教
他見作隨喜若不懺悔將墮三塗
唯願三世三寶受我懺悔從今已
已去改往脩來更不敢犯至心頂礼
常住三寶
如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸
世尊當愍念我若我此生若於餘生无始以
來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜
若塔若僧四方僧物自取教他取見取隨喜
或作五逆无間重罪若十不善道自作教他
作隨喜或曾出家遶犯重禁久不懺悔於佛
受於信施或曾作奸匿逆史无道之君現在
身上從生以來愚癡心故獻犯禁式身口
意業造作過惡无量无邊所作罪報或有覆
藏或不覆藏墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣
邊地下賤及彌利車如是等處所作罪報今
皆懺悔今諸佛世尊當慈念我證知我懺
懺悔如是等罪一切世界諸佛世尊常住在
世是諸世尊當慈念我若我此生若於餘生



二種法一者慙二者愧慙者自責其罪不造惡業愧者羞恥悔過自責其罪不造惡業慙愧
不悔其名无慙无愧其罪不滅佛子等各
各虔恭合掌至心懺悔

* 弟子某甲等合道場人自從无始曠劫已來
至於今日无明所覆煩惱自纏不善同緣過
恶知識生邪見家邪師教道受習邪法或然
乎或新大慈悲安語无量殺害一切衆生恶
口无量罵辱衆生倚語无量慳吝正法斷
乱六親恣貪无量无慙飲酒食肉破
破齋破戒汙泥菩薩僧禁戒常住不孝父母
惱乱衆生如斯等罪无量无邊自作教他
見作隨喜不可知見今日合掌對十方佛前
十二部經前羅漢前清淨衆前發露懺悔一切
已往無始不敢覆藏永斯相續敬礼常住三寶
懺悔已竟身心清淨次當受三歸依
且說依佛者佛是衆生无上長尊能於三界救
衆生苦究竟令得大涅槃樂　歸依法者法是
衆生苦拔刀箭　歸依僧者僧是衆生无福
田次三歸依能拔三界出三界如麻三麻
之苦　雖佛不等各各殊說合掌至心三歸依
弟子某甲等合道場人　歸依佛兩足尊
法離欲尊　歸依僧衆中尊
是我大師我今歸依　歸依敬礼常住三寶三說三礼
三歸依已竟次當懺悔六根

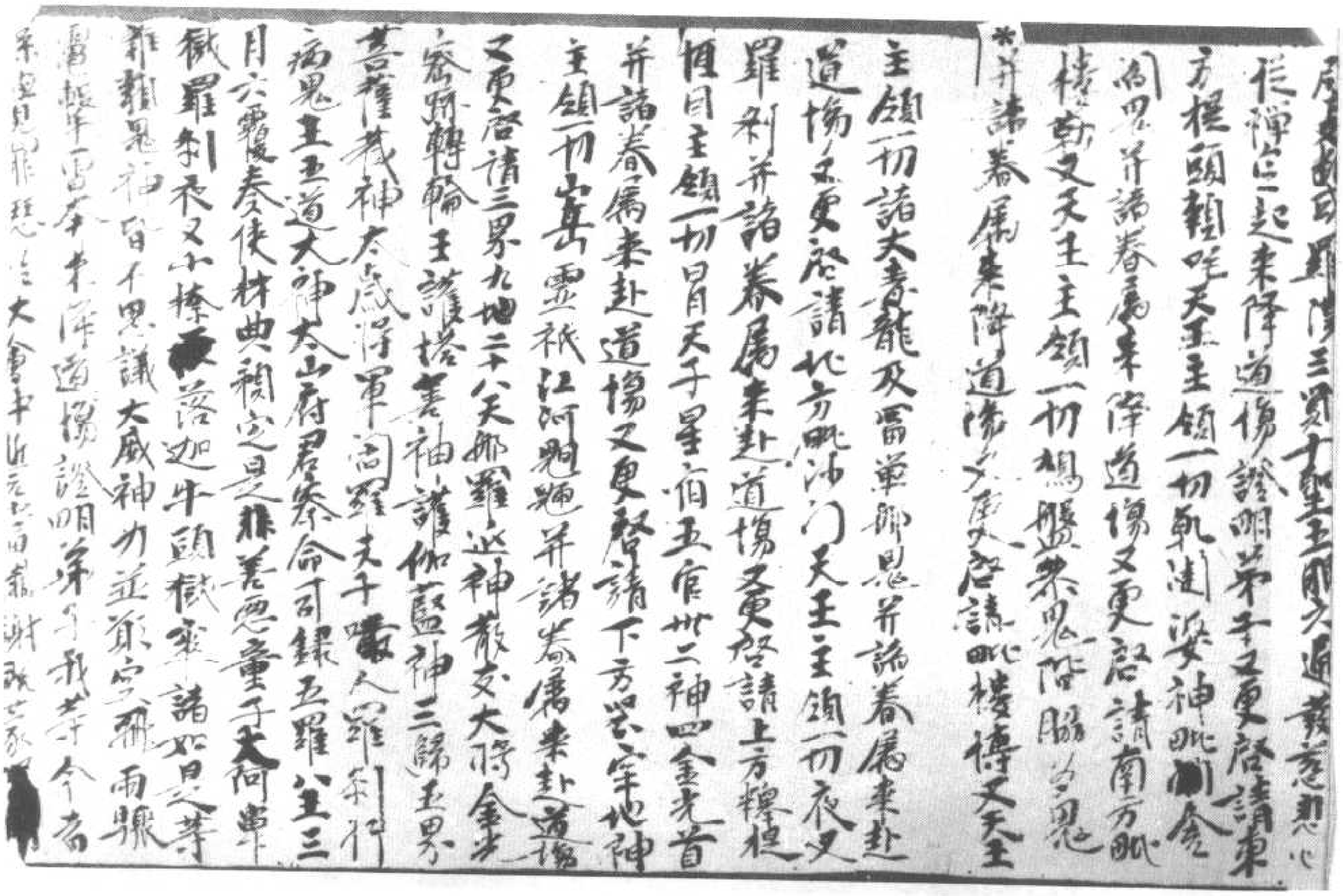


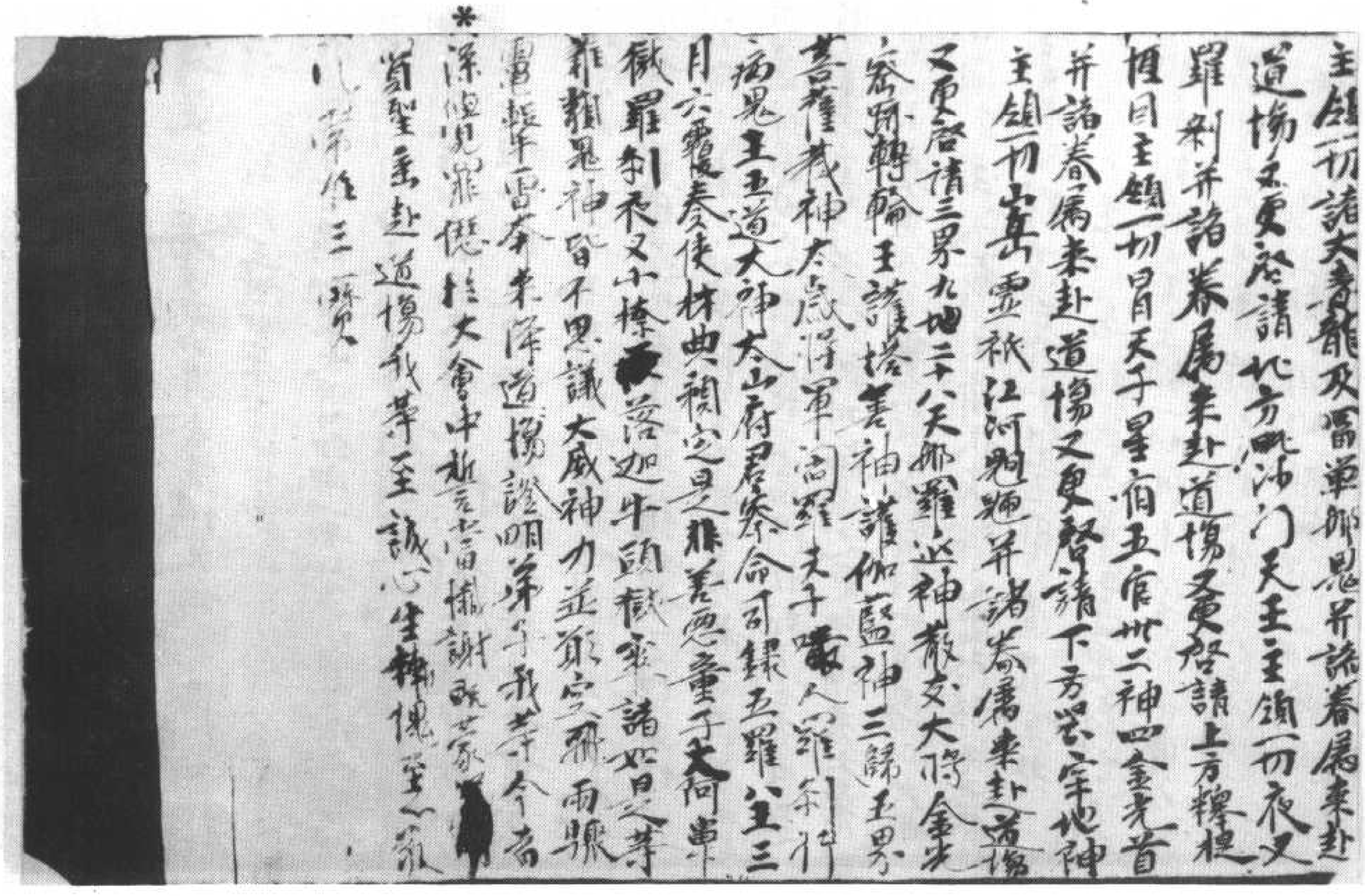
著我煩惱迷於三世執斷常煩惱明押惡法
見取煩惱擁廉邪師造戒取煩惱乃至等四執
擯計煩惱今日至誠皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生
世世折擣惱撞竭受欲不滅瞋恚大破惡癡
猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚受許
詐親善備八聖道斷充明滿正向涅槃不休不
息世七品忍相應十波羅蜜常現在前（佛私二拜）
已懺地獄報竟今當次復懺悔三惡道報畜
佛說多欲之人多求利故煩惱亦多知足之人雖
卧地上猶以為樂不知足者雖處天堂猶不稱意復
世間人忽有急難便能捨財不計多少而不知此
身臨於三塗深坑之上一息不還便應隨落忍有
知識營功福德令修未來善法資粮執此懺心
无肯作理夫如此者撫為愚惑何以故命經中生
時不賫一文而來死亦不持一文而去苦身積聚為
之憂惱於已無益徒為他有充善可持充德可
恬致使命終墮諸惡道是故弟子等今日猶願懇

文懺　（四十二帝）號八五三八北

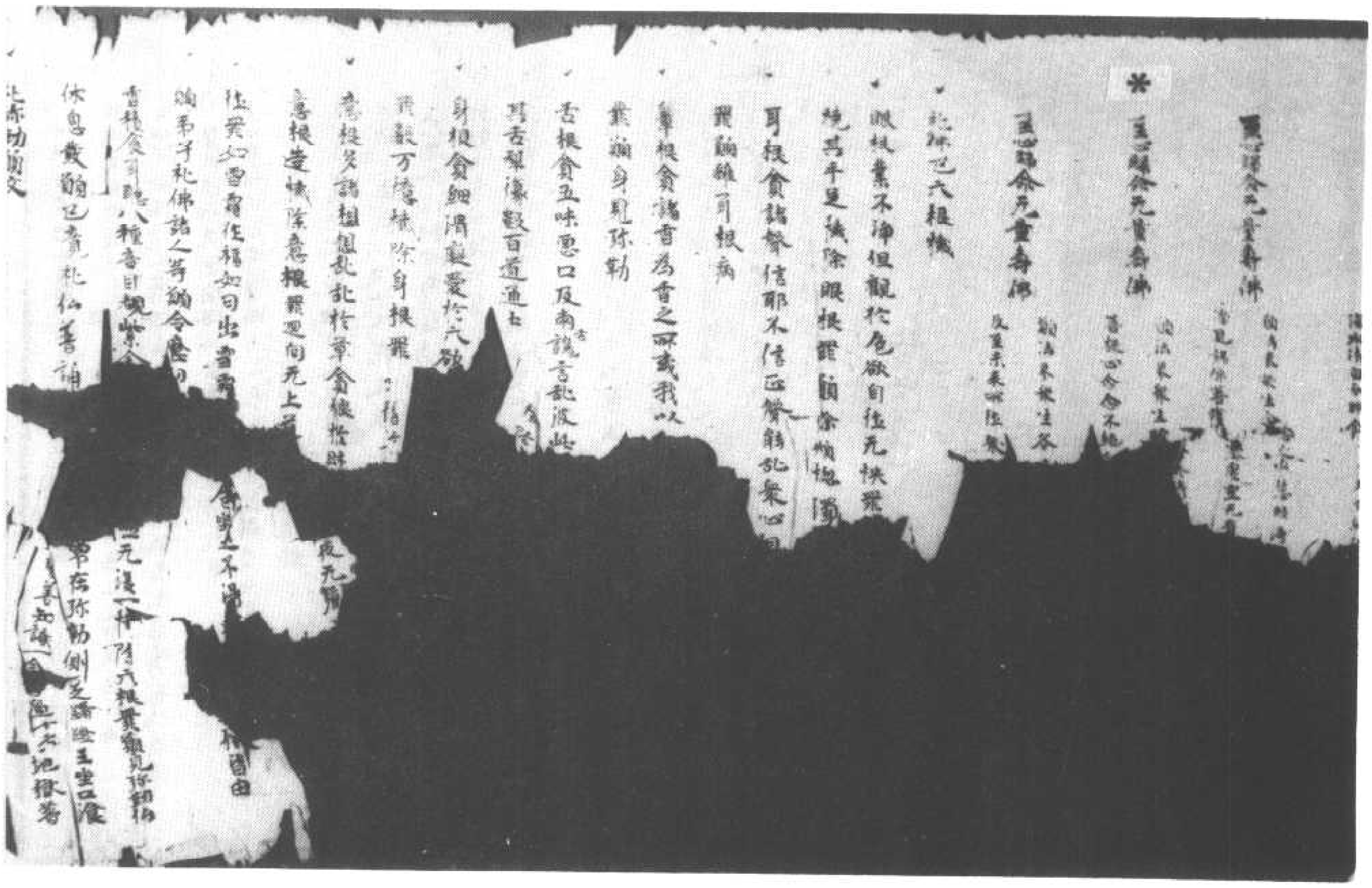
▼北八三五九號（鳥七十）文懺

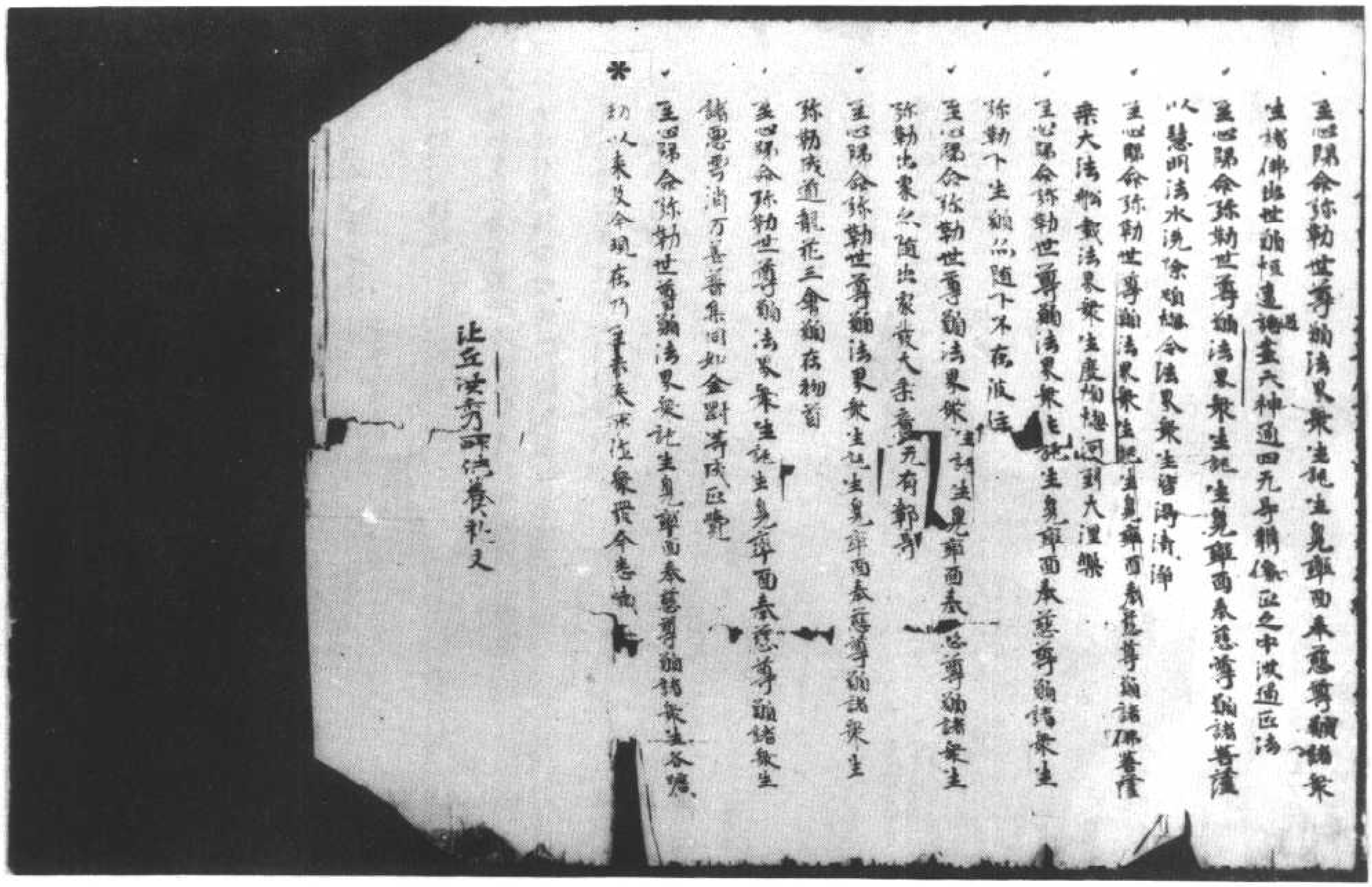
文請啓　（十九皇）號〇六三八北





▼北八三六一號（始四十六）　懺文、六根懺、禮彌勒願文



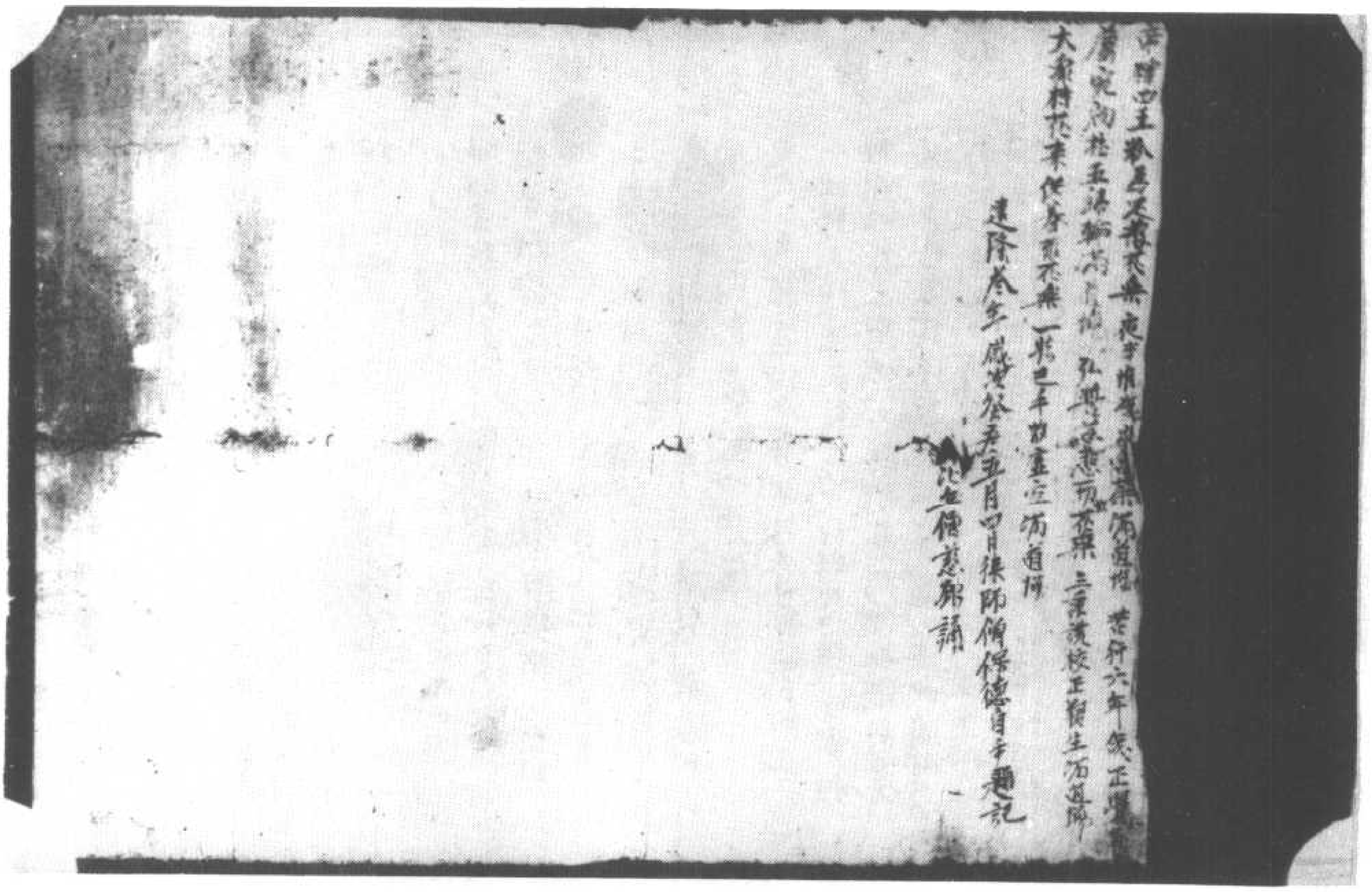

至心歸命弥勒世尊願法界衆生托生兜率面奉慈尊願諸衆
生稱佛出世願恒逢遇盡六神通四無导精像正之中洪通正法
至心歸命弥勒世尊願法界衆生托生兜率面奉慈尊願諸菩薩
以慧明法水洗除煩惱令法界衆生皆得清淨
至心歸命弥勒世尊願法界衆生托生兜率面奉慈尊願諸佛菩薩
乘大法船載法界衆生度煩惱河到大涅槃
至心歸命弥勒世尊願法界衆生托生兜率面奉慈尊願諸衆生
弥勒下生願亦隨下不落波匠
至心歸命弥勒世尊願法界衆生托生兜率面奉慈尊願諸衆生
弥勒出家亦隨出家發大乘意無有鄣导
至心歸命弥勒世尊願法界衆生托生兜率面奉慈尊願諸衆生
弥勒成道龍花三會願在初首
至心歸命弥勒世尊願法界衆生托生兜率面奉慈尊願諸衆生
諸惡雲消万善等集同如金剛等成正覺
至心歸命弥勒世尊願法界衆生托生兜率面奉慈尊願諸衆生各隨
劫以來及今現在所[illegible]業[illegible]衆罪今悉懺

比丘法秀[illegible]供養禮文

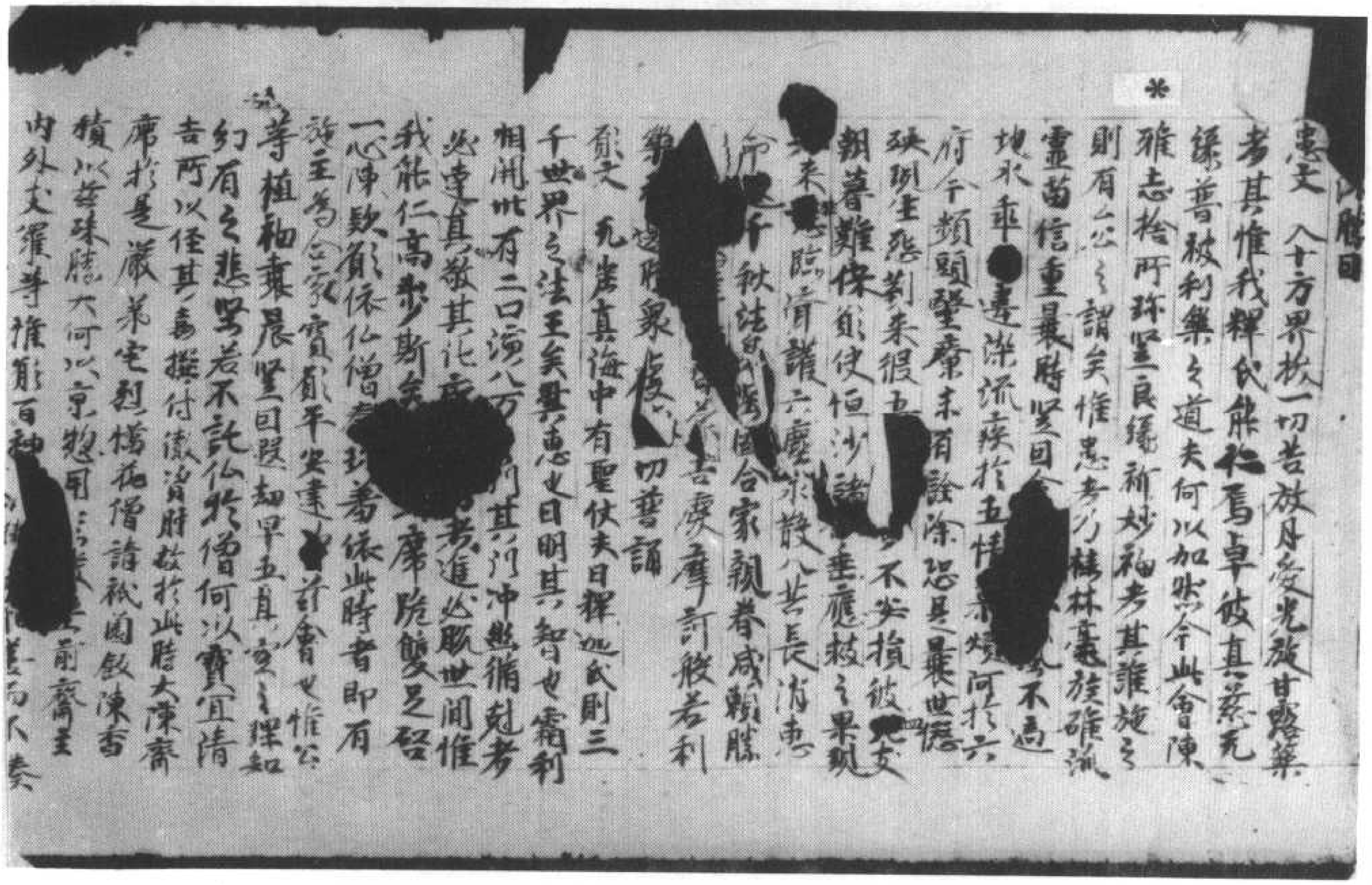
北八三六二號（制　五）和戒文

和戒文一本

▼北八三六二號　背　面　和戒文（接前）



北八三六三號（九十九字）　願文、忠文、懺文



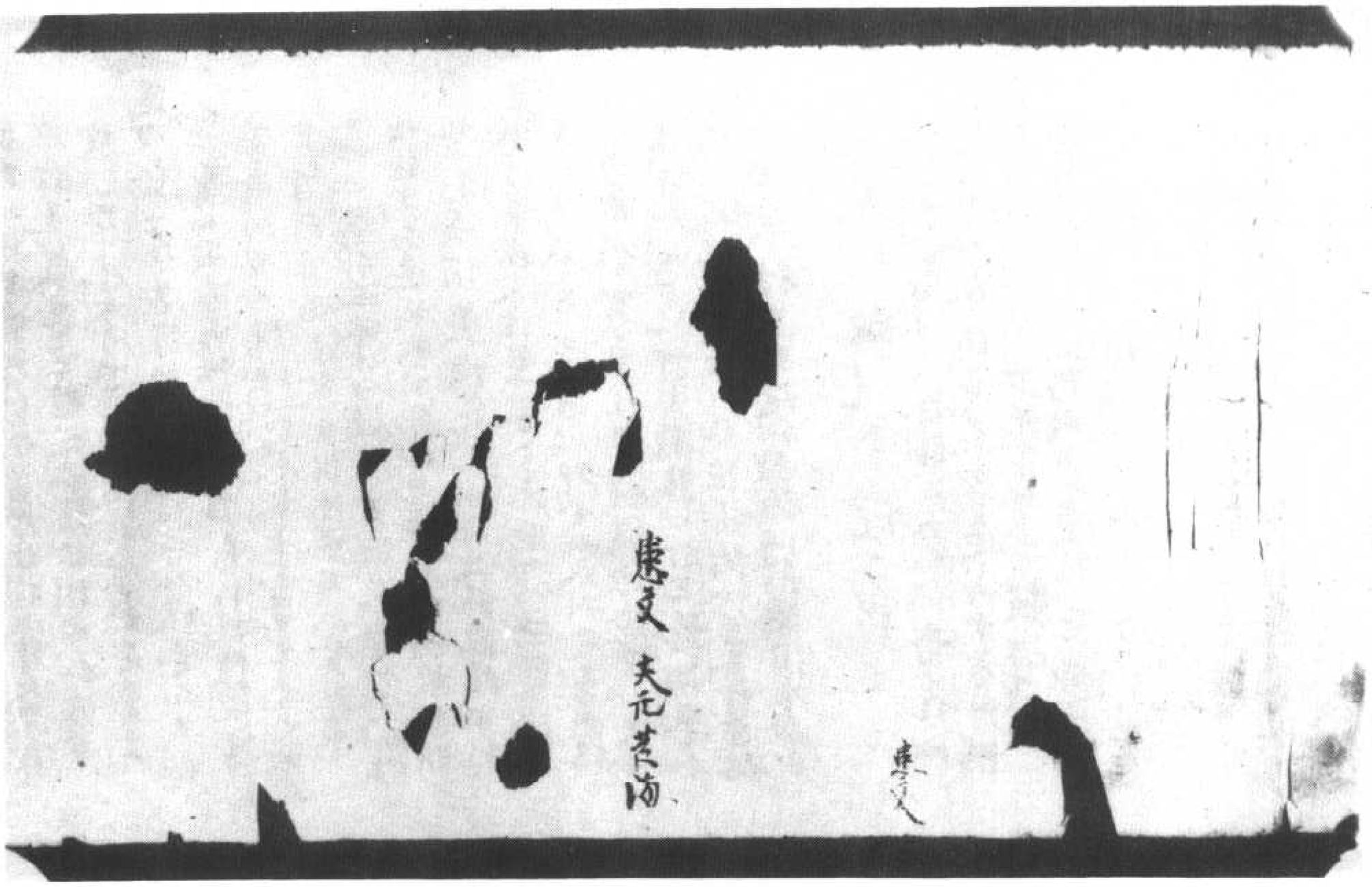
吉門以經其毒擬付儀資將敬於此時大陳齋
庫於是嚴弟宅烈惰花僧請祇園飯陳香
積以珍味膳大何以京物[illegible]前齋主
內外大羅等惟彤百神[illegible]善而不輟
千騎加威有次殃而並貴門泰伐抗代繫冠
榮長納咸安親族告慶然後光量光是之世
界有形有識之衆生俱沐勝日咸登樂果
福已壽形三界若發[illegible]之難流轉貪陶法
伏石先而迷城然則報山忽碎玉樹俄摧樂報
質於長消隨悔花於剛理故能臨指取別
攀手言微永作夢象之容聽謂無常忽至
生死盧於賓送幽冥以神合如水別是已聞深
良日嚴龍駕申詮此吉神歸依其所使智
者等一剛一絕解內醰悲口拓已辭掬擊今
義而齒絕叢香烟於界法請諸仏來即道俗
助念哀往生弥陀如願此勝[illegible]俱登樂

果

而茶敬敬礼常住三寶
是諸[illegible]等人各踏跪嚴持香花地
涂諸養新山香花雲通滿十方勝供
養代而佛[illegible]佛并菩薩[illegible]數聲[illegible]
受此香花雲[illegible]光明臺嚴於無邊易
無邊無量無量佛作佛事如[illegible]
閻無次等無比不思議[illegible]世
來[illegible]無量無邊[illegible]一切法常住是
敬礼帰依敬仏功德敬礼毘盧遮那仏
敬礼虛空遍仏 敬礼東方善住仏 敬礼

果

而茶敬敬礼常住三寶
是諸[illegible]等人各踏跪嚴持香花地
涂諸養新山香花雲通滿十方勝供
養代而佛[illegible]佛并菩薩[illegible]數聲[illegible]
受此香花雲[illegible]光明臺嚴於無邊易
無邊無量無量佛作佛事如[illegible]
閻無次等無比不思議[illegible]世
來[illegible]無量無邊[illegible]一切法常住是
敬礼帰依敬仏功德敬礼毘盧遮那仏
敬礼虛空遍仏 敬礼東方善住仏 敬礼
敬礼東南方無憂得仏 敬礼南方寶勝仏
敬礼西南方寶勝仏 敬礼南方無量明仏
敬礼西北方化德仏 敬礼北方相德仏
敬礼東北方三宝行仏 敬礼上方寶衆
德仏 敬礼下方開德仏 敬礼常来下生弥
勒尊仏 敬礼過去現在未来十方三世一切諸佛
敬礼十二部尊經 慧[illegible]敬礼諸
大菩薩摩訶薩 聚敬礼聲聞僧
一切賢聖 為天龍八部諸善神王敬
常住三寶 為通祖諸師恒諸道乎
礼敬常住三寶 為国土安寧法倫常
轉敬礼常住三寶

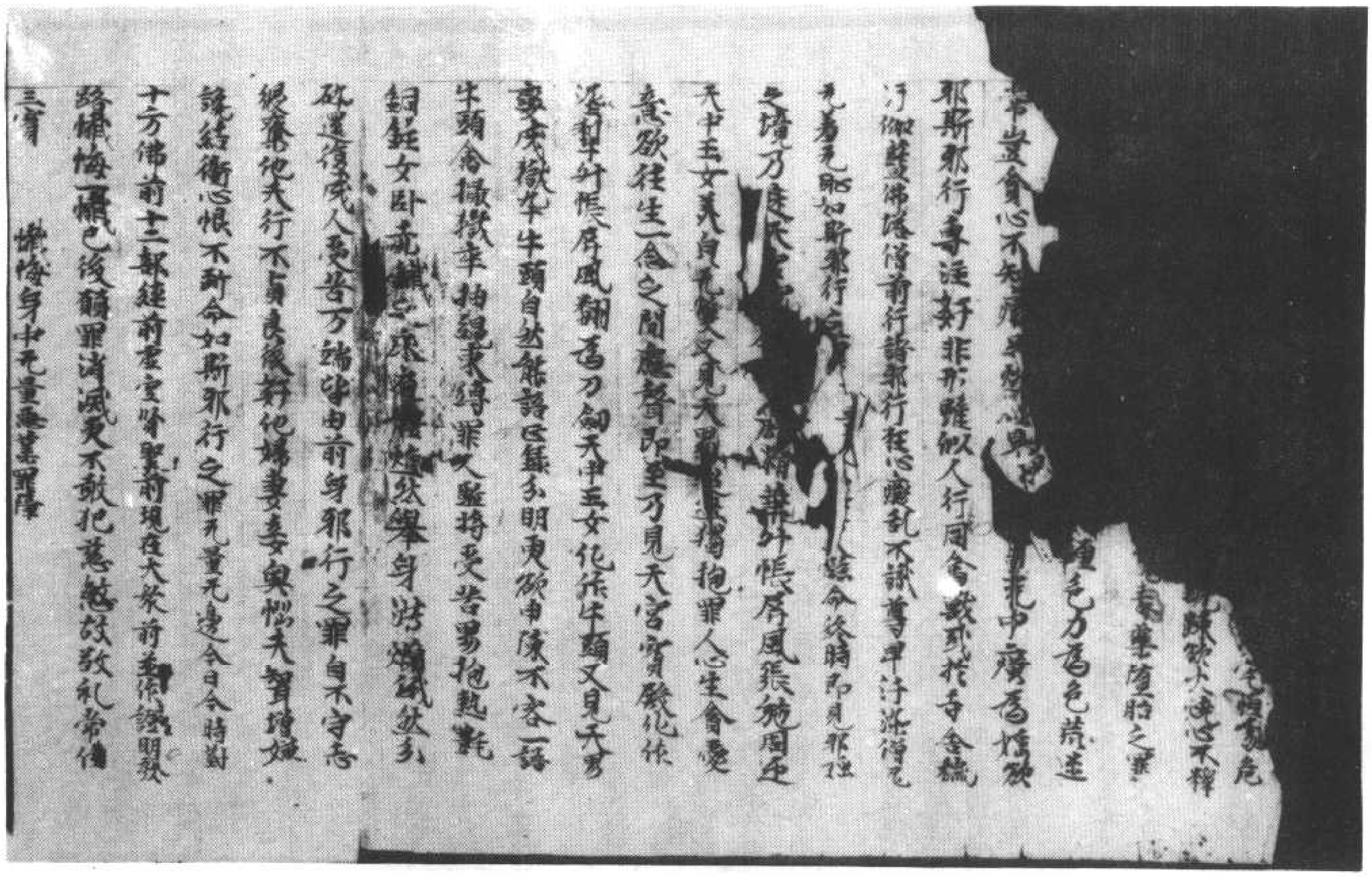


▼北八三六四號（服五十七）　懺文

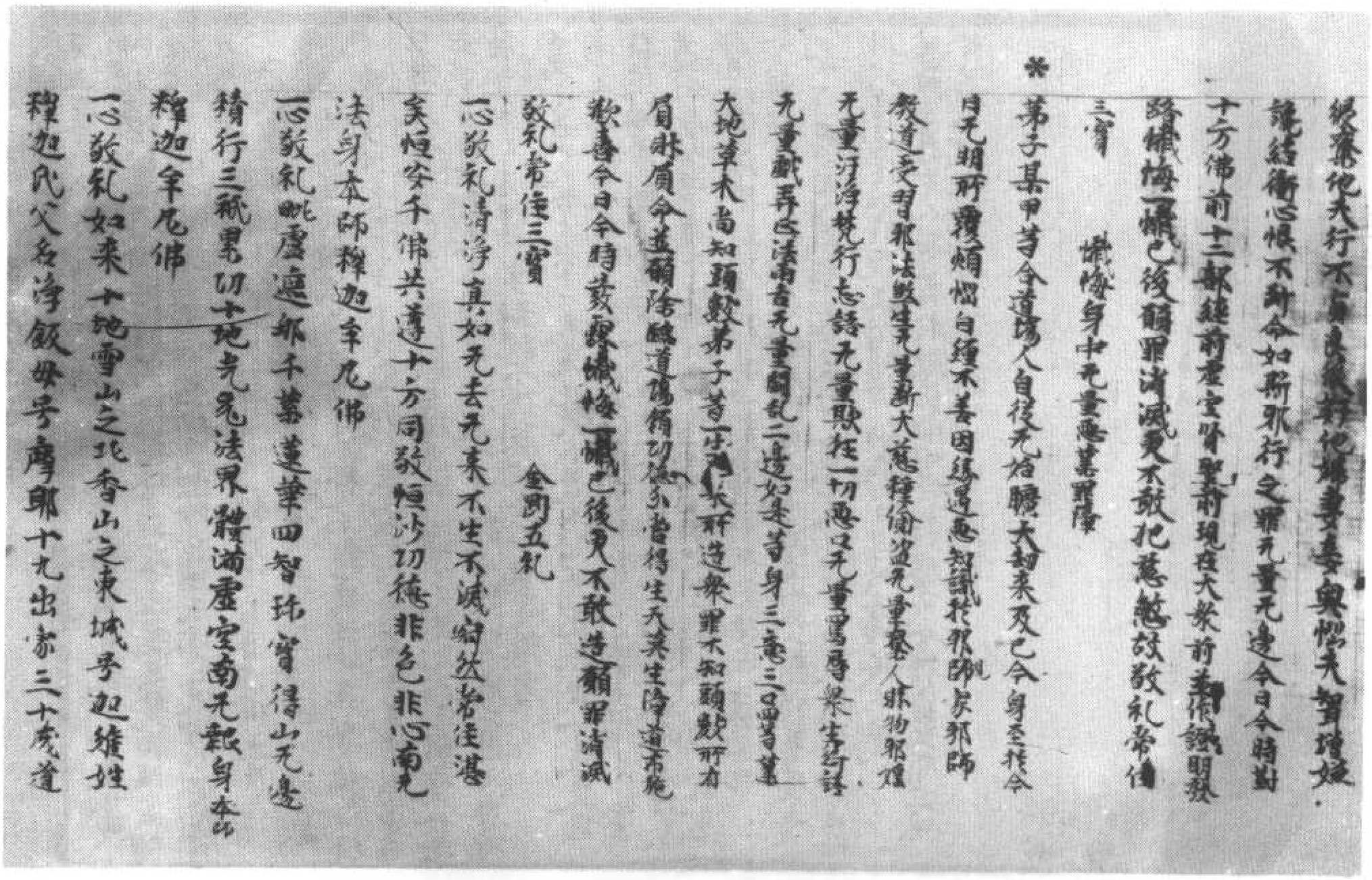
弟子某甲等合道場人歸依佛兩足尊歸依法離
欲尊歸依僧衆中尊如來至真等正覺是我世
尊我今歸依惟願三寶慈悲攝受慈愍故（一說次受持
未三歸）
弟子某甲等合道場人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟從
今已往稱佛為師更不歸依邪魔外道惟願三寶慈
悲攝受慈愍故（三說）　歸依三寶已了自下第五正受
八戒優婆塞戒經說善有人四大寶藏滿中七寶持用
布施不如有人一日一夜受持八戒功德无量又如弥勒下生
百年持戒亦不如今特一日一夜何故耶尊弥勒世尊下生
之日衆生根熟无有惡緣戒能易持今者持齋五濁人
多弊惡不善增廣戒即難持故一日一夜勝彼百年此六齋
日皆是惡日如四天王經說一者大力鬼神惱害衆生二者
二者四天大王觀察衆生有善惡之日若有衆生受持
齋戒孝養父母修諸善業四天大王帝釋諸天悉以日
勸喜同說偈言六齋神足日受持清淨戒是人命終
已功德不如我由受戒故隨命終時四天大王及帝釋迦
接行人將上天堂受勝妙樂若不受戒不孝父母造諸惡
業闍羅大王使者錄其名字將過閻羅王命終之後
受无量苦是以知衆生見諸衆生煩惱覆性深著愛見
不能自覺以牛貪水不被渠堰以是因緣留此教門每月六
齋日令受八戒以持戒故感得戒神權護其人不令惡鬼何

業鬼羅大王使者錄其名字特是鬼羅王命終之後
受无量苦是又知衆見諸衆生煩惱覆性深者受見
不能自覺以牛貪水不被深坑以是因緣留此教門每月六
齋日令受八戒以持戒威感得戒神擁護其人不令惡鬼伺
求其便見身之中持一戒威感得五箇戒神擁護善持八
戒五八戒無得四十箇戒神擁護其人不令衰損命終之後定生
天上受勝妙樂大須努力至誠莫生懈怠沸盛弃一生　今受八戒
更須各各虔恭合掌聽其結辭者是其棧詐漢言輕
事何等輕事善男子善女人一切衆生捨邪歸正淺至深捨小證大捨
凡入聖須三業根性辯其證果亦辯一切衆生究竟成佛之事
第一觀羅摩聲斷之特恒沒善法悉皆違動集在空中　第二觀
羅摩聲斷之特恒沒善法等不覺不知一時注汝身之中如象陷
飛如騏入波如日烏光不可甄別　第三觀羅摩聲斷之特恒沒善
法若是為法或作天崩地陷之聲身合破裂此是无為无相若不終
無由得知各各更生悄怖專注之心受此八戒羅摩能不能之既若
能自各各遍仰合掌跏跪不得散乱專心聽受羅摩
善男子善女人各各自言我是凡夫不覺不知廣造罪業今殺遺場
衆受八戒如泰國地之特行八支淨戒不缺不穿不雜不忘諦遠飲酒
嚼花鬘高廣床過中食如是八法聖人所遠離不似阿羅漢能
盡形受今幸者幸幸者不能長特於行且一日一夜捉仙出家受佛
淨戒從今衆至朋清見於其中間不得解把能持否　三良反音能
今朝羅摩且無期倒錯故知善男子善女人與一期羅摩受戒
已了　所言八關齋戒者前是戒第八名關言開八難門開八正路
得八角在住八解脫故我知佛知衆四因與戒得成正覺
善男子善女人等當日於過去世中受持齋戒今得身又聞正法
今若不犯此八齋戒者未來世中當得作仙

天上受勝妙樂大須努力至誠莫生懈怠沸盛弃一生　今受八戒
更須各各虔恭合掌聽其結辭者是其棧詐漢言輕
事何等輕事善男子善女人一切衆生捨邪歸正淺至深捨小證大捨
凡入聖須三業根性辯其證果亦辯一切衆生究竟成佛之事
第一觀羅摩聲斷之特恒沒善法悉皆違動集在空中　第二觀
羅摩聲斷之特恒沒善法等不覺不知一時注汝身之中如象陷
飛如騏入波如日烏光不可甄別　第三觀羅摩聲斷之特恒沒善
法若是為法或作天崩地陷之聲身合破裂此是无為无相若不終
無由得知各各更生悄怖專注之心受此八戒羅摩能不能之既若
能自各各遍仰合掌跏跪不得散乱專心聽受羅摩
善男子善女人各各自言我是凡夫不覺不知廣造罪業今殺遺場
衆受八戒如泰國地之特行八支淨戒不缺不穿不雜不忘諦遠飲酒
嚼花鬘高廣床過中食如是八法聖人所遠離不似阿羅漢能
盡形受今幸者幸幸者不能長特於行且一日一夜捉仙出家受佛
淨戒從今衆至朋清見於其中間不得解把能持否　三良反音能
今朝羅摩且無期倒錯故知善男子善女人與一期羅摩受戒
已了　所言八關齋戒者前是戒第八名關言開八難門開八正路
得八角在住八解脫故我知佛知衆四因與戒得成正覺
善男子善女人等當日於過去世中受持齋戒今得身又聞正法
今若不犯此八齋戒者未來世中當得作仙



北八三六五號（衣三十七）　懺文、金剛五禮



釋迦氏父名淨飯母摩耶十九出家三十成道

* 南无化身本師釋迦牟尼佛

心敬礼舍衛城南須達園中祇陀林下如來精舍

衆聖釋身於此伽藍說斯般若我今恭敬懺悔念世

尊南无般若波羅蜜多甚深法藏

心敬礼甚深梵音金剛般若可信誠生諸佛身

滅化天罪无人无我聲空色空悟性美須自菩提

息南无般若波羅蜜多甚深法藏　法身十礼

无色无形相无根无住無生不滅故敬礼无所觀

不住亦不去不取亦不捨遠離六入故敬礼无所觀

出過三界故等同於虛空諸衆不染故敬礼无所觀

於諸戒德中去來及聽聞常入涅槃故敬礼无所觀

去來志平等已住於平等不懷於平等故敬礼无所觀

入諸有相空見諸法癡諸常入平等故敬礼无所觀

諸佛虛空相虛空无有相離諸因果故敬礼无所觀

虛空无中邊諸佛身亦然心同虛空故敬礼无所觀

佛常在世間而不染世法不分別世間故敬礼无所觀

諸法如幻而幻不可得離諸幻法故敬礼无所觀

空心空無識無心起念知須看子細看時无一物只為无

物得心安　寄語看心善知識純莫持心更覓心无心

即是看心法有心還被境來侵

天地陰陽走衆生万物媒喜函隨業化好惡迎緣回浮

行真如本人身長備坏從知幼幼受甘苦中來

* 南无薄伽梵　伊利帝　伊利室　輪噜多　毗拉弋　波落訶

金剛經陀羅尼誦一遍勝誦金剛經一万九千遍

伊利帝　伊利室　輪噜多　鉢羅底　伊利帝

轉經呪每日登伽藍時誦七遍如轉一切經八方遍

南无婆婆伽伽吒吒豆豆礼礼漏漏道度伽菩提婆訶

懺罪障　弟子某甲等今道場人自從无始曠大

劫來至于今日無明所覆遇境便貪嫉惡博落逢

緣即造生居濁劫正法隱遁時遇甲兵聖賢隱沒清濁

混雜市陣交營歌舞樓臺非城赤後黃塵之下規

魂非陽白刃之前性闇就命離鄉失主擁甲長矛指

二親號哭無聚剖腸號上黑骨成山生死河邊哭聲相

聞城市離墳宅有情母為男屠父為子殺刎棄他命

自活己身聚會親羅子情食噉好心箭射豊合數他

群愛衆生無非父母斷大慈種不弄夜叉無少善心

何除罪制非仏弟子衆聖首座歡狂炎田蘇月神道令連

佛制尊不留心外道邪神抓生尊重慈悲敬礼常住三寶

弟子某甲等受女人身慳貪嫉妬我慢高洁酒添漿

春外事什莫提本主与外移通用為有城百方求藥

弟子某甲等受女人身懷胎嬰孩我慢貢高活酒活業
香水等什莫損本主與外彩通同苦有城百方求藥
＊飲毒殞命在酒火令時懺悔不敢覆藏露膽敬所
呼慈懺悔願罪消滅罪從心生還從心滅懺悔已訖次當
迴向發願　願弟子某甲等尚未所有啓請功德
懺悔功德並持迴施法界衆生未離苦者願令離苦未
得樂者願令得樂未發菩提心者願速發心未成佛
者願早成佛聞聲聞聲鼻聞香聞
能語身能觸隨所得歸敬遍到無知心開意解懷抱
日母子平安四體輕便安歡子喜有乾已者隨願往還
在六親百年快樂慈敬故敬礼常住三寶　三歸依
弟子某甲等今遭場人城依佛而住尊法離欲尊歸依
僧衆中尊如來志真等正覺是我大師我今歸依更不歸餘
邪魔外道惟願諸佛慈悲受攝慈敬故敬礼常住三寶
更三歸依竟　次當受八戒　弟子某甲等一不殺生二不
偷盜三不婬欲四不妄語五不得飲酒食肉及以香油塗身七不歌舞作樂故往觀聽八不
著花鬘纓絡香油塗身七不歌舞作樂故往觀聽八不
坐高廣大床及非時食弟子某甲等男子女人一日一夜受佛淨戒
汝等從今時至明旦於其中間不得犯能治不　受戒已了迴向發願
弟子某甲等願已如是今日今時過善知識求受如來八關
齋戒所生功德並皆迴施法界衆生未離苦者願令離
苦未得樂者願令得樂未發菩提心者願速發心未

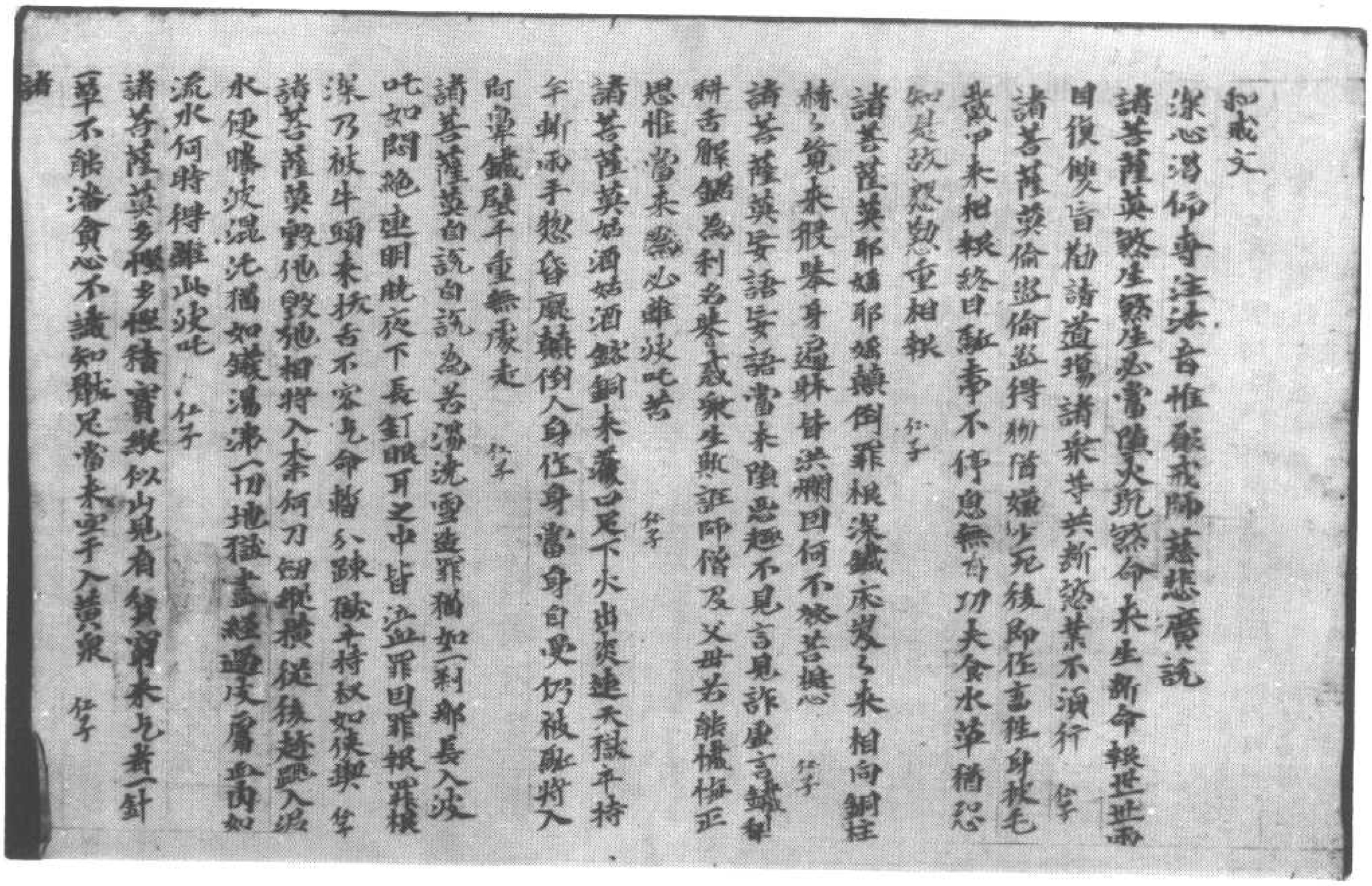
汝等從今時至明旦於其中間不得犯能治不　受戒已了迴向發願
弟子某甲等願已如是今日今時過善知識求受如來八關
齋戒所生功德並皆迴施法界衆生未離苦者願令離
苦未得樂者願令得樂未發菩提心者願速發心未
成佛者願早成佛　天寧寺圓明無過同
＊天盤聖皆我師迦葉尊者頭陀第一宿因即功成果等持樹下
頭剛降魔無師道成謝恩自悟胸提万字足蹈千輪格
五欲而出家降四魔而成道化緣已畢示滅雙林形雖入
般涅槃聖教得於万代　茲今此會修虛虛晚所由意
者春秋年之四季二社度魂開闡大乘春爲國家壇場
並福以此開闡轉讀發香散花啓請聖賢降臨令聲聽稱
功德勝斯多善天何已加春福疫厭魔天八部伏羅威光
威猛德轉增三堅法成五裏相滅裏慈悲救人護國菩
薩聖得量等執拂衣後猶垂明齋日月內外大俗理陰
陽調胥朝官盡忠盡尺節論勅帖論亭育蒼生語
道莫奉秉持教弟邊方學家到戰千戈忠國澄清
法輪常轉增善等發歡喜心行病鬼王隨功得分
受佛付屬未聽法者慈念衆生攝諸毒氣三途惡
苦地獄亦聽法界有情等同成佛

普聖得量等乾坤本後稱彙明齋日月內外大倫理陰
陽張胥朝宮盡悉盡尺節論動帖論亭育蒼生諸
道英奉秉持教節邊方學密到戴千七忠國潛清
法輪常轉增馨菩薩教歡喜心行病兒至稍功得分
受佛付屬來聽法音慈念衆生攝諸毒氣三途息
苦地獄亨酸法界有情等同成佛

▼北八三六六號（衣七十四）　和戒文

和戒文　　梁心湯

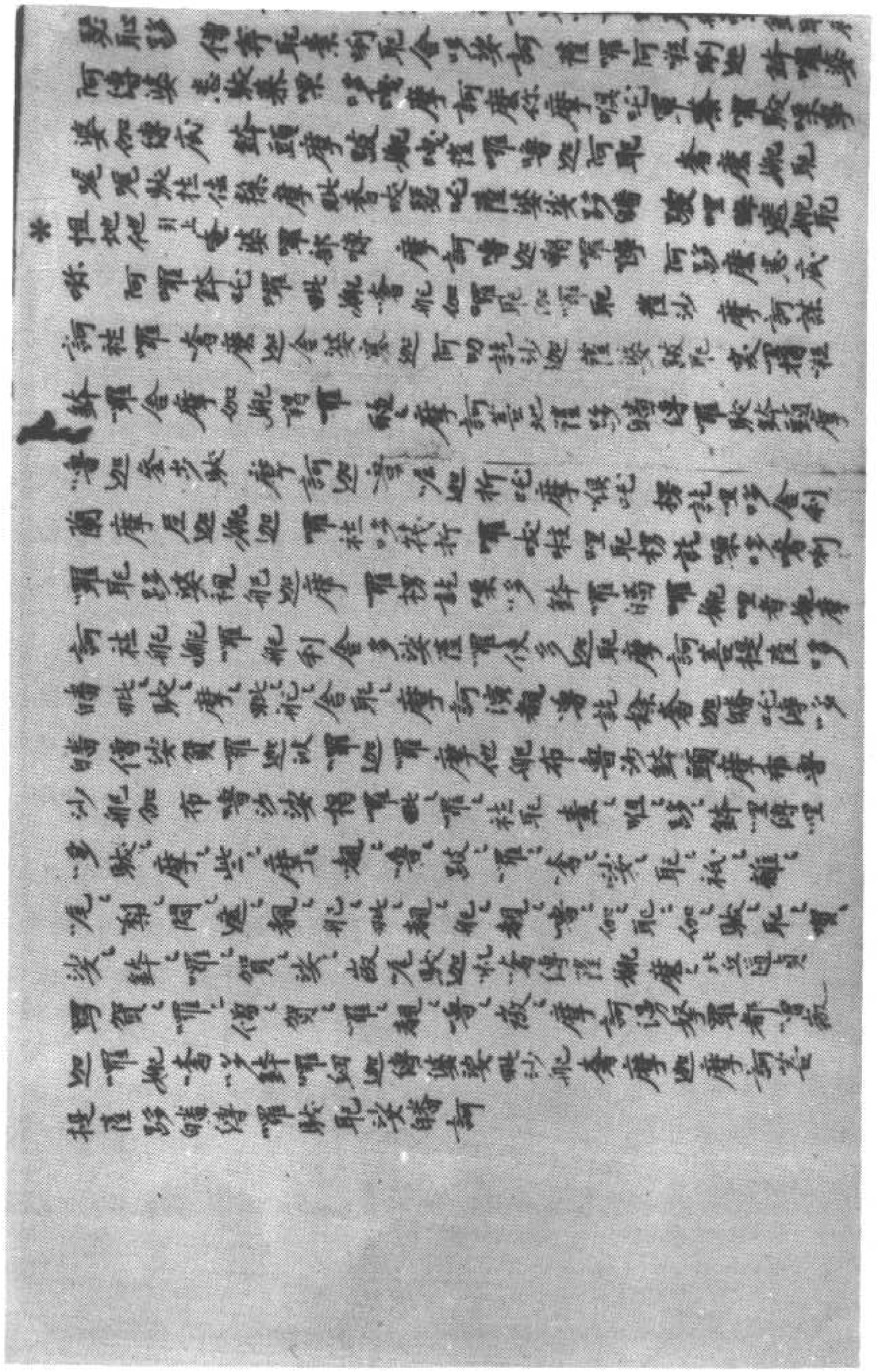
諸菩薩摩訶薩生敬信心法。[illegible]
報[illegible]復[illegible]勸諸[illegible]諸衆生[illegible]
業不須行　佛子　諸菩薩摩訶薩[illegible]
物相嫌少无後即作畜生[illegible]被毛戴角來相報償
日駈奉不停息无有功夫水草猶恐遠[illegible]
知是故懸愈重相報　佛子　諸菩薩摩訶薩
嫉妒倒罪根深鐵床爰[illegible]來相向鋸拄[illegible]
覺來浸已身遍狼藉皆紅爛曰何不發菩提心　佛子
諸菩薩摩訶薩妄言綺語當業須臾[illegible]
虛言[illegible]利[illegible]
誑師傅及[illegible]若能懺悔改思惟當來必[illegible]波吒
苦　佛子　諸[illegible]摩訶薩[illegible]灌口之下火
出大火連[illegible]獄[illegible]持[illegible]斬[illegible]爲[illegible]
身作身畜身[illegible]仍被[illegible]
重[illegible]走　佛子　諸菩薩摩訶薩自[illegible]爲若[illegible]
洗雪造罪猶如一劫[illegible]長入波吒而問絕連[illegible]

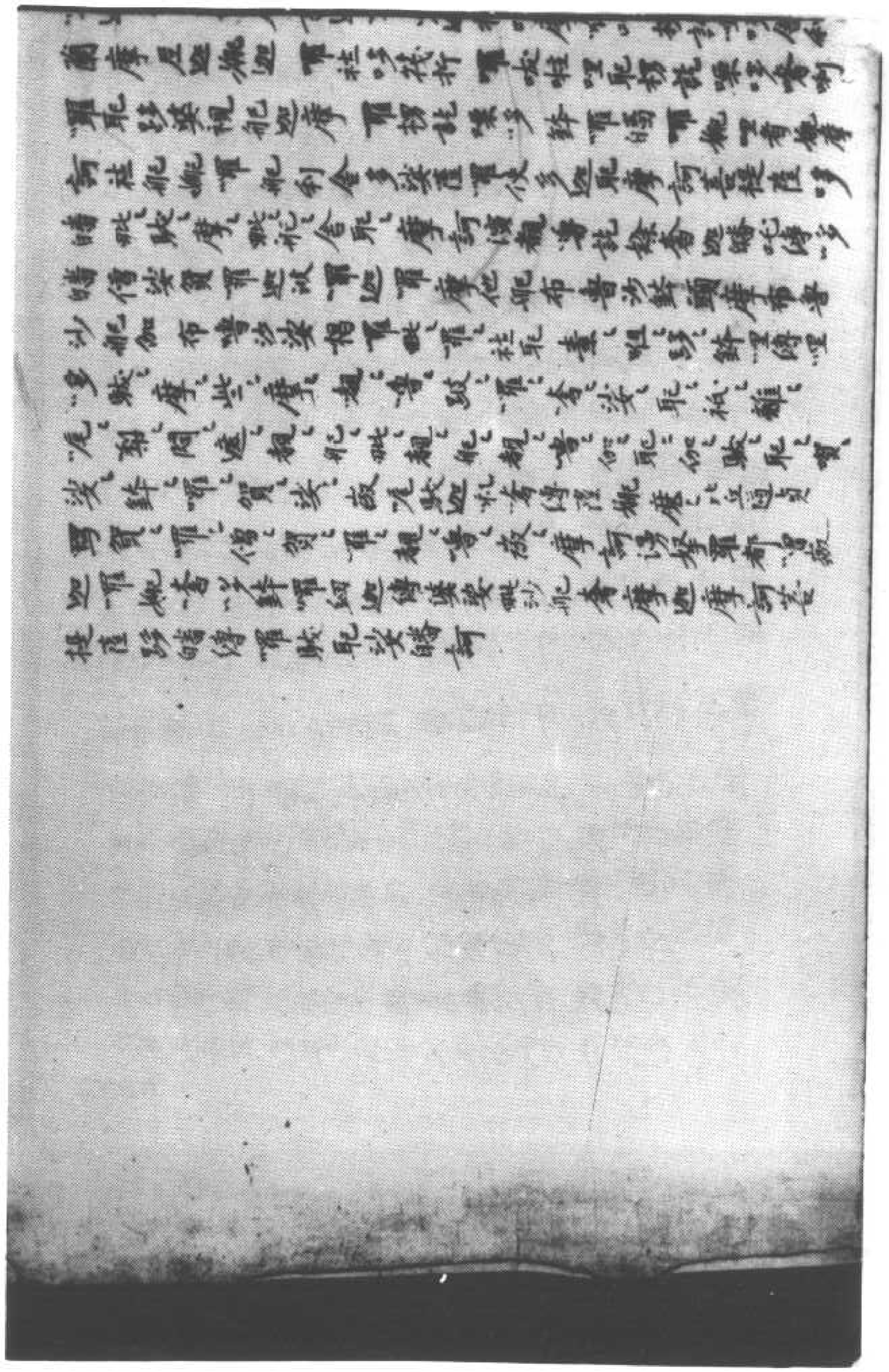


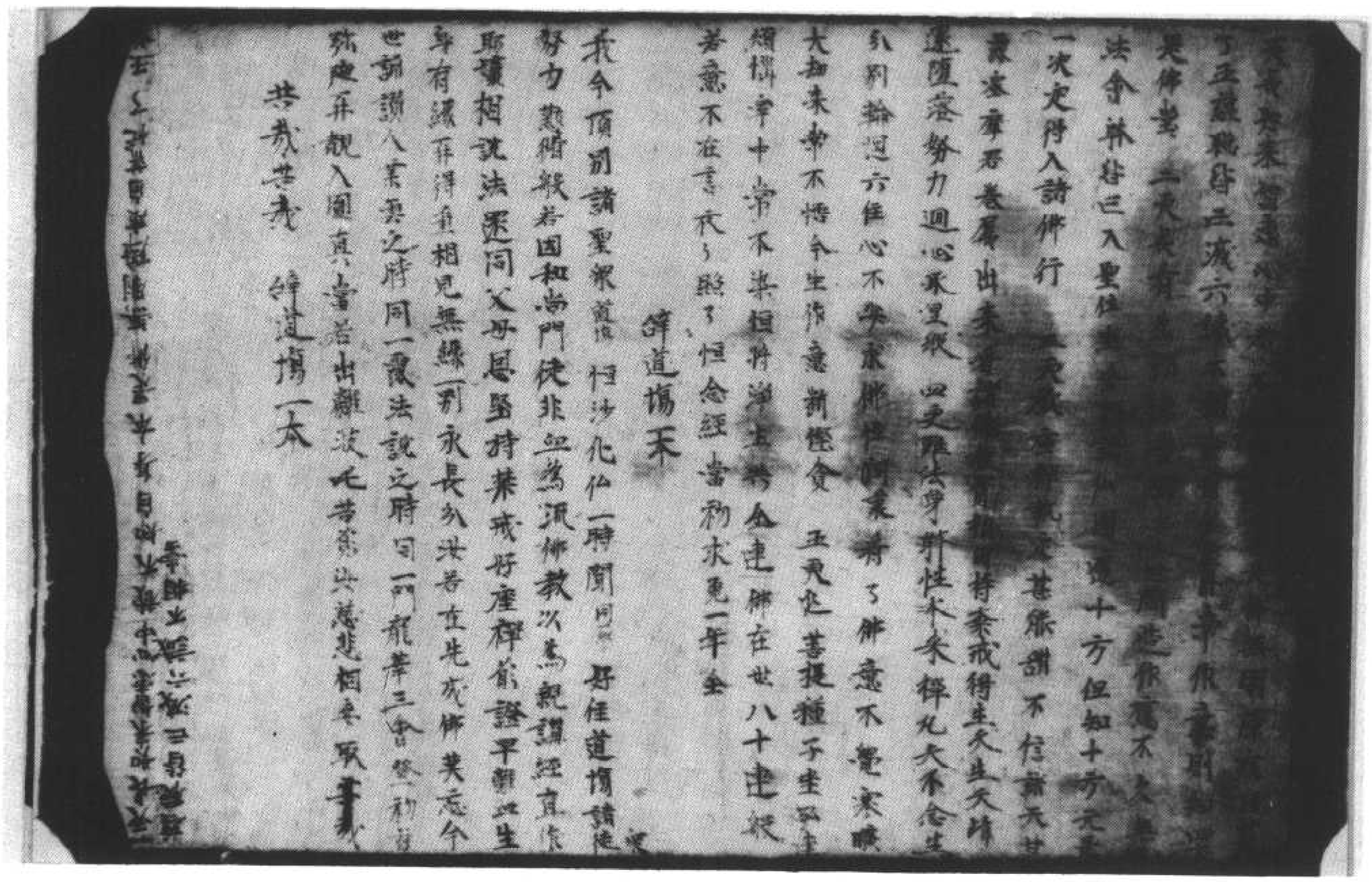
北八三六七號（推二十八）　和戒文

▼北八三六八號（地四十一）　大悲明二讚

樓佛菩薩、諸仏子常覺悟靜心往生
無染惡一切魔事自然去典體但專住安
呵也大悟　呵樂樂第八禪門絕針勾
不高不下無闊闊不出不入無廣無廣
願聲聲初學生動念善令眉間光照
切住不住樂呵樂聲聲常樂惠燈三昧三千
廓空水常清八萬物十方　諸仏同開覺
底利博善流盧樓呵樂奈諸仏子自在
住莫制約四維上下不可度住涅槃同開
郭聲女樂無著笑呵也寄覺
千手千眼廣大圓滿無礙大悲心速逆上地陀羅尼日
南謨大悲觀世音願我速知一切法　南无大悲觀世音願我早得婆羅
南无大悲觀世音願我速度一切　南无大悲觀世音願我早得智方便
南无大悲觀世音願我速乘般若船　南无大悲觀世音願我早得苦海
南无大悲觀世音願我速得戒定道　南无大悲觀世音願我早登涅槃
我若向刀山刀山自摧折我若向火湯火湯自消滅我若向地獄地獄自枯竭
我若向餓鬼自飽滿我若向修羅惡心自調伏我若向畜生自得大智慧
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲速逆上地陀羅尼
願陀羅尼曰　南謨喝囉怛那哆囉夜耶　南無阿利耶　婆盧
帝喝囉囉耶　菩薩婆訶　唵薩婆囉伐
迦耶　怛他上唵　薩婆囉伐曳數怛那怛写　南無悉揭哆
象阿利耶　婆盧揭帝夫婆楊賊婆　南無悉揭哆
引薩婆婆訶他重戈明　阿婆盧揭婆菩陀南謨婆伽
怛他　唵阿婆婆　醯盧迦帝　伽囉帝　
睹　薩婆婆　摩訶　囉摩　醯利賊羅俱俱



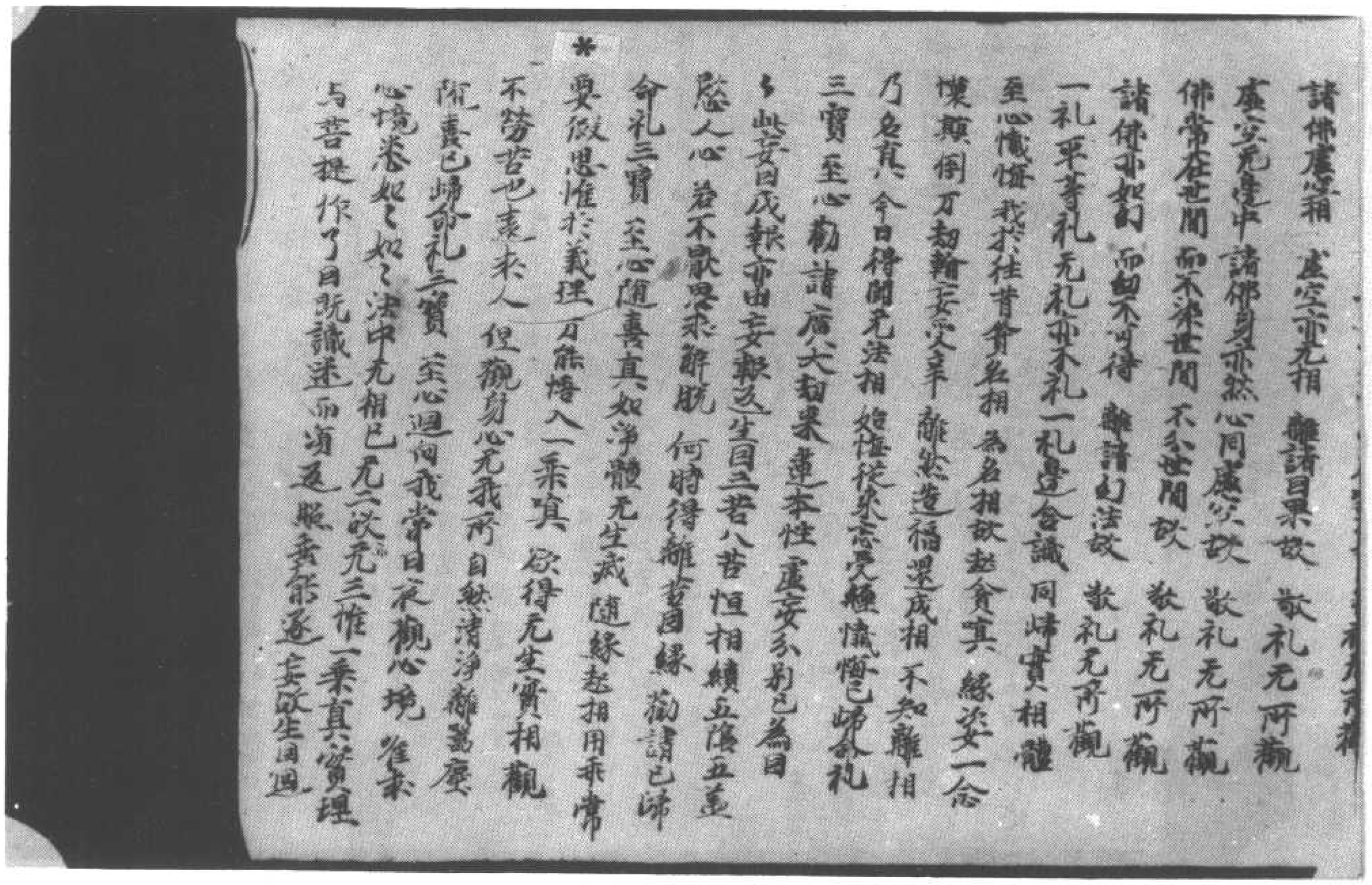


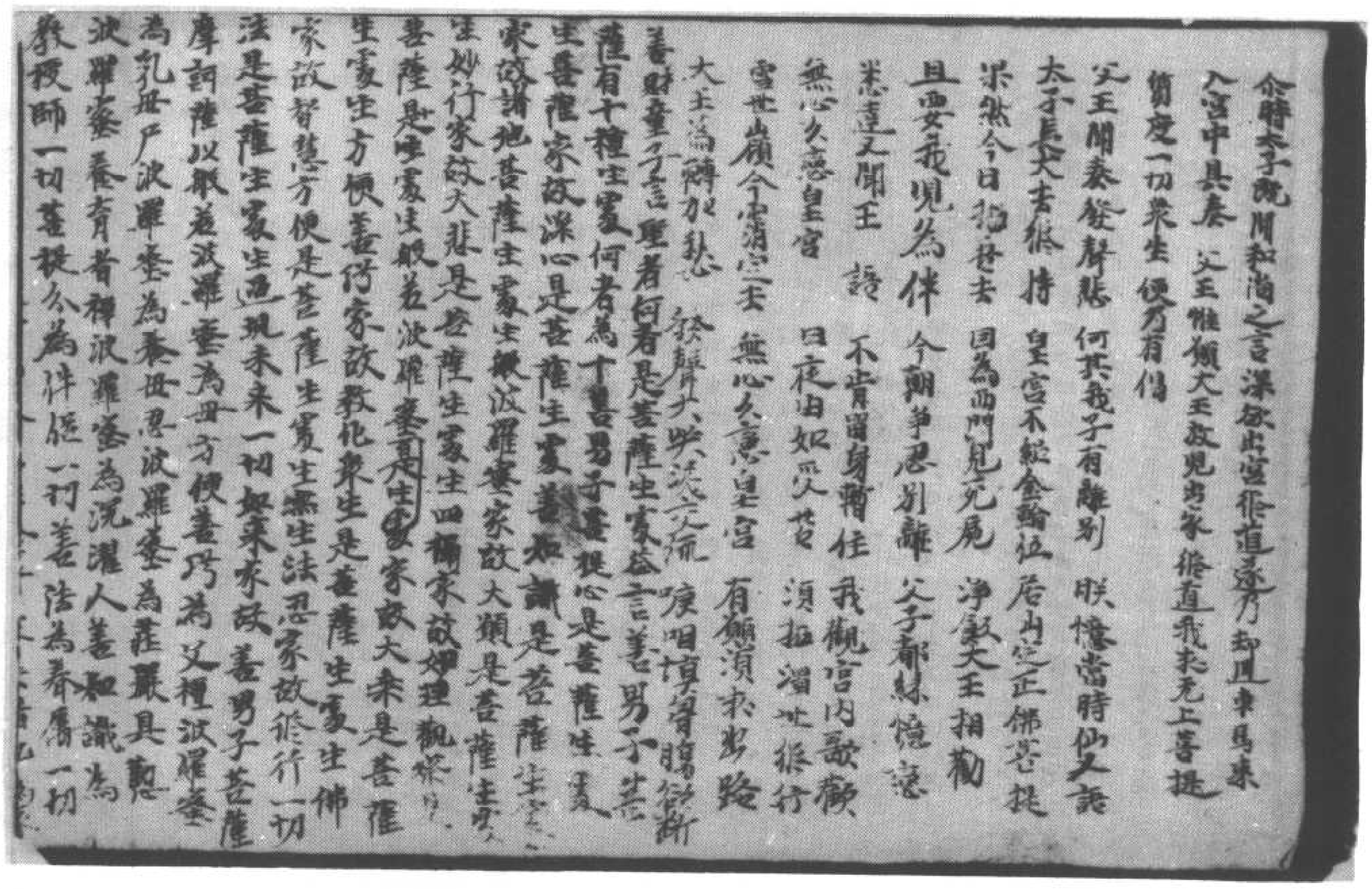


北八三六九號（薑一百）歌讚辭道場一本

▼北八三七〇號（推七十九）法身禮

▼北八三七〇號　背　面　太子成道變文（前半段，參見伯三四九六號）大方廣佛華嚴經卷第三十八（後半段）





太子長大去後 持 皇宮不經金輪位 居山定正佛菩提
涉然今日拋妻去 因為西門見死屍 淨飯大王相勸
且要我兒為伴 今朝爭忍別離 父子都緣憶戀
悲喜又聞王 語 不肯留身暫住 我觀宮內歡娛
無心久戀皇宮 日夜如受人苦 須拋塵世修行
雪山嶺今崩定去 無心久戀皇宮 有願須求少路
大王為轉刀悲 發聲大哭流淚 唤咽摸胸斷腸
菩薩童子言 聖者何者是菩薩生家 答言善男子菩
薩有十種生家 何者為十 善男子菩提心是菩薩生家
生菩薩家故深心是菩薩生家 善知識是菩薩生家
家故請地菩薩生家生般波羅蜜家故大願是菩薩生家
生妙行家故大悲是菩薩生家生四攝家故妙理觀察是
菩薩生家生般若波羅蜜是生家家故大乘是菩薩
生家生方便善巧家故教化衆生是菩薩生家生佛
家故智慧方便是菩薩生家生無生法忍家故能行一切
法是菩薩生家生無生法忍家故能行一切
摩訶薩以般若波羅蜜為母方便善巧為父種波羅蜜
為乳母尸波羅蜜為養母忍波羅蜜為乳母具足
波羅蜜養育者禪波羅蜜為洗濯人善知識為
教授師一切菩提分為伴侶一切善法為眷屬一切
菩薩為兄弟菩提心為家如理修行家法諸地為家

無相禮

南无清淨法身佛　南无圓滿報身盧舍那佛
南无千百化身同名釋迦牟尼佛　南无圓滿大悲文殊
師利菩薩　端坐正看心一心亦不可得　不生不滅故　敬礼无所觀
真如法身佛　无色无形相无根无住處　至心歸命礼　真如法身佛　不去亦不住
至心歸命礼　真如法身佛　不去亦不住　不取亦不捨　遠離六入故
敬礼无所觀　至心歸命礼　真如法身佛　諸菩薩僧三聚　等同如虛空
諸欲不染故　敬礼无所觀　至心歸命礼　真如法身佛　於諸威儀中
去來及睡悟　常在寂靜故　敬礼无所觀　至心歸命礼　真如法身佛
入諸无相定　見諸法寂靜　常在寂靜故　敬礼无所觀　至心歸命礼
真如法身佛　去來悉平等　以住於平等　不壞平等故　敬礼无所觀
至心歸命礼　真如法身佛　諸佛虛空相　離諸因果故　虛空亦无相
敬礼无所觀　至心歸命礼　真如法身佛　虛空无邊中　諸佛身亦然
心同虛空故　敬礼无所觀　至心歸命礼　真如法身佛　佛常在世間
而不染世法　不分別世間故　敬礼无所觀　至心歸命礼　真如法身佛
諸法相如幻　如幻不可得　離諸幻法故　敬礼无所觀　至心歸命礼
真如法身佛　一礼平等礼　无礼亦不礼　一礼遍含識　同歸實相體
普為四恩三有及法界衆生同悟一如如　至心懺悔歸命礼三寶

金剛五礼

一心滿敬礼清淨真如无去无來不生不滅寂常住湛意恒安
千佛共尊十方同觀恒沙功德非色非心南无法身釋迦牟尼佛
一心敬礼毗盧遮那千葉蓮花四智莊嚴德山无盡海无邊積行
三祇累功十地廣超法界體滿虛空南无圓滿寶身同名釋迦牟尼佛
一心敬礼如來生地雪山至北香山至東城号迦維父名淨飯母号
摩耶十九出家三十成道南无佛身釋迦牟尼佛

一心敬礼祇園逝那千春逝花四智所實樓山无無樹海无邊雖行
三祇累劫十地廣超法界體滿虛空南无圓滿寶身阿彌陀佛
一心敬礼如來生地靈山至北香山至來成号迦葉父名浮鉢母号
摩耶十九出家三十成道南无佛身釋迦牟尼佛

※ 一心敬礼金剛般若微妙甚深生諸佛身滅尼夫羅无人无我界空色空
苦惱且縛因苦永離南无金剛般若波羅蜜多甚深法藏
一心敬礼舍衛城南須達園中祇陀林下如來精舍樂聖禪房於此說斯
般若我今恭敬稽首禮南无金剛般若波羅蜜多甚深法藏
佛說大般涅槃經卷第二 句真言曰
尒時世尊在王舍城中將諸弟子共會說法於是樂主四乾闥婆王
第一樂乾闥婆王第二樂音乾闥婆王第三美乾闥婆王第四美
音乾闥婆王來詣佛所遶佛三匝却住一面頂礼佛足而白佛言
世尊弟子國中曾發誓願稱佛名如生生常作音樂供養

讚 讚嬉讚之 好住嬉 努力行空身 好住嬉
如欲入山將道去 好住嬉 兄弟家內 好看嬉 好住嬉
見欲入山坐禪去 好住嬉 迴頂礼佛足而白 好住嬉
五臺山上松柏樹 好住嬉 五臺松柏共天青 好住嬉
上到高山先遊 好住嬉 眼中沙落數千行 好住嬉
下到高山清華利 好住嬉 鹿狼野牛群牛群 好住嬉
浮嘯之恩未增報 好住嬉 諸聖成仙何嬉戲 好住嬉
耶嬉瞻見觀世新 好住嬉 見睹耶嬉淚千行 好住嬉
舍却耶嬉與愛新 好住嬉 五須彌梁相對 好住嬉
舍却親兄親恩弟 好住嬉 且須師僧依和伴 好住嬉
舍[illegible] 好住嬉 且須鉢子讚[illegible] 好住嬉
舍却擔頭[illegible] 好住嬉 [illegible] 好住嬉
舍却治[illegible]稱面 好住嬉 且須乾草以長東 好住嬉
仏道不遠回心[illegible] 好住嬉 金身努力貢回鈔 好住嬉
極樂[illegible] 讚嬉讚

無相禮

南无千百億化身同名釋迦牟尼佛　清涼山中有大聖文殊師
利菩薩　南无正眼心心亦不可得　敬礼无所礙　生心歸命礼真如法
身佛　无色无形无根无住處　不生不滅故　敬礼无所礙　不住亦
不去　不取亦不捨　遠離六入故　敬礼无所礙　出過於三界　等同於
虛空　諸欲不染故　敬礼无所礙　於諸威儀中　去來悉瞻恭　常在河
靜故　礼敬无所礙　去來悉平等　不壞平等故　敬礼无所
礙　入諸无相定　見諸法寂靜　常在寂靜故　敬礼无所礙　諸佛虛空相
虛空亦无相　離諸因果故　敬礼无所礙　虛空无中邊　諸佛身亦然
心同虛空故　敬礼无所礙　佛常在世間　而不染世法　不分別世間
敬礼无所礙　諸法如幻　如幻不可得　離諸幻法故　敬礼无所礙
志心懺悔　我於三時求罪性內外中間　心實无已无心故諸法淨
三毒四倒惡皆如懺悔已歸命礼三寶　志心勸請一切諸法不自生
以无生故何有滅　不生不滅性常住　唯願諸佛莫涅槃　勸請已
歸命礼三寶　志心隨喜法本不貪不染　亦惡勿我不一亦不異同礼
一實性无生　无緣等觀盡隨喜隨喜已歸命礼三寶　志心迴向速於一
實隨名字相了執故我塵生今照我塵无自性迴向不住涅槃　迴
向已歸命礼三寶　志心發願　願請衆生防六賊　悲智二照見前行
不斷不常如涅槃非空非有非行行　發願已歸命礼三寶

金剛五礼一本

一心滿敬礼清淨真如無去無來不生不滅窮無常住
湛意恒安千佛共尊十方同敬恒沙功德非色非心
南无清淨法身釋迦牟尼佛

一心滿敬礼毗盧遮那千葉蓮華四枝珍寶德山望極顧
海無邊積行三祇累功十地廣超塵法累躰滿虛空
南无圓滿報身釋迦牟尼佛

一心滿敬礼如來生地靈山至北香山至東城号迦衛父名
淨飯母号摩耶十九出家三十成道
南无千百億化身同名釋迦牟尼佛

一心滿敬礼金剛般若微妙甚深生諸佛身滅凡夫罪無
人無我聲空色空苦恼盡經曰意亦爾
南无金剛般若波羅蜜多甚深法藏

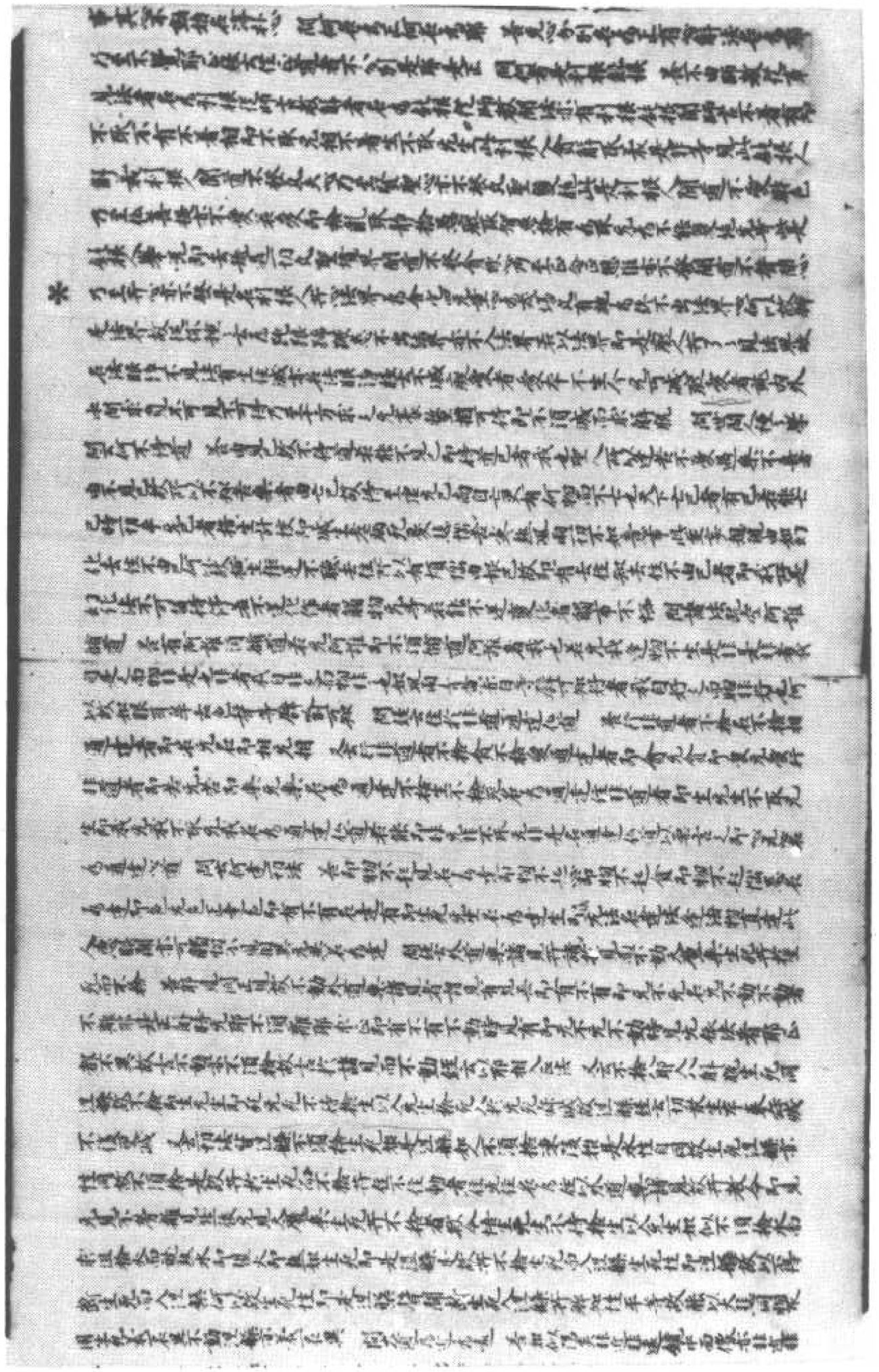
一心滿敬礼舍衛城南悉達園中祇陀林下衆聖禪房
金[illegible]如來精舍衆聖禪房[illegible]此說[illegible]般若[illegible]
南无金剛般若波羅蜜多甚深法藏

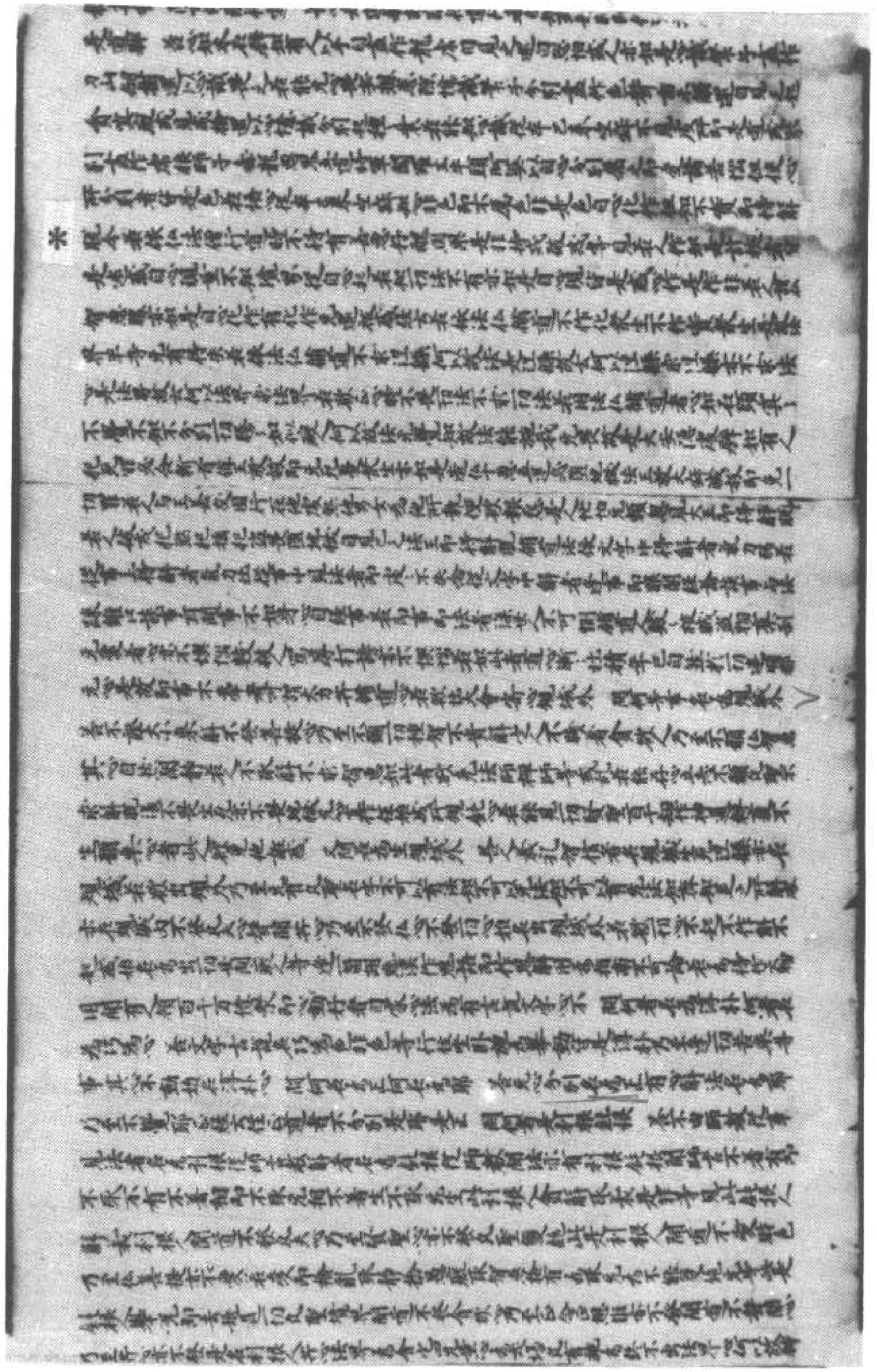
（九十二鳥）號三七三八北　金剛五礼

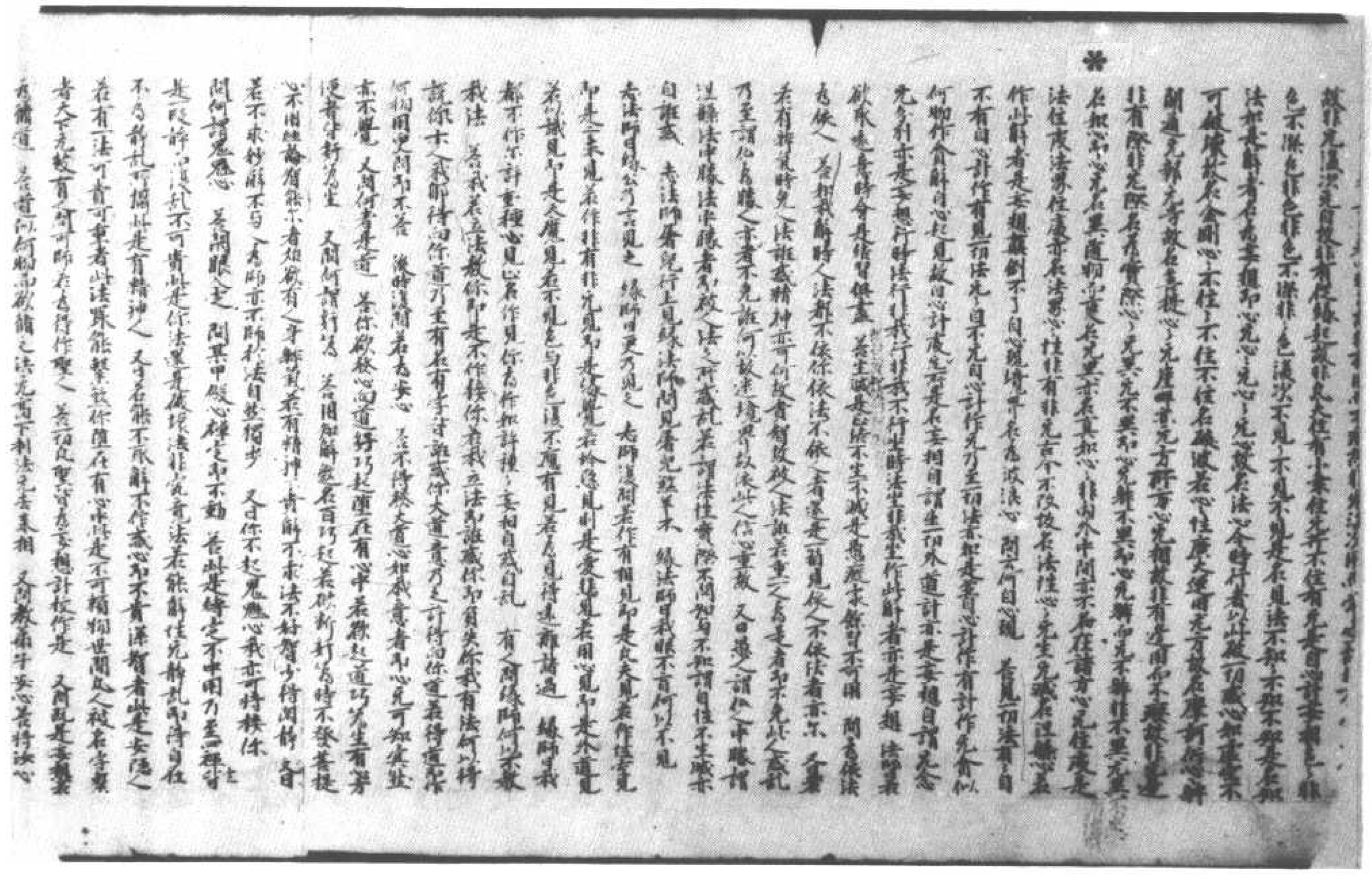
（九十九宿）號四七三八北　論磨達（與斯三七五一七斯、五七三三斯而，同號四五〇二楞）

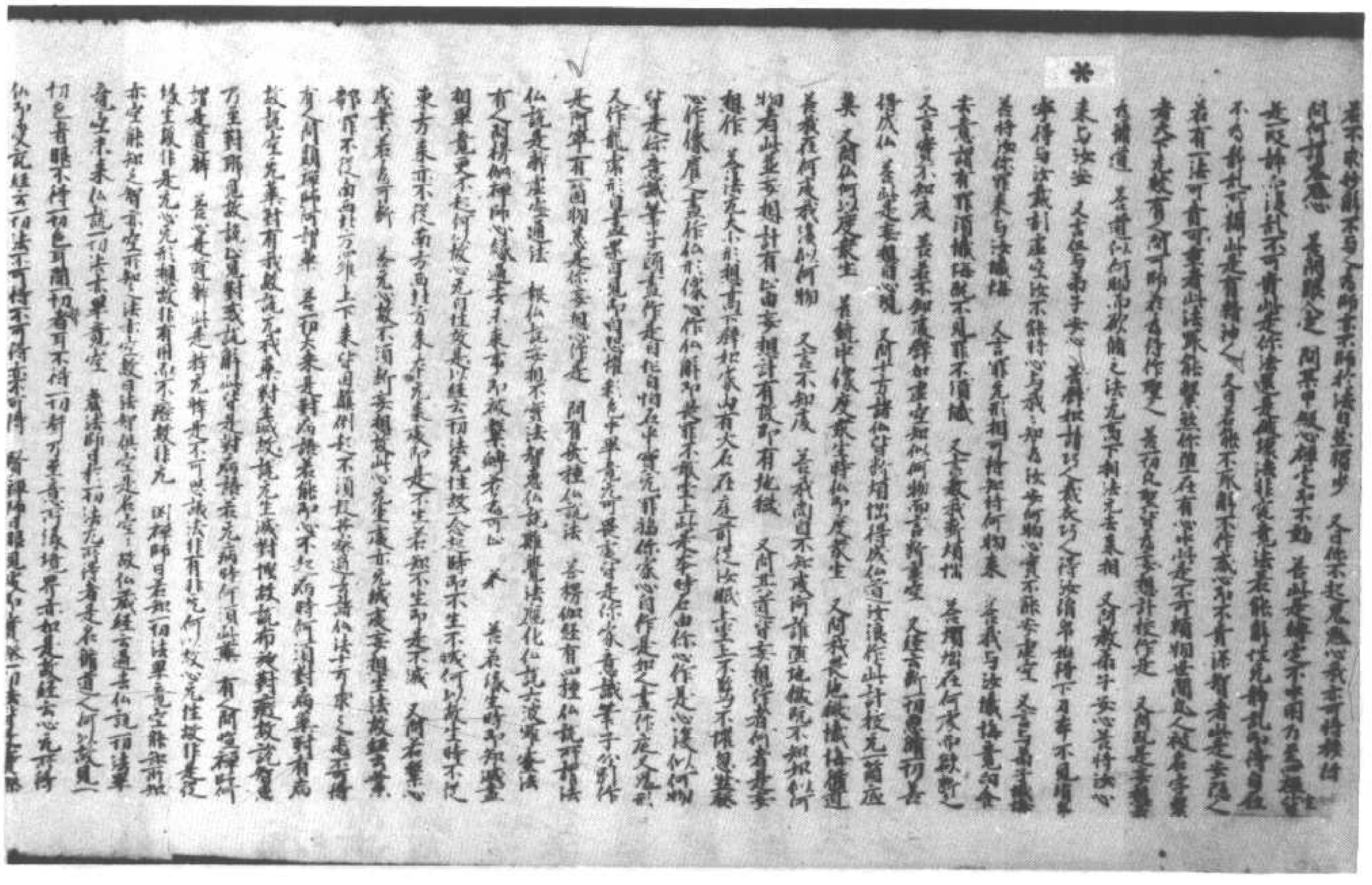
（論磨達作引記資師伽

到問地獄他方得道根果形貌異彼住求福報
涉多載未逢有見根法地者為斯之境心生便
等秋雖新果才洞區法性經練真如雖知方寸
雖上至諸仏下及蠢動莫非本覺別在隨心猶
問有傳同悟之後有暇投擲坐禪終須見本性
生滅於中憶想遷移今見法計業不遷展轉增
惜想想知六年徒勞苦行問達士是魔之徒固
生口談草方不識一病年深未本見想何有長
動則不動之動非之影由形起影遠情來本是
之是側根深煩惱而求涅槃者新去形而見影
故知遠捨塵愚智非別元在處強為生滅其在
詩論異為幻化非真誰是非妄元實何有何元
聊書此可振論玄音諸仏說空法為故諸見故
生滅時作空滅者元法生實元法滅切法為貪
是空法久久為詳境耶心元內外求不在捨方
身元作故不見以見之法元有身故不聞以聞
不見者以元見為見即元所不見者以知為知
知對物而知非元知者以待為待者而不待者
以元是為是元所不是一切智慧門今日智慧
元性相是故見性即得性法見一切色求相是
有人言一切法不生　難曰汝見生不生生
法生　法師言見切色　難曰汝見生不生於
逐法解時法逐之解色識解色逐解色識不因
於元求求是法求不取作取元取求法求是有
心若為色界色不自色面心故色心色元色長
真如心不可改長為法性心元所屬長為解說
問曰何在如來　答解如應物故在如來　問何在仏
問何在為法　答心如法不生滅非法不滅故長為法　問何在為僧
問何在為空空　答者法性空長為空空　問何在為住法　答不住住不住於不住如法住長為
住法　問云何取男非男取女非女　答依法推求男女相不可得何以得知色行男長為
男相切草木應是男其女之本知是或人不解妄想見男即是幻化女乘色元實諸法元
何故云知諸法如幻如化如夢如焰　問經有偈言稱得羅漢果者此是覺不　答此是夢
問行六波羅蜜十地方行滿已覺一切法不生不滅非覺非知元心元知解為覺不
答非是夢　問十力四无所畏十八不共法答如佛已行男長為
答非是覺　答非是夢　問世諸仏年等教化衆生得道者知復少此可非是覺
答非是夢　但有心分別計數目心現量者皆是夢覺時元夢時元覺此心是故云夢
衆智者元能覺所覺若知法覺真實覺時都不自覺覺者元有覺三世諸仏已覺盡
是衆生徒相分別以是故名為夢若識元動念處是名為覺齊有心識不滅已來皆
是夢　問頓悟漸修何心知　答親教師教授菩薩者隨其根性
方便得解捉或故言心猶　問知法心漸何或　答元是大乘道理解脫覺者隨其根性
問云何二禪　答解脫陶炎或者見陶炎作水解貪非水此是陶炎二禪為二義解故經文諸仏說法者依二諦為二義解即
見第二義解為世諦聖人見世諦為第一義諦故經文諸仏說法者依二諦為二義解即
世諦世諦即第二義諦第一義即是空若見神相即須作者即有我有心有生有滅不即
作者即　問云何作者即　答若依法者即失者依法見神相即須作者即有我有心有生有滅不即
何物心　答是人心　問作者是是何物心　答是作者問心　問解法元自性是何物心　答是作者
問不作解不作或是何物心　答非心　問不覺不知是何物心即不善所以不善者是法不可善法
元心故善即有心法元言說善即有言說法元解善即有解見法元故此
善即有彼此知此心言供是計者非色故不屬色非色不屬色元所屬色即是解脫
化樂化時化相化相不可得解脫者即不可得解脫者即是天不可得解脫者即不可得
不可得心若有所言必有所說心有所生必有所生即是心有所生即是
簡相切物作意求心不住色不住亦不住不住心若有住即不見色不求於求
緣心若住法緣心若專一簡法心必有所生若不住不住於不住不住心若有住即不見色不求於求
有心所屬心有所屬即是故緣住於非住中住法行法緣心雖即或入而不作元實解心若住時即
作法者住於住分別求者食者無解脫法者分別住處不見住處即是住處
對物不分別亦是無住但使有心起即於彼住法相者即　問解脫得道有差別
知即心是者淡然心行行者是利樂人知即心是者此根之處亦不知即者是問
得善提　問云何疾得道　答心是菩薩發菩提行者自知其根性時即作法者使之　問云何心
是菩薩　答心知本來無有人以手引者作龍虎引見之處問恐怕或人不知是心識集于虛作
刀山劍樹遍行心識受之在能見心義字相差別情識等于分別虛作色等身未滅還可見之起
命其殺或見衆物遍行心情識分別起種種者在於心識使在行已來之輩不見虛空即是道衆
別虛作虛假即于善龍惡鬼之道行等閻羅王牛頭阿鼻以間心別屬之即是善惡但使心
所分別者皆是色色在於心識使在行已來之輩不見虛空即是道衆生不知自己即不屬色非是色問心化作但知不貪即得解









▼北八三七五號（致八十六）　惠達和上頓悟大乘秘密心契禪門法

惠達和上頓悟大乘秘密心契禪門法

一切衆生心　皆發如來藏　欲度諸有情　諦聽諦憶

心來元所象　諸緣頓捨盡　來時盡意者　是名元間法

心來元所象　盡意看更看　看〻看不絕　是名元漏智

心來元所象　貪求解經論　時念不長者　是名求世智

心來元所象　貪造諸有為　空憶不棄者　是名丹道法

心來元所象　貪入空無定　心解藏流空　是名聲聞難

心來元所象　常心元所淨　不出於世間　是名菩薩縛

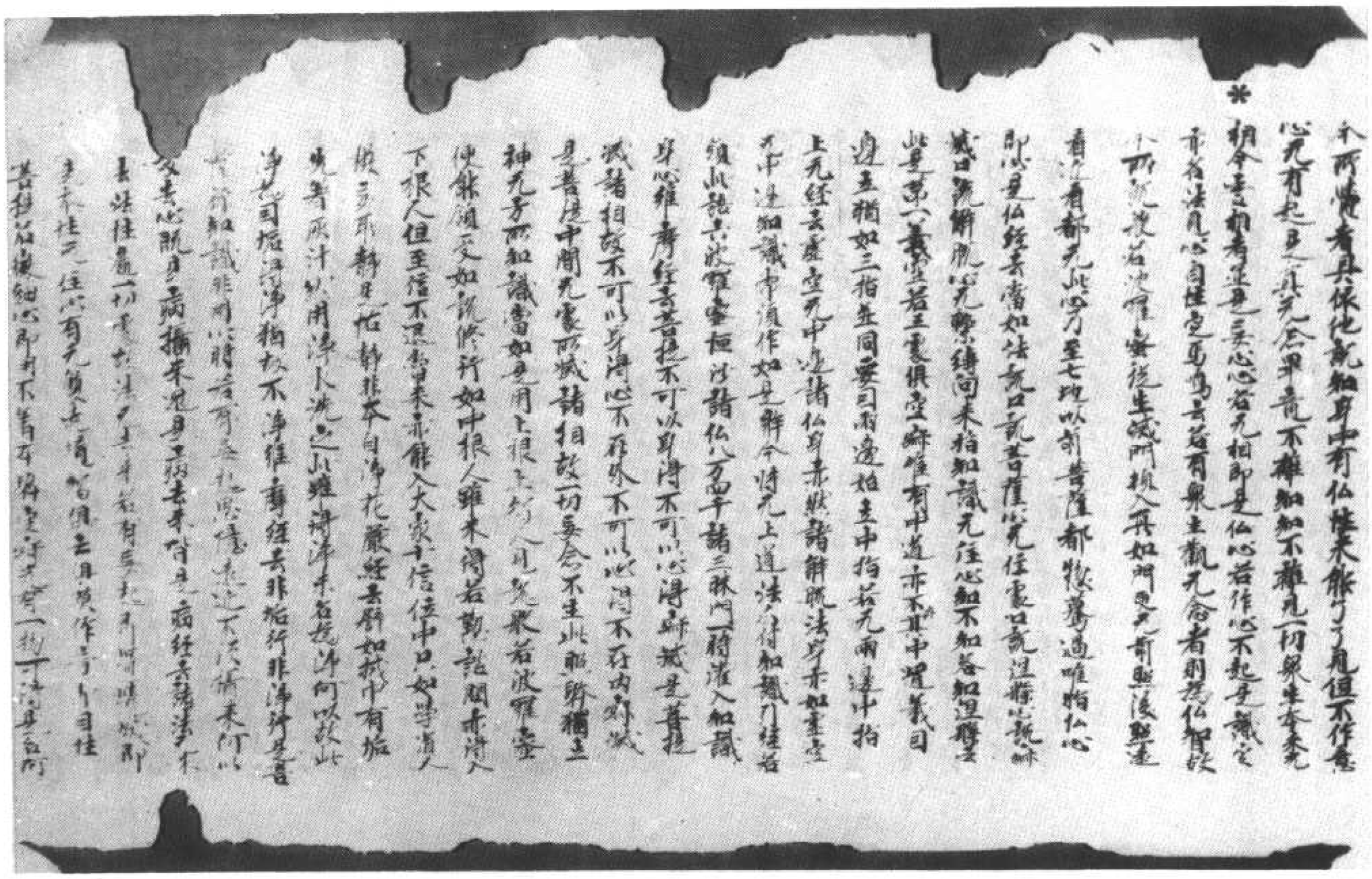
心來元所象　元所常清淨　出世恒無半　是名菩薩解

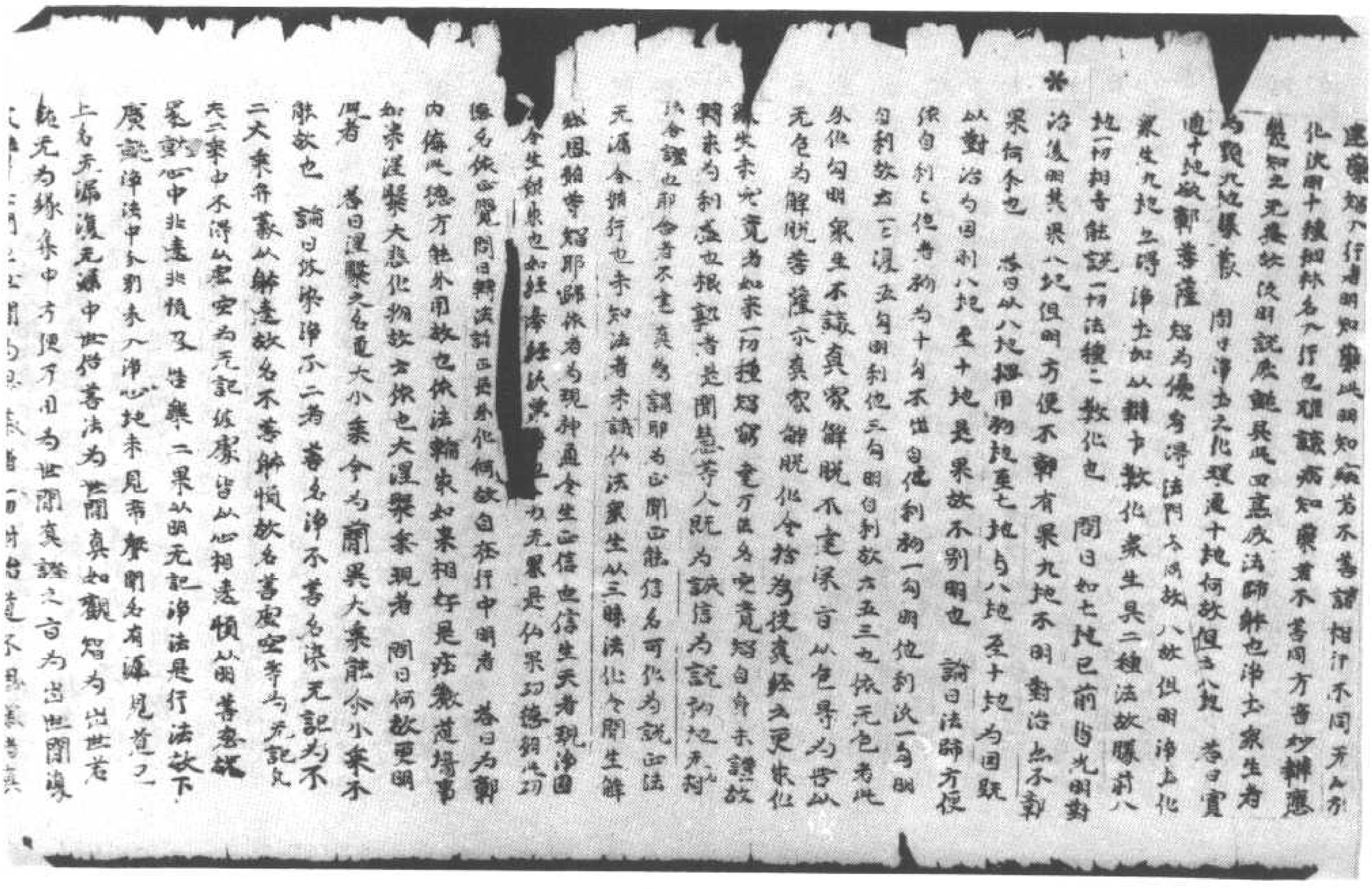
心來元所象　清淨常現前　不著一切相　是名諸佛土

心來元所象　來方不可量　四維亦如是　是名歸大宅

餘者法更有四句著不得於論大旨

北八三七六號（寒八一十）　和尚頓教解脫禪門真了性壇語





此八率中不得以虛空為无記彼家皆以心相遠頓以明善惡性
異就心中非遠非頓又皆無二果以明无記淨法是行法故下
廣說淨法中大別有八淨心起來見有常見者有漏見道已
上名无漏復无漏中世間善法為世間真如觀智為出世若
就无為緣集中方便万用為世間真諦之言為出世間復
※ 彼諸者世間世間為思議者一切對治道不思議者真
諦行難增也依思議中為更者得正決定不定者未入定
聚也依復三乘中為定不定差別也三乘中一切世帝為
為是真諦為說名也名依為已无為乃觀名順行也六何八行者物
一搭拗列十種綱林名言綱林為大本名善提為
難解是衆生以善提為煩惱也 論曰是中八行者論之東
為三分明義一依共二依染淨三依定不定時依共者是總
有三種共一是染心共二是淨心共染是第七心淨是八性心綱
林万差依心為文雜心前无六道果報名依共也依煩惱業
生者為使及習氣此五名依染何故但名煩惱業生為心
三叔六道四果俱盡欲也次共者是八性淨一是信性染心復
綱林依淨心名共復六染者是使行決煩惱者是習氣行此二
通在六聚也下六染者結前煩惱等五也淨者結根等九四依一
定不定時者是三乘行更无別神三蹴染淨九種法上為
心不定義惑染心非五行是耶定慧真如超四行是正
定雖此二名不定復定不定者暖當定不定法相
次第者以備猶習時為定不定彼復起不相以今此
明次第与相等相似信十也求多義者釋綱林義諸不
正一為象交散癡毒數名雜知煩惱亦有欲文心癡綱
林能障真如性令人不見常離知也不正信者理不
不也正行也云何心行綱林差別者句不別綱十一種也 論曰
是中心差別者此句總八乘中多以第八真識為心此是本心隨
緣相乘業轉成浪故名大識七識之殊故經言心為林集主意
為廣採集現識分別正依心為八種一差別者六識不同也
行相者心之自體集起生滅也第一義相者心相空觀彼心

从煩惱業故生染如來四大故能煩惱說生也於三界已下釋業
業三人者三種業生能惑世間起三業故報不得解脫不滿
趣因者煩惱與業作非因若不斷煩惱則起業因業示現
身覺煩惱中亦業染也入中身事初句釋受行欲者釋
受行欲者即貪也無慚無愧非善為無慚無愧是為貪
也亦隨起見釋見前即貪行求也云何業行　論曰意因
差別者六道皆從業故生此句經明業論答不善無記
問曰善惡是因何分無記如何名因因　答曰無記亦可一
能招感於果名為無記無記不孤地獄若善
中陰善感報若在不善中陰不善感報故言皆是意因
也　論中為未陰初一塔直與作名字從經始第二是中已下
一別釋自性者業從造作為能也方便者起業方便也
盡集果者雖解脫為因不妄失能得起報也已更未更果
因果得報時動更不動不更也對差別者事相對也因
緣者業相微細故因因緣也已集未集者聚人已集善
業不造惡業名大已集惡業未集善業也三練報
三種業皆為定不定受報名定不定受名不定猶對治入三業
果名定不入名不定也是中已下第三等量時是方便也
作時者起業時也心共生者從心故起業不別生果者實心
是報不能別生於果雖從心別起方便因方便能感果常
起依心故之不別生果也無始時業雖念念滅續而因不王
故云集為為故盡集故是有失更得果不失也三報受不
更遞緣時即要不遍緣時不熟則不受也黑白者善
惡相對不黑不白無漏業定不定者能三報別時受等定
不定為不定入三業無漏名定不入三業無漏名不定此
業者不入無漏名世間入性地名定不入性地名不定
云何根行初十句是根行從無始時　問曰欲說根中明此三行者　答曰信名
性心三行差別　問曰欲說根中明此三行者　答曰信名
為欲明根之差別心是性之差別根之與據成業語欲之

與心據方便為言也　論曰根行者相從能生為義所有
二惑諸者隨能受塵名為聲聞淨緣覺中善薩上也
根轉者攝退攝退也性者能性下業中各為上中
下煩惱業者煩惱根也定不定者於業非業中為成不
成也不退名淨熟是業名定不熟名不定惱行者
根與諸識相應隨惱生死流行也聲聞淨者根與法
性相應為聲聞淨也善薩淨法也亦一切根攝者攝
攝一切根也是中已下第二前後根者從前根後後相
前下以今上故前下此是退也增者前根增令下此是退
平者前下令下前上令上此住也性者三業是等也意樂等
者五更相隨習使如投苦生貪等定不定可知小乘不定
根故可轉向大乘已入正定不得解脫也報定者捨明世間定
故據根熟者重捨也身依根行者根依於身已說六入
身相轉者識共六入展轉相縛根依於識不離身也
生滅煩惱者相續生滅也觀行乘相者法觀四解是入別故
云乘相也聲聞淨者煩惱業淨法也善薩淨者一地行滿
進入餘地故名轉乘進名不轉也一切根者攝一切根數始
行及正邊方便及報熟時也信等差別同根故略舉
而已如是性入應知者性等正是道器入於道應知也云何
使行者此使是第七識中根本無明上心細林但因四種煩
惱熟染行心為語使從駛為義由此無明驅使衆生隨煩
六道名為使經中說明三使七使九使隨眠量中明十使
名明明五十八使明婆沙中明九十八使此十地中明八百四千使
論曰使者隨逐縛義此義既從隨逐為使此使何處隨
從何隨逐開此二門下諸句顯此差別報者謂受世間報非
但世間心能出世心亦不免也與聖人心俱者名漏共生與

六道名為使經中或明五使七使九使所謂五中明十使
名明明五十八使明婆沙中明九十八使此十地中明八万四千使
論曰使者隨逐縛義此義默从隨逐為使此使何處隨
从何處處開此二門下論自顯此義別部者謂受世間解脫
但世間心處出世心名不免也与聖人心俱者名涅槃生与
凡心俱者名共生也皆現在相應方便名不離現事故
色界等三界色欲二界四心同緣名相應上界不同緣名
不相應至有頂者但在下界不緣處際則可名今
明隨處乃至非想是故離知也无處世界雖智怖畏者
前際无始也從本已來无道能滅故常隨逐也世間
禪等不能滅者何以无道故本來不怖无始隨逐禪
定名道凡夫有定而不能滅故說是世間欲觀禪定
道名隨順行故不滅正脩相處故能滅也从何隨逐者
本第二此使有何等義能隨逐一切生者
者与根本識同時有正从有心界有能斷故恨隨逐
相似作者从有使为本起六識次第生四心貪瞋相
續不斷也者此使有之阿含則斷之不離正从有來
无始貪著其源名遠時隨逐一切生者此句明七種
識中隨逐一識中二根本識中諸入門者是六根為
果六識六種生者六根起集六緣也同生隨逐者明
識出根此使一時俱起也阿黎耶識者从境界風鼓
波識海是从業上識无始長想流注与心俱有名隨逐
此是无始无明也不實者真為相對經明能治知論奉
所治能證真如知所治是理外妄心為明此使唯能使
妄心不能使實心也微細者　問曰无明既是不實理是
身斷得初地真觀時所斷何故乃至九地者
答曰初地斷七識根本盡如屋中除火炭盡唯有煙等
乃至十地終心但今據九地明義雖言九地六入聚者經言
隨不隨三界心名隨初地至九地斷故不名隨順也雖皆者
初地已上記十地皆雖三界皆無不免此使餘等隨逐十
地終心方得免離餘皆不免名雖皆隨逐故經云雖如

答曰初地斷七識根本盡如屋中除火炭盡唯有煙等
乃至十地終心但今據九地明義雖言九地六入聚者經言
隨不隨三界心名隨初地至九地斷故不名隨順也雖皆者
初地已上記十地皆雖三界皆無不免此使餘等隨逐十
地終心方得免離餘皆不免名雖皆隨逐故經云雖如
論曰有八種一身種二者六道異報一二道中復有无量
身種別不同也業者是因報異由於業等也住處者
三界中六道業受報處異之色相上下者為色為
无色為為想為下謂三禪已下无想為上謂四禪及非想也
外色因者總為五因為生因緣也自相者自體相六道異
報隨業不差名種種也本性生因者六道生以為殺受
為主為是行處是无明受愛是受交此三是生死根本也
言性者生性於本因也皆集帝者三界衆生差別也是欲
愛者禪欲求衆生集貪共邪處二求者求欲也欲生者禪
有求樂有欲求也自身者現在身他身者未來六天及色
界妙色身名他身於此三界上下身中造業住取名集帝
小大无量等者是三界禪行求衆生第四禪已除者
想不覺細相謂无相為細也展轉者帝者三界皆是苦也
云何習氣行者既業差異各有習氣不同無始自有餘習名習
曰有增習二若從下至上从為增功之習若從上至下是餘習
之習此中多是餘習也　論曰習氣行一与果者習氣
与果現不現在得報便度名不現得報習名為現在也道
者六道習異如牛鳴止立等也親近者善知惠則惠也力業
者如來論等情偏等名習氣業持正道名煩惱也中陰者如
生時覺行淨乃至中陰不欲不受胎也　問曰陰何道所攝也
答曰毗婆沙論云陰乃是欲生有使无明道也与果次第者中陰
既不同欲界三正報生異也雖世間因者欲斷生死癡愛故定
是出世因世間雖得禪定不能發慧斷煩惱為果報也同法異外
隨者二乘聲无漏出世不同外道名同法持大乘小乘習氣欲
知力實不實也業種差別親近三乘之中聖好樂不

立教傳道等未不隱名持之自示現者是二種持一者開持
者義持住大法師衆妙義者是義持并護法藏者是聞持
九地菩薩藏藏住根業是女種義根是是法師之德也廿中
前十五偈別他說後五偈自德說也時天八難時奉非時頻應
時八難可知之心意者難度知時漏教受故云住此不正住也何以故
者釋明法出難者故持教方說故令他重也　問曰此正廢義
住了是時說中而釋正意也　答曰此是諸時人情不同故
也現者一類為衆生二類說一切法離怪　明天情隱相續者常
說法也斷者如寧決業聞慧是也決者勾決業無惑是也
義者是義決業猶豫是也勾義斷決者正護物地也說教觀
養為因說此義不同示教利法斷其首以為示指　大賦對治以
之為教法能顯已以之為利得利法心義已生者也續者勤勇
非放兵儀者說之要知此教經中兵見說也不數者說令理起也
不動不雜者說法時靜也正為不起衆生煩惱也復五自心清淨
可詳也說教說中知者結異上知也云何口業放說者雖長豚略義
見解少口業者說則似通不明故決明長讲并中也　論曰此
等者語其解說法与義論共能說辭与衆說此四无导正為并
一法門義是以清為宗若以行法為法者以數用為法此四无导論
法者法名自解自解中所以能說法者以之為教貌軌法義
以之為解能著方言隨根隨情動種之生一解為之世以為衆說
不地者如此義為知如之心義示說。義同有者也不隱也法解者
法名自解隨以何法之事等皆自解者法也境界解為是
法之境界義之解非是心系緣境之非自境界直指義是其
境界是義无导也得法清義授与衆生名之為辯故言正得
与衆生也正衆无量門者隨從心求与種種法門是衆說无
等也遠離二邊者釋法无导不常不斷中道緣起也色者
見相一法得是色相差異此不離色法顯書法相考解所
攝中者是義无导妙所知義是相前法无导妙所知法上所以
名義也如實妙境界者以色相為法解則隨此法境界以為義
〻是妙境界等隨如教中注者類尺相无相義衆長人考覽色

性不得說色既令一切法之無故名如是等也於彼如實知者
釋解无导妙隨色所者者是說衆生才言不同心知所所古者
既識不同隨其不同以所得法義隨一切衆生言音而說也无
量種〻義釋既无导明等隨慧心為說大悲為依隨衆生衆
故何法隨彼所樂不同說種種法門故言隨他所樂也下第十種
等法相久別故者種之自相者遍論法解也問曰於自相義十
種皆是名為自相何故物但得名也　答曰今生據一類教
門故物奇諸法解相謂名〻相也同相為是其理既虛於法決
知法之真實也理不自顯此為於詮故解說法行相謂非有非
无不斷不常因緣集起既虛法理說是須異說故決并於
說說者聚人隨說久別類示也說生於解故決并知相
者知法差別自相為無同相為相也知為所際決并无教
謂相謂相應法也除惡興行故者三乘也於證中同人
為等度如來等之意起如來果中不思議用以為作住持
相也後五是淨者前五說對治以部行後五是无為緣集
用以為真淨相　論曰生法自相者以四緣法意離二邊
為生法自相差別者四緣差別如色差別謂所見不見
以之為義想聲因者此差別相生於心來是淨相以之為想
起起覺觀能動於說以為解法相顯現不壞故言想聲
因自相也解之差別元量種種非一以為依想差別也是中
不壞論者未解重釋隨所覺隨衆生說說如所覺故曰
不壞也次第不斷者本衆說无导釋也去何同相論曰一切
法者自相一切法皆无解性无教同為同相者謂諸法生
法故空是以无常門入无教義中若隨實知以空故諸法生滅
文空无常門入无教義中為為主相同顯无教以之為義取名

不壞論者本論重釋隨順眾生說說如不覺故曰
不壞也決常不斷者本樂說无常釋也云何同相論曰一切
法者自相一切法皆无餘體无教同為同相者謂諸法生滅
法故空是以无常門入无我義中為為去相同顯无我以之為義假名
故空无常門入无我義中為為去相同顯无我以之為義假名
同相者假以名說同相故名名是分別與於言說
以之為緣假名同相者樂說依緣假名復存此假名以與
分別種種說以為樂說是中无常門者生滅同相入无我義
者以生滅故空无常是第二句空是物勾何法上明此无常
此物自相无常所相色自相法上有此无常故去第二相物
知境界故是中知假名者法是假名示斷假名者以緣說
也不壞无為法者不壞前緣假名非異假名種種說也

名何行相諸法生行相者現在集起故名為生行相諸法者有同緣法
生中者為行相差別以為生相也已未生者是去未來法以
是去故知現在非常以未來故知現在非斷故名為數相假名
者三世相操法以類行相名此生法以明行相分別此行
以為假名名緣无常也說事者以是物但物者別故名事三
世中无量分別以為樂說也一切世現在世者是去者有常現未
來常者常現常相本在故去作也總要此釋法无常也是過去
知現在世者見是去者有雖故无知現亦常无見未來常緣集
可現知現二從緣起也是故不斷不常從法之實
知故名陰義无常知境界為純說事者以緣說三世事也其要
法明者樂說不同故異也云何說相論曰偏多彊者宣明經本
以之為論解釋者分別此論文義為義說以之為義隨順說相
者隨順經論以緣說也相似說者依緣假說隨順情以為
樂說也是中已不重釋可知也云何知相　論曰現見知者現知
知現法以法无常知知現知所以知現知以知
之類以義无常知知法知所以法也故得方便者是知法言要
知雖非現境要是同知之流於知所知緣中无常也得知者得
第一義故於名清淨樂說无常中是教量知也是中法知知佛
名法名隨順不異知法同不異也

知現法以法无常知知現知所以知現知以知
之類以義无常知知法知所以法也故得方便者是知法言要
知雖非現境要是同知之流於知所知緣中无常也得知者得
第一義故於名清淨樂說无常中是教量知也是中法知知佛
名法名隨順不異知法同不異也　論曰法身者實相法色

知者知之等者知現知所以知現知以知
之類以義无常知知法知所以法也故得方便者是知法言要
知雖非現境要是同知之流於知所知緣中无常也得知者得
第一義故於名清淨樂說无常中是教量知也是中法知知佛
名法名隨順不異知法同不異也　論曰法身者實相法色

論曰知相者謂通知是地解說相者教道知地相也与有漏
者以辯不壞說能地復得地不違也不无量門者樂說也法行
知行知作者得法之知行謂心者謂地心差別說者口業說能之相
也不顛倒者稱法為說也云如來地相　論曰法身者實相法色
身者報身解脫名色也以辯說仏相差別故云心覺相也无量種二
說者樂說相也時者隨何時云仏身是仏
事也相者可以表事故云相也依十種仏者如華嚴經中十仏覺
差別也云何作注持者何思義所作仏事業考注持相也
論曰覺相者注持以知為解也差別者心覺業差別也說相者以
如來者聲辯說也彼无量者以如來知行圓滿无量說也是中
仏語者能說法故力等可解此一切事一切知知通達皆知
所為也隨心者隨心信根以性論仏知行說不懷者具足劫量
方便也善薩以仏知行圓滿故无量樂說也云何法師自
在成就上來所明四種成就之意此明法師行化之義若不能
更持論仏法藏則无法可說不名法師故明持成就唯復能
持者不聚象明說則不名法師故明說成就唯復能持說
若不善答問難則師義不成明問答成就由此化功九地行之
把覓得勝更持成就也問曰此說成就与說有何等
異答曰上明明化物之意此中西明善機作化之時故此經云
是菩薩處於法坐說以一者說令一切大衆善得解了也
問曰決前名成就後復云更持成就為何等異也　答曰前
直明善得陀羅尼力與堅持之意後明能受諸仏所說教法
是更持之行也　論曰十種陀羅尼者如持地中為四一法
陀羅尼二義陀三咒術陀羅尼四忍陀羅尼此為十種一義
為此是義藏名義持聞陀羅尼者是聞藏為聞持名者
為說聞及義令生三慧故經云長行陀羅尼也放火者五种
而等也陣伏為能現起言令物伏從故經云善意也此中成
先釋後以經帖釋先釋後以論釋可依文而推也供養
恭敬以出世勝則上供奉諸仏下攝衆生故經云廣意也供養
中者能以大乘妙果示小令歸故經云廣意也不斷弁財者為
[illegible]

[illegible]之衆元時不作心意物況證佛果而无大發探明利益故光
現相作利益故先現相作利益之瑞動地為為欲覺悟衆
生為所見聞心器者為令實心聞法雖輪心器若不見佛聞法
則不來雖故決放光令得見佛也雖以光照若淨穢殊隔則見
聞器空故決世界穢淨既去无淨穢平等无等 論如一世間法
更悟是故決明諸得見聞一切諸佛也何以故已下第五出廣十
種故光 論曰動等相者等取餘四如上經弁也何等出衆者
釋十種故光光者三業是光之功能差別而更出眼耳鼻舌身
臨命手此五故光除器与衆生利益也而居頂背面門白毫
頂上此五種故光為覺悟義名表覺業也一切廣安隱等不現
故啟抽嚬名持次業也決定不退者得證初地名於地中決定
也定不放逸者謂習論已上業光故惑起無記無覆名實不教是所
作者自覺所作不仏境界也万字句者表金剛万德在句
終故相中无心也 經曰已下決釋第六隨順得地 論曰平等
攝受者明佛菩薩等仏境界故以光相照顯相攝受前時更
及菩薩教大光明仏請仏放光周遍一切來入菩薩
頂為顯菩薩所得与如來通同菩薩仰有願受之能如
來自意加之力上得下引依此若一故言法王智平等攝取也
云何得住者云何得住菩薩受位隨在仏數也云
何大盡者受位菩薩既受仏位請仏神光入頂為其增力如
仏所知一切事盡也除五義者說者說之大功能相依心覺為
心覺請法得智自在也決心者心於諸法无礙无等名辯脫也
依義心者三昧於一境衆縛已離作故名早成也依一切世間
海地攝是能說法故應利益衆生之也勤度衆生者神通能度
衆生也前三是菩行第四四行業五身皆是仏意圓極滿
足故稱為大大何為大 論曰有七種業如大者說弁集有二種
一者神業二者相業有者攝集无為攝集此是相集此中意
弁不用之中以之為神業也既之其集神相之同故業二名其
神相故轉變化大仏者不實義有為有相不實猶如於化
真集有用而无相名於化也如持者何羅明真集解相如意

並所有處心者釋亂心依集　問曰虛空是无不由因生亦
亦无　答曰此但於衆生有用者无業感引名一无非實體用為言
故名為集隨所說正不正者釋法界集十二部經轉聖類差別
護者大小乘涅槃皆由四得名涅槃界集隨所聖見外道等
者釋如等集眼耳見各證涅槃也隨所有器世間者釋世界
成壞集世界之間衆生業感業有劑限故有成壞之隨所有
三乘集者釋執別集乃至八法及照著別集也應化照者有十
種因現化實不化法界化者所說事無記等法一切分別者可
分別也无分別者唯分離知也餘句可解故釋上細微照者能解
能知能用細微解知用細微亦有大用也意遍者現　行七步從相
陰故解也要略者有十句可解入劫智者有十劫　問曰經云
有劫入无劫无劫入有劫也　答曰此非謂世間有為以无為劫此是
真實之用劫亦非劫以為无劫有劫即能有亦无亦有攝亦長
亦亦攝无等从之為入也平等入者平等解脫空以情別故三世亦
入空則立於假此是以識劫相入亦无等也依凡夫地者為文所
行故立道為四之所依故立地據解而言无法而非是假凡夫自
度緒業凡事故起識相各情行等以為非道故者了達非道
為道也依自利行者能入微塵大小相容現不思議神變故
攝取彌心依信生天者亦現淨國土是謂天所有轉其耶信依覺
觀者衆生身心善根等照種種法相覺觀分別如是種種異為
善根進用也立問解脫大者神通所作无有等轉名為解脫
論曰依神通者解脫本對轉名以神通自在寂解脫相也
能至于量者既具勝妙神通遊化十方无有執等攝顯照力也
知無開出世間者上知識下顯二乘也衆生无邊化門无量不可別說
現所作一切无等也陀羅尼者所以能廣化十方自在无等由具足
總持如來法藏能破他言者既具總持藏能西能西法破諸耶
說也三世劫者如前入劫中說因緣集照如前具照中說皆无
障等故名解脫此不離身者菩薩身猶光明具足无等
也依一時者此句總釋前所知无一念具知非前後時也三時
者自下三句經文中略是故論主直本約結三時為大盡中業

說也三世劫者如前入劫中說因緣集照如前具照中說皆无
障等故名解脫此不離身者菩薩身猶光明具足无等
也依一時者此句總釋前所知无一念具知非前後時也三時
者自下三句經文中略是故論主直本約結三時為大盡中業
三現照三時也陀羅尼者第四明堅固照神通者第五明无等
照著別如解脫中說云何地釋名者地行當不淨故乃至
者不定名相釋无始并共果相故頌釋名也依論有三經曰
乃至名法雲地因如雲藏覆二種次是菩薩住此地自
復能力已下明如雲注雨滅除塵炎二種復次住此地於一世界
中已下明如雲注雨能生善根　論曰是中有三从遍覆故
者此地聞法受時一切佛法从身遍覆也滅塵除諸煩惱塵
炎也三受衆生者八相示現令生善根而利益也其中成就
念力者本經文應說者有受持無亦明能受能說義顯義文徵
密達受者是達　受持義是中无量者重釋識仏同時說
名衆多等入如來密藏也達受者上明十方並說此明一
念但持也聞者從諸佛聞成三慧能為性能說句
者此積性能大法光明者出三慧能為性辦也云何之貴
作解大法而者說法約他如而無物名者作也釋約能受能
勸能思能持之入持於法義也大海乞如是者海從不滿故
能受一切大菩薩信仰能受一切法也餘水失本名字皆同入
海同名為海所思慧得言理察乎等不見一切微名更別也用
不可盡者能思洞達理教欲不可盡也此十地經教是三世
諸仏所說見三世法界微故上本文中立過去未來現在諸仏皆說
此十地法故也三種事等論菩薩能說之相立可无上有六者
既十地行滿現居受位具勝神通自在於物於下為餘名无上
謂仏不足名為上也　經曰於智慧中得自在者麁上大盡
於神通明此有上意上業論主分為二初明業初勝出無上
業第二令獻者已下明有上義就无上中分為四分一依以界六塵中立
純　問曰何故云內　答曰此依經文經立法此地於智慧中得
以明名為此依比為自在者是无轉義界上解此力亦是自

※

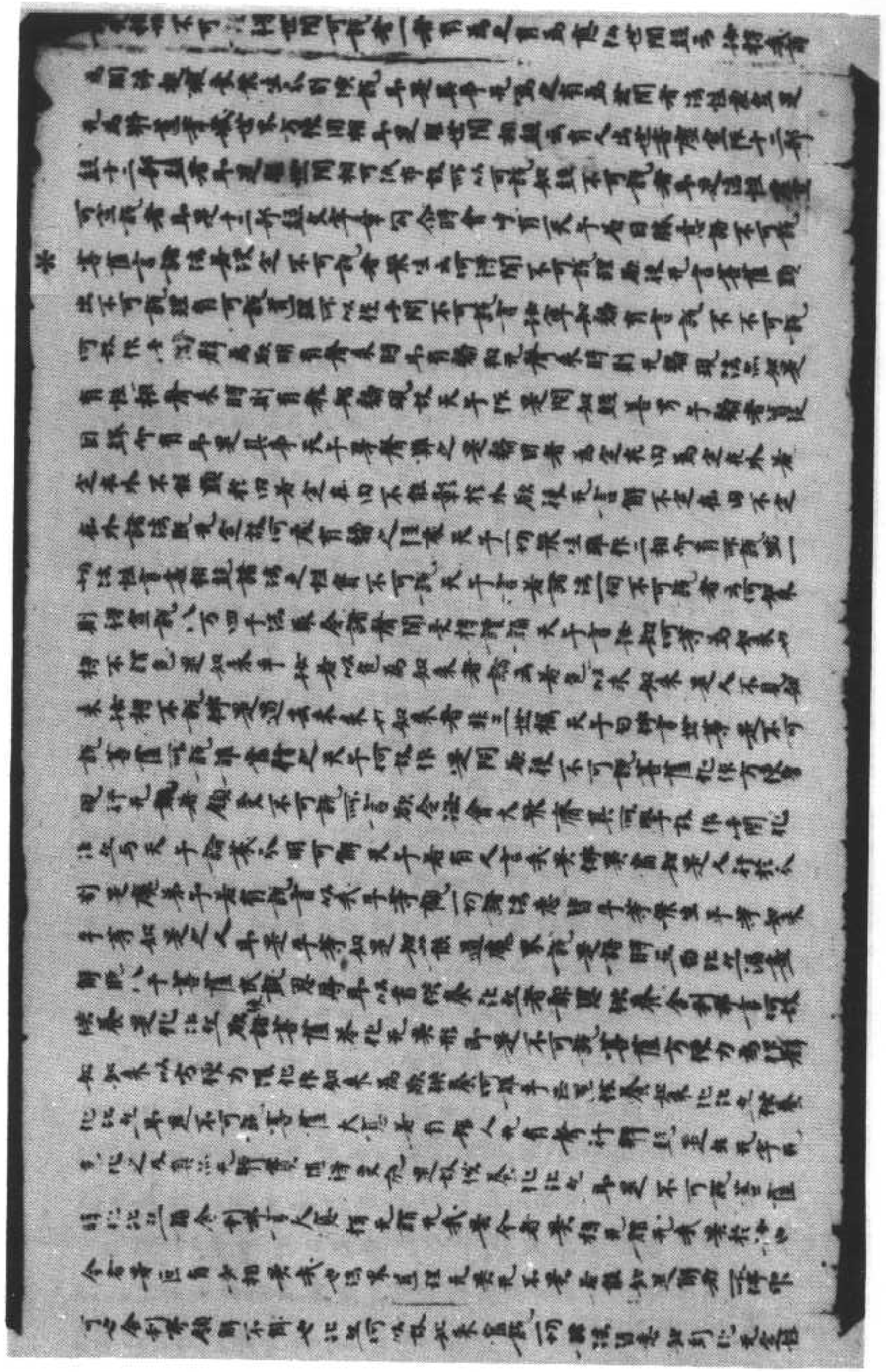
淫仏不見名者上句　經曰於知慧中得自在者罪上六盡
示神通用明此有上无上義論主分為二上明義初牒出見上
第第二令獻者已下明有上義論无上中為四文一依內界六盡中五
綱　問曰何故名內　答曰此依經文經主住此地於知慧中得
自在知是內能故內也自在者是无繫義內界上隨繫居大通者五神通
住用界上三昧大等釋為是摂持界上隨繫居大通者五神通
界上神通大也隨心所念頃此共國已下第二明依外第三名
自相為身中異別相於一念間示撒塵身已下第四名作作
持相　論曰為六內者知外者地等自相者還向本所依中神
通用之自相更无別之也住持持者別道法令獻者為說
菩薩力无上群情失駭故示現變令親見除疑令獻者大驚者
予滯累寸當地法更福利復勝此散者大勝二乘之在論後俱
論主據住名字也依內為四為界五種大俱起知陀羅尼女故
言內外為可解但對知故身等為外自相等皆可知
問曰略廣乃是外事何故等內中經之也　答曰為同依內
四後自在為本方能轉變外事等故也拾神不不同名異之
互相住名轉住持者猶是三業供養教化衆生不絕名
住持令獻者自下第二為上義時衆觀菩薩神通勝妙
獻生疑代金剛藏解釋令衆除疑也仏復去何等此不疑
仏但疑菩薩仏但說出智須故疑也少示菩薩神通者　問曰
大衆見菩薩神力仏是不可思議故生怨言仏復去何令四衆
請願仏勝事仏除衆疑乃請菩薩神通者　答曰上來
俱說菩薩神通勝仏示見覺事故請現事故言少示也無
既獻了解脫為　問曰解脫因請示等請更示更說菩薩
勝事非請令獻者何故金剛藏自八三昧等　答曰言說未
若界事若不現相无以表示故金剛藏自八三昧表更說菩薩
更為如是勝神力也此三昧名何等力解脫月初見不識故問其
名也　問曰上已五了四土解性三昧令何故方問名者
答曰前集經等別名未問也前賢未為名故問也百千去縛
皆是疑也解脫月問若菩薩行力如是仏復去何者上觀見
見其事於菩薩生行令復疑仏更何能愚下佛神輝山大下土南
十地功德二三更前何業說事无量無仏无量千仏令此十
不共十地功德等說如來可不仏二三更去此十方去何者此非
共言也如人者衆論分法雲地分上四天下二但說一下合上二三
更去何況如來合上十方地去明說法雲一分猶尚不盡何況
如來下別仏說明不可說業仏不是菩薩應是已下是調業
界　問曰雖諸地中調業界皆是无量百仏无量千仏令此十
地中何故不出長少也　答曰從初地至九地雖現證有如見之元
乎但分別未盡故見一仏位受仏之解令十地大土同意解脫神
通仏盡說於分別是故无有疑慢之異也　論曰是中令獻
者者　問曰何故在前釋乃在業滯界後釋者　答曰論主并
業者直若別為出无居言直不曾於中說言別不處於直之別
在時業轉同滯也是中大勝有二神力及獻勝勝下九地等三世
知者通達三世皆有三種一斷獻行者正是三世法故除物三世中
獻也通業者業三世以名通行非三世長起名行也速疾者開
說無礙清一念能非後廣也三等作為行為与諸仏平等無
是學人故方為行此有三種者明功德為助道法明者以教知仏
是功德為道法明正覺二分明知恵為助道法明者以教知仏
物正覺者以真知理仏令證也鏡像者上法說竟次明喻
說中是流通分言鏡像者与理教者喻鏡喻如於
理如人之面是一不自見法而因鏡及頸鏡中雖无實面而令
人自現与之面无差喻十地證知无名相法雖不可依教宜乘非
不依及證得說故偈名說也有四喻況四種功德滿行者如地出
四河等護依義心起十地功德津液於心自沾之他終受安竟
也陳行已成則通國地滿故第二明勝上功德如十大山王无量
物象在其中也行成位滿窮象難測解脫功德涉入此境界
故業三界仏界慧海中如海難測也業有深成功用弥偏喜提之

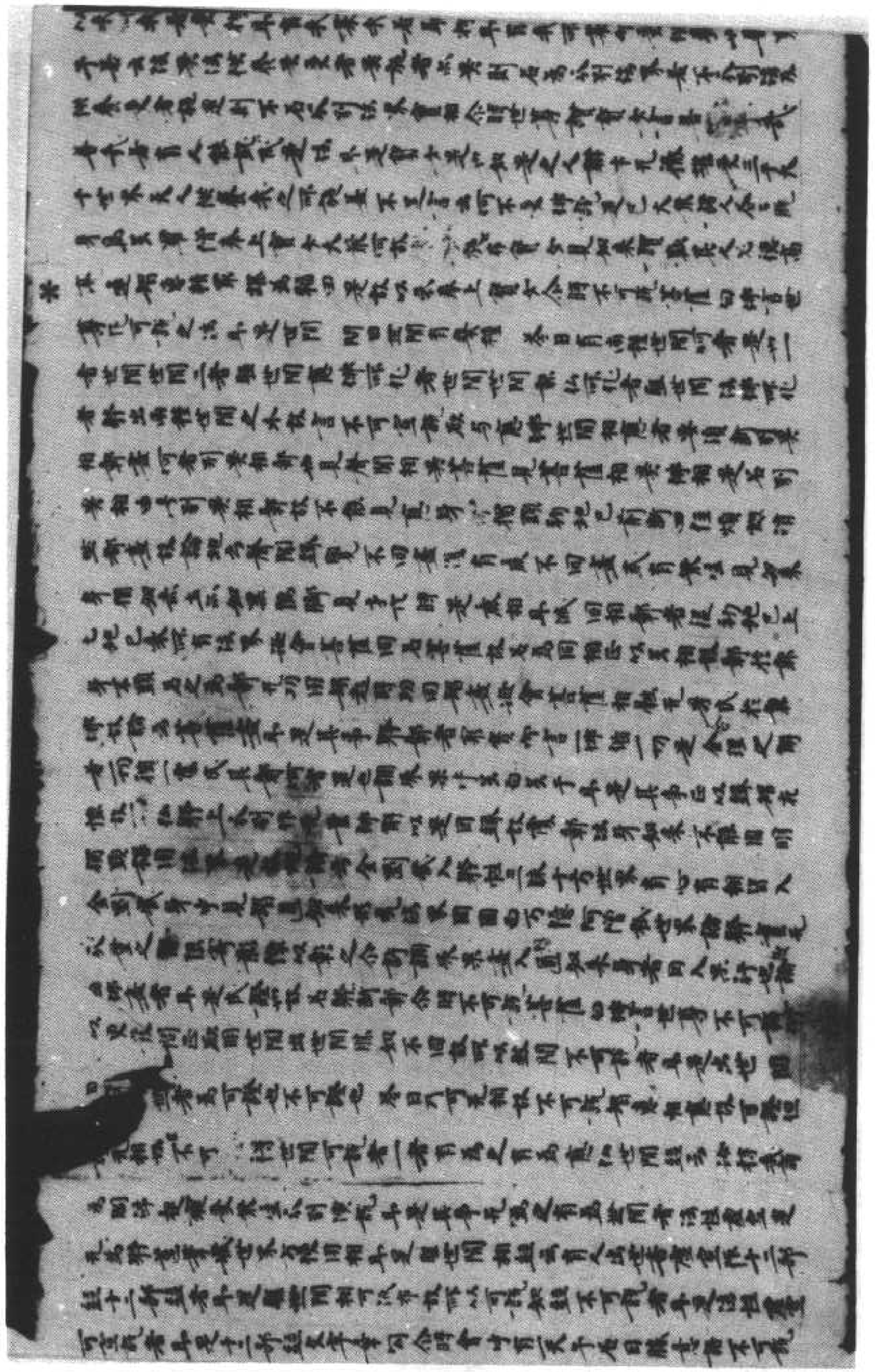
※

復為如是勝神力也此三昧名何等力解脫月初見不識故問其
名也　問曰上已五了四土解性三昧令何故方問名者
答曰前集經等別名未問也百千去縛
皆是疑也解脫月問若菩薩行力如是仏復去何者上觀見
見其事於菩薩生行令復疑仏更何能愚下佛神輝山大下土南
十地功德二三更前何業說事无量無仏功德仏更何能
不共十地功德等說如來可不仏二三更去此十方去何者此非
共言也如人者衆論分法雲地分上四天下二但說一下合上二三
更去何況如來合上十方地去明說法雲一分猶尚不盡何況
如來下別仏說明不可說業仏不是菩薩應是已下是調業
界　問曰雖諸地中調業界皆是无量百仏无量千仏令此十
地中何故不出長少也　答曰從初地至九地雖現證有如見之元
乎但分別未盡故見一仏位受仏之解令十地大土同意解脫神
通仏盡說於分別是故无有疑慢之異也　論曰是中令獻
者者　問曰何故在前釋乃在業滯界後釋者　答曰論主并
業者直若別為出无居言直不曾於中說言別不處於直之別
在時業轉同滯也是中大勝有二神力及獻勝勝下九地等三世
知者通達三世皆有三種一斷獻行者正是三世法故除物三世中
獻也通業者業三世以名通行非三世長起名行也速疾者開
說無礙清一念能非後廣也三等作為行為与諸仏平等無
是學人故方為行此有三種者明功德為助道法明者以教知仏
是功德為道法明正覺二分明知恵為助道法明者以教知仏
物正覺者以真知理仏令證也鏡像者上法說竟次明喻
說中是流通分言鏡像者与理教者喻鏡喻如於
理如人之面是一不自見法而因鏡及頸鏡中雖无實面而令
人自現与之面无差喻十地證知无名相法雖不可依教宜乘非
不依及證得說故偈名說也有四喻況四種功德滿行者如地出
四河等護依義心起十地功德津液於心自沾之他終受安竟
也陳行已成則通國地滿故第二明勝上功德如十大山王无量
物象在其中也行成位滿窮象難測解脫功德涉入此境界
故業三界仏界慧海中如海難測也業有深成功用弥偏喜提之

人自現者之因无有前十地難智无名相法雖不可依教宜聚非
不依又證得故得名現也有四喻現四種功德滿行者如地出
四河菩薩依發心起十地功德津流於四自治之池終至定竟
也開行之成則道圓地滿故第二明勝上功德如十大山王无量
物集在其中也行成位滿窮像難測稱得功德皆入仏境界
故第三弁仏果甚深如海難度也渠有珎成功用殊絕菩提之
心乘有清淨如摩尼珠故四轉盡堅固意也經為況菩提心
為是仏性真心猶生諸行非性不發故從仏性阿耨大池流
出者依大叙之本阿耨池此方言清涼池　論曰依本願力者
依初地中十大願力持及如來大海本願如下大灌池四桶如四
河自判之德善根增長如水漸增及得善根才如滿大澤也者
河增上勝功德經列十山為前番山為四回番屏名歐陀羅
此名廣山仙聖山由乾陀此名高山之名上者此山四韻高中央
下馬耳居後人名因人為稱所挖者此山形如用初生此名
國山象頭者山形相名須彌山者名功德具足山　論曰依一切
智增上者得仏功德成就位也因仏智故者但從得地依與
真證相應諸仏智因有論不論故有十階之別如依大
地有十山之別依仏智故有十種地依之別後弁依大海得
有為仏界者淨因果相類得名故上本大中言皆成仏智陸
持以名地也十山中前二非純淨後八是純淨初地直才願解行
捨以非淨也十山中有八寶山喻前八地但第三地雖是証聞
之未至但除外捨二地是雖處之行未是自解淨行但名雜
雜歡善清淨从如寶山也山中乘集雲雖眾生非眾生有
二受用者謂香藥也亦設者寶等也受用中四大增損
對治者藥草者也是養者藥豐山等四非眾生觀依者
六者指行之眾生觀依有六山六難對治貧難者耶見
之人之无正見者即四地菩薩行道品化對治身見貪窮
如五道福田也无難者从无道力不得自在逐生无皆五
地菩薩行不往道人生死故皆如夜人害神触難者七
地菩薩功用定覺行十波羅蜜廣善群生對治功用觸
難不調伏者八地菩薩住山功用解脫大寶奇者功用不

地菩薩行不往道人生死故皆如夜人害神触難者七
地菩薩功用定覺行十波羅蜜廣善群生對治功用觸
難不調伏者八地菩薩住山功用解脫大寶奇者功用不
調伏心如得大象由在力調伏堅強也惡業者九地菩薩
本法師之德具足所弁十說力善降眾生十種稠林煩惱
惡業如須彌善說也怨敵難者十地菩薩諸行定覺現色
仏位能震動大法雨者无眾電光智惠疾風對治眾生之
死怨敵如天王破脩羅眾也不斷不息者前十地功行終至
菩提為眾生不可窮盡也　言因果相者非生因因果善相
翻相類對大海故為十寶山與對仏一切智德為十地依流
不同也又何果功德　論曰是中相順者果勝則因妙理深
則行處以勝以勝因得妙果名為相順十地行深名難度對
得菩提名能度　問曰經弁十數論何故為八者　答曰从前
六眾八各合二句故也　易八者初地行位聞才易從化物不
難如海如滿緣也　淨功德者二地具持三聚淨戒不容破
戒之行如海不受死屍也　厚者三地得三惠明解思行兵盲
誦法不寺不見微名者判如水海入　失本名也　護功德者
四地菩薩行道品化護煩惱小乘同一大乘義同一味如海鹹
不雜也　利益功德者五地菩薩行不住道化能有發生出世
寶藏如海出寶也　不竭功德謂深廣者六地試者能窮因緣之
本如海甚深之地无生具十波羅蜜行常海廣大无量也住屍
功德者七地功用為小八地无功用為大非大海不容大身也　生
非八地大海不容不動菩薩也　護世間功德者二句俱是護功
德九地菩薩識根為識與藥　說下者換如大海剎
不過限十方諸仏化法无過十地能受无為窮數如大海
能受眾流也大海相似者十地十階從微至著如海十相
從淺至深也　又何轉盡等　論曰覺者實轉之轉妙者盡其
如故過十寶性也　為八種者珠為十意　言八者第六中合為
三句故也　出功德者初地始出三界如珠始出海也　包功德
者二地持三聚戒離惡見把戒行明淨如除內垢令珠顯明也
形相者三地菩薩禪惠明神通外用如珠與石中鍊求可





彼如是聲聞說真法發菩提心以何因成就十六種法發菩提心
以何義故聞中發心法同類諸菩提廿意隨因法界相應對彈日能
應問問何四行彌法界成就十六種法事備上心 問曰何物是上心
答曰何槃那識是為上心云何名為相對對合自體相明名之為
觀不善應以起業故言警魔諸根自下十六之義相應可明是名十六
句具足如是法者能發菩提心應以得入相應明菩提故言我
今見如是法云何能得見上盡心不可說菩薩與無有所知種種樹
未來有果實得之不久菩提之法無滅如是物相應時知物日月
從成就時知十五日月說是法時有二千天子得三菩提心何復發
業發願諸從何者男子云何名為何菩提心所以教十六之
一行所為衆生結縛生解故言云何四菩提心自下從最更教第三十二
業就三業同菩提心所得增長先生斷者漸漸得入勝進之地道
故言增長何等為廿二一者生心依願有原故名生心二者定心理解退轉
故名定心三者淨心四者最照轉故名淨心四者最心一心專念求於菩提故
名最自下重義分明可解觀察者覺以相續是名廿二業竟
問如一切法不可宣說實相有疑故言不可宣說是名廿二菩提回義
男子菩薩若能具足如是廿二法因行備是得妙色相者十方四部
非更業因諦故言妙色法界衆生死不散散故言人天悅然隨
衆證無證相知不求果報自下不可說菩薩教從因本菩提之
善男子若一切法不可說者菩薩云何得發種種無言何故作是說從因問
答成無方便十二無得無成今不可說乃可說不可宣說故
疑之行得有發觀得有何菩提義下以從因作喻不可宣說言從因解如
如虛空喻自體法界具無是名喻法界疑於分別是十方可得池喻
法界疑於名相不可作名相說不可以因自體不已善男子故曰一切
法性不可說疑不可證不可說者如虛空中不可得無池空地何安諸無
知是說法體性中實不可說權方便教道為流布故可宣說從因言
者一切不可宣說云何名為發菩提不可說言了知會體無會之可會是
名從四者識了知眼處乘別六入乃至無量所大智本際無無是名從四
從因一切諸法有何等性為明性體無性從因一切諸法無出是性正以無生

性離不可說疑不可證不可說者如虛空中不可得無池空地何安諸無
知是說法體性中實不可說權方便教道為流布故可宣說從因言
者一切不可宣說云何名為發菩提不可說言了知會體無會之可會是
名從四者識了知眼處乘別六入乃至無量所大智本際無無是名從四
從因一切諸法有何等性為明性體無性從因一切諸法無出是性正以無生
之出名之為性故因言云何無出從因何以問故因問以生斷無無生者無無
無魔界魔界非是我及我所離我我所是無名出說是法時八千菩薩得無
生忍悟道成聖心善男子菩薩具足四何等法能得無生忍空中聲曰[?]
餘因者非是妙色因體清淨最具足六波羅蜜者教化衆生之行會得無生
之果爾時不可說菩薩白佛言唯願如來為說諸菩薩說不可說 問曰諸
名為不可說 答曰菩薩行種種衆生時觀身如幻觀受如夢觀於等緣
從假知虛空是名無相種種行成說不得無生之果善男子菩薩觀我已下正明
無相行成三種者一是行成二是成就三是菩薩成不見菩提無來
去者正明無相行成去者菩薩觀諸衆生不生不滅是名無相義
善男子菩薩總持集進已下明無相精進義何以得知無相如幻不見一
法是生不見一法是滅故名無相者有菩薩精勤故集進已下說善男
以明解何以得知善男子菩薩如幻以不平等法故不作平等故名平等解 問曰
解有幾種 答曰善有四解何者為四一者思惟解二者觀察解一
義解三者真如解四者實際解如來解解名法緣定名不退故言解云
有此最後菩提已下明三相真照眼者夜何以得知三相如如解無無無來
是對名為隨於善行非是無相成者義非如本性等滅以方便故為諸
衆生宣說涅槃非如無文字以方便說文字非須了知無有身心以方便
故說於身心非得無缺及以受者以方便故說缺說受自下方便之義相應
可解不來不捨非成我所已下道理等與實相以明真道何以得知非見
作業是真實之道是為成者畢竟道者從果來終可說是此明真是
從何得解於解者心大悲者者能明得隱我隨是不可說離於有無是故
心得解說有二千衆生發三菩提心者隨道成離中何以曰佛已下正明諸
餘從真如是正諸名字何者何以問名字取以說缺名畫趣當從道斷平等
體會何者離名為方等大乘二種名為不可說經斷有[?]

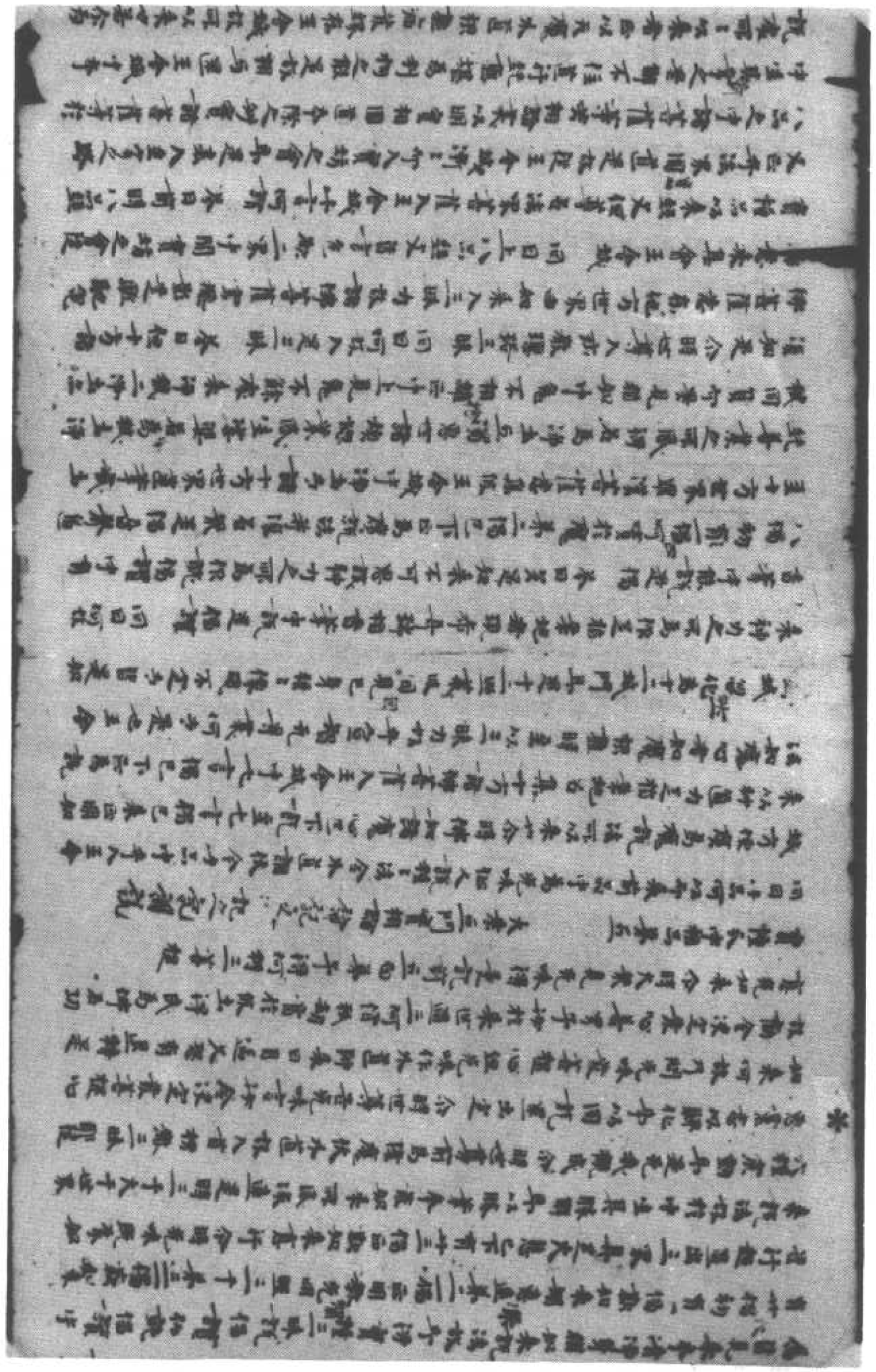
作斗是其實之道迷名說者異實無道者以異來道可說 是法明魔王
說可得即於即者心大無來無作內得能義聞是不可說無於有也是說
心得說可二十十實生貪三善提心者相道從從即伍何何問日時已下正明說
物說道如是正法為字何為何以問言字若以說鼓若盡鼓口說道則丟等
法言何律於鼓若為方者大乘亦淺若為不可說鼓物攬時其目者斗中
中是中若人說有有得者有何得說道也三十大千天程來臨者上
來不可說善薩為魔王論來明法來田道轉難文對辨正明相為刃濠
服是動地以喪之子耶
實性物魔苦品弟一
大乘五門實相論 註
問日言品何意作來 答日上從屬品正明攝得之理 不明品不動
不于實為品妙道自來為因海惠品顯道建道之理成空言量子
品實起從相之趣不可說菩薩品言精妙所思來相起正明妙辭相
惠度空藏品正明妙道度道無盡觀 是非獨 成實體之品可
意斗來上不可說菩薩品中魔共菩薩論義以何來於來無說
事以明道不可說殊先言以明起魔聞中言無京以夫路清青旨言
言無言無未實識於中之一得於法之業以除眠覺自十十很有七十塊
隨從妖新等要藏諸實材為其轉性于共相論義 法是因緣 故
實性品來也 問曰何故正中實性 答曰自下為成除魔是故紫一
法性於法說除魔立相故于品來中自道地群屋品來至于凡有八品經
正明法來於經起分別緣自見非四非外來實性品已下有十三品正明
真相分合時世尊故於色故三界中何以道循有三界乃是說法之
魔法來護會示有動轉分見言未故言猶來魯屬因道者魯屬有無
性一是論見普屬二是攝惠普屬共成法身故言因意我首動得可
精見三善提時是道皆令初成道時魔王合城何以出于王城歌明
本日除魔伏道魔耶 問曰何者是外道一是魔成提會二是物得地何以二
人言法身大士現居外道引攝不除之沉令入正會五百得益果是甚事
根義時生道見為浮化立一相應開義成我又住是王合城寸初來道見
沙門學羅門正明深為限生其根來無其補來覺故言未曾見變滅
從合非法無故開正相攝會故言無似作如是言 於所是部何故作此問
真有化十代性以切天目非天中文

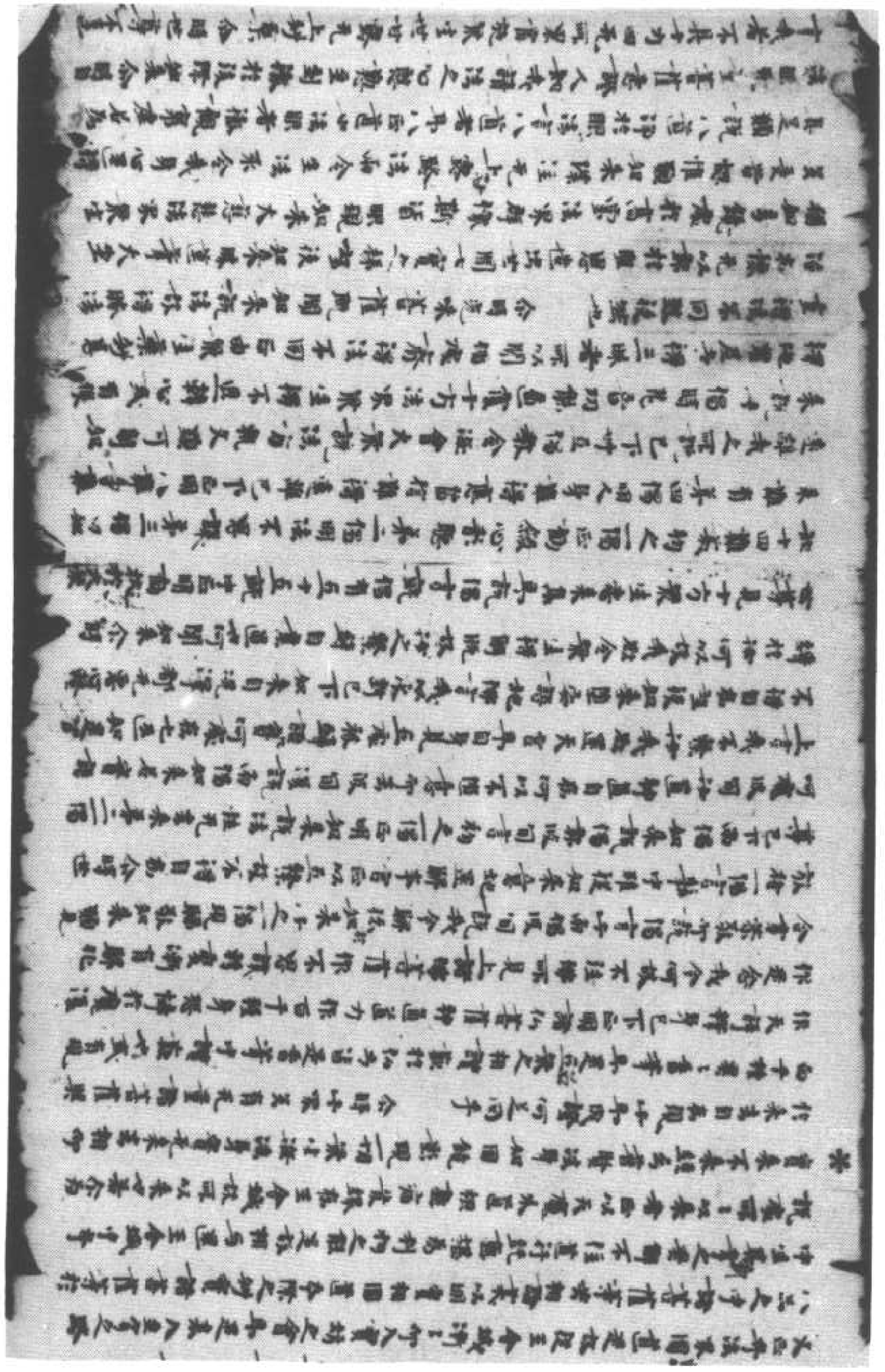
本日除魔伏道魔耶 問曰何者是外道一是魔成提會二是物得地此二
人言法身大士現居外道引攝不除之沉令入正會五百得益果是甚事
根義時生道見為浮化立一相應開義成我又住是王合城寸初來道見
沙門學羅門正明深為限生其根來無其補來覺故言未曾見變滅
從合非法無故開正相攝會故言無似作如是言 於所是部何故作此問
真有化十六程以銅天自不天等從罪女學為至答言 善男子有
得迦車屋如來至處自非之外無趣生死出家見上新生死消散解脫求
具顯于善何其至成說如是等法 於是我聞大義從受學善男子
於今欲知正法實誠不可被壞意當為汝說分別解說 方法之
歎諸從難緣具分生道書是因于因緣滅空亦有靜世間於苦者
為說於普求如普無生為苦眼辞其元和合為為集辭眼頭八正
道名道眼辞世間其滅于名滅眼手于善于苦集我所說言如是等
開名涅槃普男子唯說知是等法發成提會聞于解已心開意解
斷諸煩惱成須陀洹果 無說偈言愛成提會斷四真諦成須陀洹果
說四偈頌解散書復語法化如是此事復成何處為至答書今在王
舍城中何以故問如來耶得須陀洹道 即新來新如來乃是眼惠境界
我者一觀生死永正物得地道見發成提合 汝今何故即得清淨借知明
故顯色汝澤得不復得甘露不化集中我以得果須陀洹果者辭
元得解世辞故元得之得若為得果 汝今辞 說法從緣生從因緣
集起分生書滿 是因緣滅故于是有滅者俯八正為得涅槃 以是
因緣故物得地言善男子 如是之言何來八正道因能得涅槃之
果于是魔行發成提合得須陀洹果 爾時魔王聞二人出家為釋
第子恐共眷屬于化其身作為星像至發成提合物得地所我見
所說法偈耶 具實化如魔于處相說法元善業果元善業果
若觀觀近解見得甘露之果 于既願劉說法之化立既得須陀洹道
法眼我說于諸魔言 中非正說以何來也魔既如化立不受耶說須史
化作為像形時變為邪來何正所作是言誰能成生老病死物得地
諸魔王言我欲道書清淨之法遠離之詮 汝乃以藏遲耶見何有一毛
之力能於搜須彌何有微塵許大能壞梵大海何有蚊蚋之喙能穿

若能魔近聽及得世俗事之果中說顯對說法之化立既得通達
法眼來檢是時魔王將欲問佛之化立不受將說法之
能作為障礙形相時會惡魔耶乘問云何作是言說能生者死能
語魔王言我欲為汝清淨之法遠離之法令汝得見所有毛
之力能打地獄所有無數諸大海河魚鼈之類住等
會問之山魔王知佛聲為云何作是言說能生者死
汝今能作法化形像所說能耶乃至云何 尒時魔王受大苦惱身
快悔滅愛見解令時魔王見是二人得出家已作化目天像問
於佛所說於四偈取後出乘問耶乘時以偈答魔王言多頂以八法
是魔眞乘答魔眞乘答魔眞乘問其兩偈四耶以無法無以稱身作所
有見會見聽怯者從說何令 尒時魔王隱自在天像還現龍像
魔王何作說 乘答方便者取令魔眞乘手扶從其化所說偈言
眞實法離妙相過三千大千界何以復說四偈取後置妻等
來時天眼乘從來化乘時以偈復答魔言我見世間及衆生數及
生化大論河知乘何以復說 佛言魔說 佛言魔眞乘中制根上意聽
說陰者聞知乘一說得人死生例 問曰佛知是說 尒時魔王受
大苦惱 問曰佛魔是何魔人 答曰若是實魔何能說偈共
知乘相對佛魔是法身大士是故經言世間作魔王者及是住不
可思議 問曰佛知是魔為是佛化為是菩薩 佛智不能 答曰
是陰陽之間 教相驅 乘時 佛時 問曰佛者云何是有非有非無非亦非不
是驅 佛知是魔眞乘聞會相是 是作是言 問曰佛有聞聞
相是 是作 聞 是 是 是

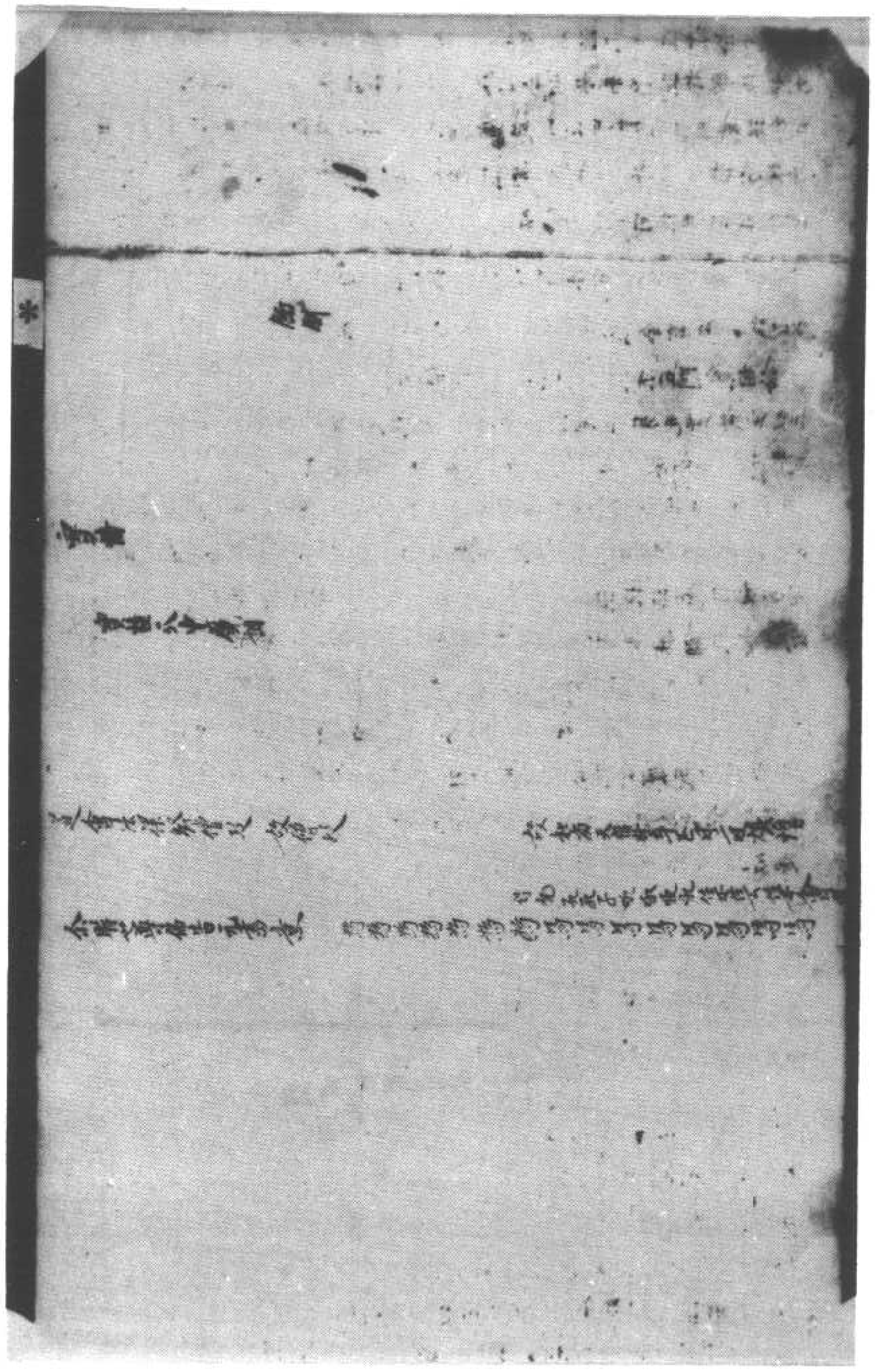
[illegible]二並寺於中道思惟要已曰問者世尊如是某等二百二[illegible]
百今有比丘相上元者元元比相是不出減是故見[illegible]相是等
如是等業者非是佛相也論業既用學仏相未結可 問曰中道[illegible]義
相 答曰無十二照居單十二對治六性中道何等是也一厚照[illegible]
[illegible]中道[illegible]以四分元相[illegible]照即元功能即元功能見不照四
[illegible]即元相故元四分不四非四如何元照不照非照[illegible]
何是[illegible]元量且約論之若者何以謂[illegible]
是故照相[illegible]治非相非具中道是謂諸足照相諸業四照
中不對相非元相其[illegible]中道曰業四論照業[illegible]十二對金剛理[illegible]
[illegible]非四相有照非能[illegible]十二對有元[illegible]有元[illegible]有不有中道[illegible]
四等[illegible]照中道 問曰一照便足何論十二中道則[illegible]相是何[illegible]六種
答曰相不可現起[illegible]十二照以平行非不可現[illegible]六種中
中道是[illegible]大相如金剛[illegible]分元[illegible]十二[illegible]若論以[illegible]
[illegible]元[illegible]元來是[illegible]相[illegible]已下有十五[illegible]
[illegible]若中已[illegible]四[illegible]中道[illegible]欲明人[illegible]不同各[illegible]已[illegible]非一
如如不二法門[illegible]門[illegible]是同[illegible]行有業[illegible]中[illegible]如是中道[illegible]同[illegible]
之行[illegible]品[illegible]業[illegible]是[illegible]分元[illegible]元二是[illegible]不言[illegible]
中中品如是諸善[illegible]等[illegible]新各[illegible]已行謂[illegible]中道[illegible]
[illegible]相[illegible]之[illegible][illegible]見乃可[illegible]相是[illegible]有不著三結[illegible]不著
三[illegible]不注一切[illegible]比[illegible]不著[illegible]厚[illegible]男子以是因緣求一切相著
得[illegible]方於[illegible]中可元生[illegible]觀佛[illegible]佛[illegible]語不生[illegible]集著[illegible]
[illegible]善[illegible]又[illegible]師利善[illegible]中[illegible]深[illegible]中是仏[illegible]於中元法可[illegible]三[illegible]
[illegible]相[illegible]者[illegible]識[illegible]是仏相是[illegible]論善[illegible]善[illegible]
一切[illegible]元生法思[illegible]為[illegible]身者[illegible]之身如身[illegible]之身[illegible]
身法身二万八千衆生[illegible]諸法中得元生[illegible]元万二千菩薩得[illegible]
[illegible]實[illegible]陀羅尼品因之以得卷一切[illegible]
以言等[illegible]奉[illegible]目讚歎如[illegible]作是言世尊善能[illegible]
為[illegible]說佛[illegible]中道令得觀[illegible]於佛善[illegible]說[illegible]於中說[illegible]今時世
尊[illegible]為衆會說 [illegible]業 問曰魔王波旬有何過業如[illegible]時[illegible]

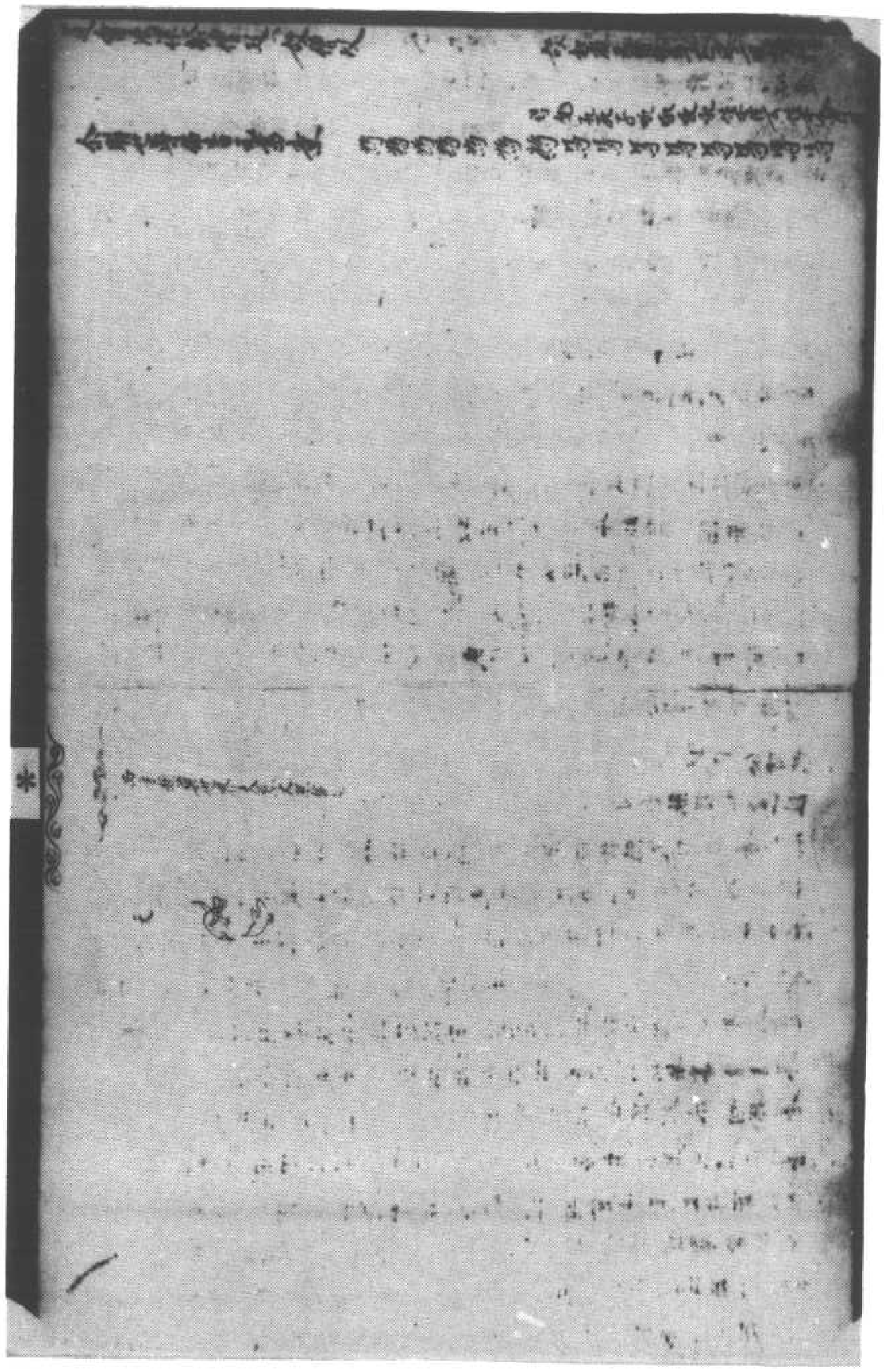
屋實幢陀羅尼品因之以得卷一切衆魔既得[illegible]
以言等[illegible]奉[illegible]目讚歎如[illegible]作是言世尊善能[illegible]
為[illegible]說佛[illegible]中道令得觀[illegible]於佛善[illegible]說[illegible]於中說[illegible]今時世
尊[illegible]為衆會說 [illegible]業 問曰魔王波旬有何過業如[illegible]時[illegible]
[illegible]如如[illegible]有[illegible]衆[illegible]今日[illegible]佛[illegible]善男子[illegible]元[illegible]元[illegible]不[illegible]
[illegible]如[illegible]是[illegible]中[illegible]言[illegible]仏[illegible]會[illegible]何[illegible]
如[illegible]昔日[illegible]善[illegible]業[illegible]魔[illegible]獄[illegible]時[illegible]以是因緣[illegible]
[illegible]論[illegible]王[illegible]日等[illegible]者出[illegible]說法[illegible]王[illegible]王[illegible]乳[illegible]以[illegible]
[illegible]中有四[illegible]明[illegible]說[illegible]何[illegible]過魔業仏言大王[illegible]是三法何等為三
是四[illegible]靜[illegible]念一切衆生二者[illegible]集大悲能[illegible]衆生之[illegible]三者見一切法[illegible]
法可見[illegible]有衆生[illegible]夫[illegible]知是[illegible]深之法能過魔業有一夫人名曰善見
与[illegible]婦女[illegible]說[illegible]寶[illegible]說中有八[illegible]一日[illegible]仏二[illegible]觀衆[illegible]女人之身[illegible]
[illegible]言去何令我[illegible]離女身仏言是女人有善方便得離女身何得[illegible]得離女
身[illegible]得[illegible]菩提心何名是也所謂實幢陀羅尼若有能隨[illegible]是陀羅
尼得離於女身陀羅尼力能令國土[illegible]有疾病不吉祥爭諍惡[illegible]若
有法身師有武[illegible]月十五日[illegible]師法[illegible]以妙音[illegible]孝[illegible]陀羅尼如衆[illegible]法可[illegible]
師子之生[illegible]宣[illegible]說實幢陀羅尼乃有[illegible]是大利益今時如來說是實幢
陀羅尼已因緣[illegible]迦已有八十四[illegible]陀羅尼[illegible]明[illegible]對治行[illegible]是
力[illegible]除魔[illegible]道[illegible]女[illegible]男[illegible]上菩提心今時世尊[illegible]為大衆說陀羅
尼者[illegible]前陀羅尼[illegible]是[illegible]自[illegible]力能令五百[illegible]女[illegible]民[illegible]男子[illegible]
是[illegible]力之功能有法一時能[illegible]因方便行[illegible]復[illegible]保[illegible]水乃便行故言[illegible]
女身夫人聞是[illegible]以四[illegible]八万四千女人[illegible]離[illegible]男子身時[illegible]
日比丘聞是[illegible]量人生大[illegible]見[illegible]教[illegible]言[illegible]若不能調伏如是諸
[illegible]聞見何[illegible]能得何[illegible]三菩提[illegible]日方便調伏諸魔種種方便
又[illegible]可[illegible]善男子今時[illegible]日比丘則[illegible]釋迦如來身是善行大[illegible]
今日[illegible]可魔王是[illegible]於[illegible]日教於衆生起惡[illegible]見
是[illegible]生[illegible]菩提樹下以種種[illegible]新[illegible]於[illegible]丘以[illegible]日功德[illegible]仏[illegible]
[illegible]說[illegible]今[illegible]說法菩提[illegible]是法時五百[illegible]女得男子[illegible]身[illegible]量衆生[illegible]三
善法而得調伏 [illegible]實幢分中魔調伏品第三 大乘五門寶相論

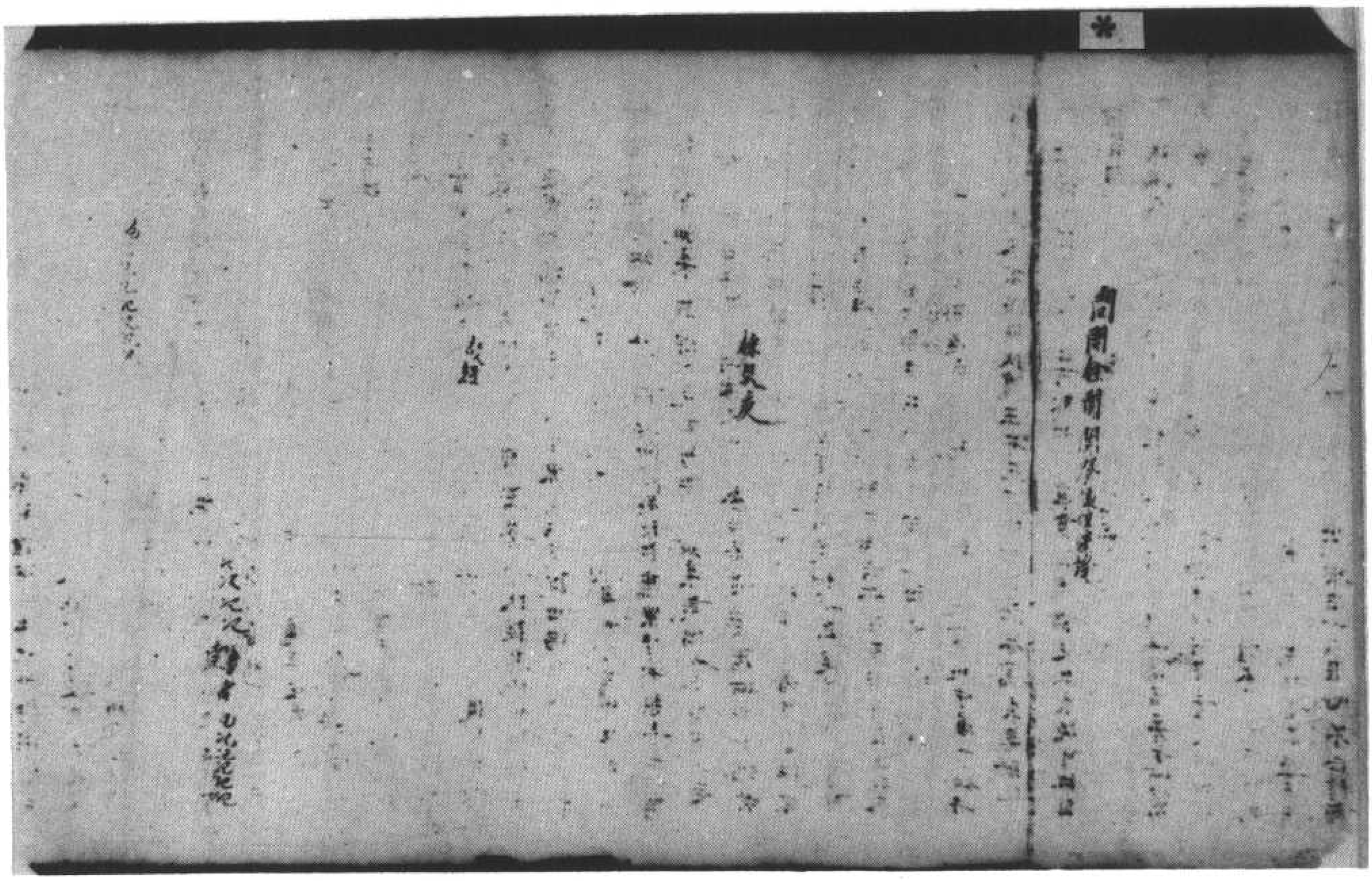


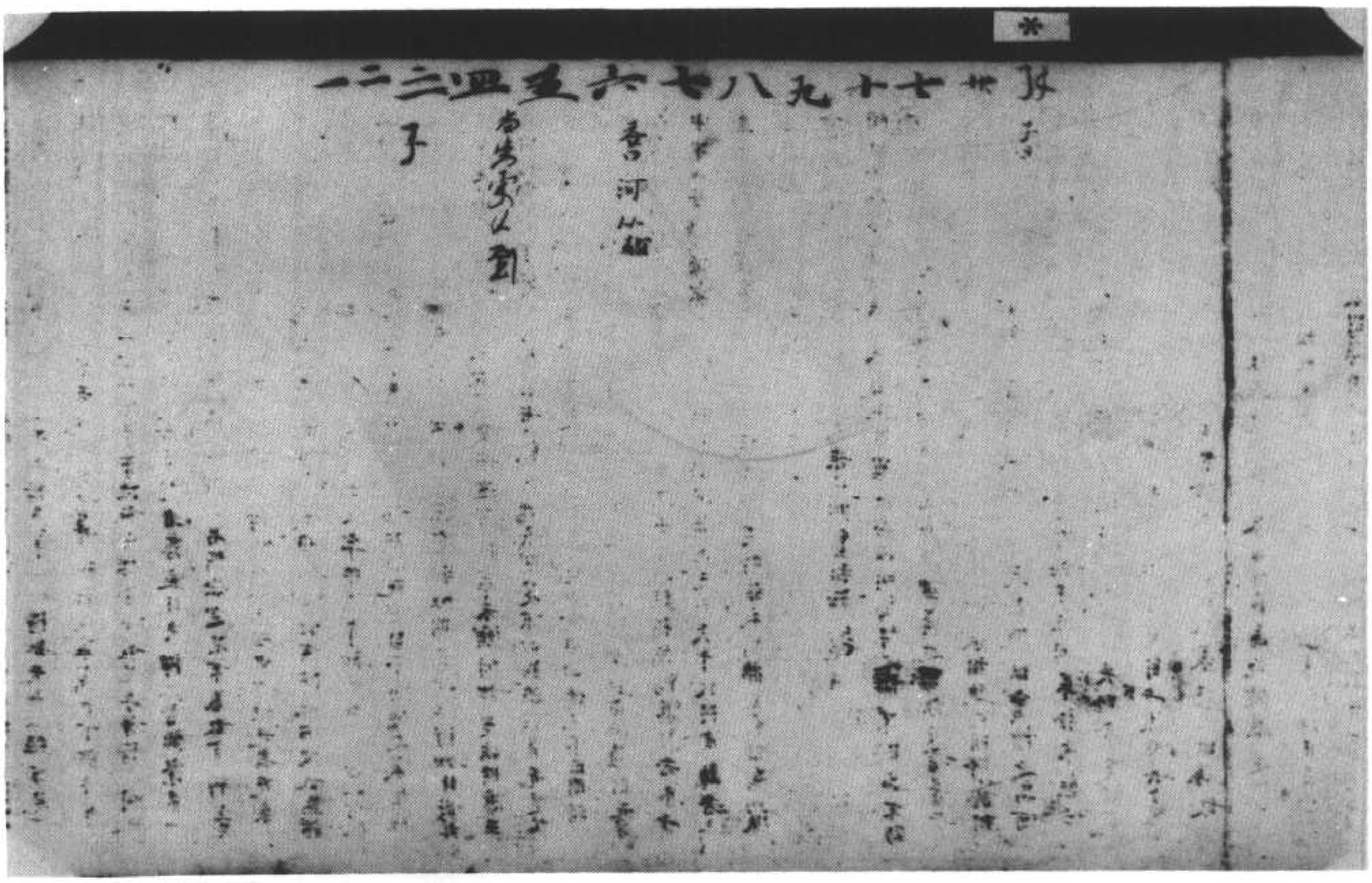


▼北八三七八號　背　面　詩二句









地菩薩地三摩地無礙著三摩地慧炬三摩地無尽三
摩地等覺三摩地無量三摩地歡喜三摩地
清淨三摩地火焰三摩地光明三摩地離垢三摩地常現前
三摩地不和合三摩地無尽三摩地通達三摩地寂靜三摩地
超過摩地三一切智慧三摩地憧如三摩地大悲三摩地妙音
三摩地愛念三摩地及不見頂三摩地如大法雷光明三摩地
能掌駄羅尼陀羅尼多方便善巧便能究竟通達无尽無量
無邊琉璃珊瑚瑪瑙三摩地門乃能於入諸佛境界其心安住无
所怖畏如師子王不畏禽獸何以故若菩薩訶薩於是小
諸三摩地及乃至所有無怖畏名見真前之一無礙何以故
舍利子是菩薩訶薩以淨眼名波羅蜜多方便善巧心无
所緣心無所住離如幻之人生無色界八万大劫唯為一識無為
住處無所緣如是菩薩摩訶薩若波羅蜜多方便善巧心
無所緣無無所住何以故是諸菩薩心不以無礙慧心不趣無
如處心名緣無緣處心名著無著處心名乱无乱處心無
高下心無違順無邊無畫無分別離無分別智舍摩地
鉢舍那心不隨智心不自住心不住地不依眼住不依耳鼻
舌身意住不依色不依聲香味觸法住心不在內心不在外
不在兩間心不緣法名名緣智不住三世不住離世是法即大法
雷如之諸菩薩摩訶薩以淨眼名波羅蜜多方便善巧不著一切法無諸法
智見無礙心以淨故見一切法皆是無始名見如見無分別離
諸戲論大法雷如之諸菩薩摩訶薩以淨眼名波羅蜜多方便善巧名
為切菩提天眼慧眼法眼佛眼如是非不如是非不如是大法雷如是
天耳地心宿住神境滿畫諸智如是非不如是大法雷如是
淨眼名波羅蜜多方便善巧為一切法皆非如是非不如是
諸菩薩摩訶薩以淨眼名波羅蜜多方便善巧於一切法乃至
求智能觀一切為情心以一切淨法皆如實知於佛法力四無所

淨眼名波羅蜜多方便善巧為一切法皆非如是非不如是
諸菩薩摩訶薩以淨眼名波羅蜜多方便善巧於一切法乃至
求智能觀一切為情心以一切淨法皆如實知於佛法力四無所
畏四無礙解及十八佛不共法求无量无邊諸佛功德皆不共念
是諸菩薩以淨眼名波羅蜜多方便善巧無功用心達一切法
無色意識常在舞空之不起舞空之化為情施設佛乃常不
休息求諸佛法乃無礙智無心淨善薩如化佛化作如來所
化眾無色意識無分別業無語無語業無意無意業而
能施設一切佛乃饒益為情何以故化神力故如是菩薩
波羅蜜多方便善巧乃至所化作無分別業無語無語業無意
業無功用心常作佛乃饒益為情何以故舍利子諸菩薩摩訶
薩以淨眼名波羅蜜多方便善巧通達諸法皆如幻求心無
分別而諸為情恒演說法大法雷如是諸菩薩智慧不
住為不住無為不住諸處及諸界處不住內外及兩中間不
住善與及世出世不住淨為滿無漏為無為不住三世
及離三世不住處處擇非擇識是諸菩薩摩訶薩以淨眼名波羅蜜多
方便善巧離常非常心無所住而能通達諸法如是以无礙智无
功用心為諸為情宣說諸法常在舞靜而為化為無為休息
是諸菩薩有力強无功用心為說法是諸菩薩由淨眼名波
羅蜜多方便善巧常無怖畏何以故執金剛神為以為是菩薩
善別恒常隨逐而守衛故大法雷如是菩薩摩訶薩以淨眼
是甚深般若波羅蜜多心不敬怖無或無愛當知是菩薩受
護記何以故信受般若波羅蜜多方便善巧達佛境界以
達一心即能通達一切佛法達佛法故利樂為情不見為情
為佛法無何以故為情佛法理無二故

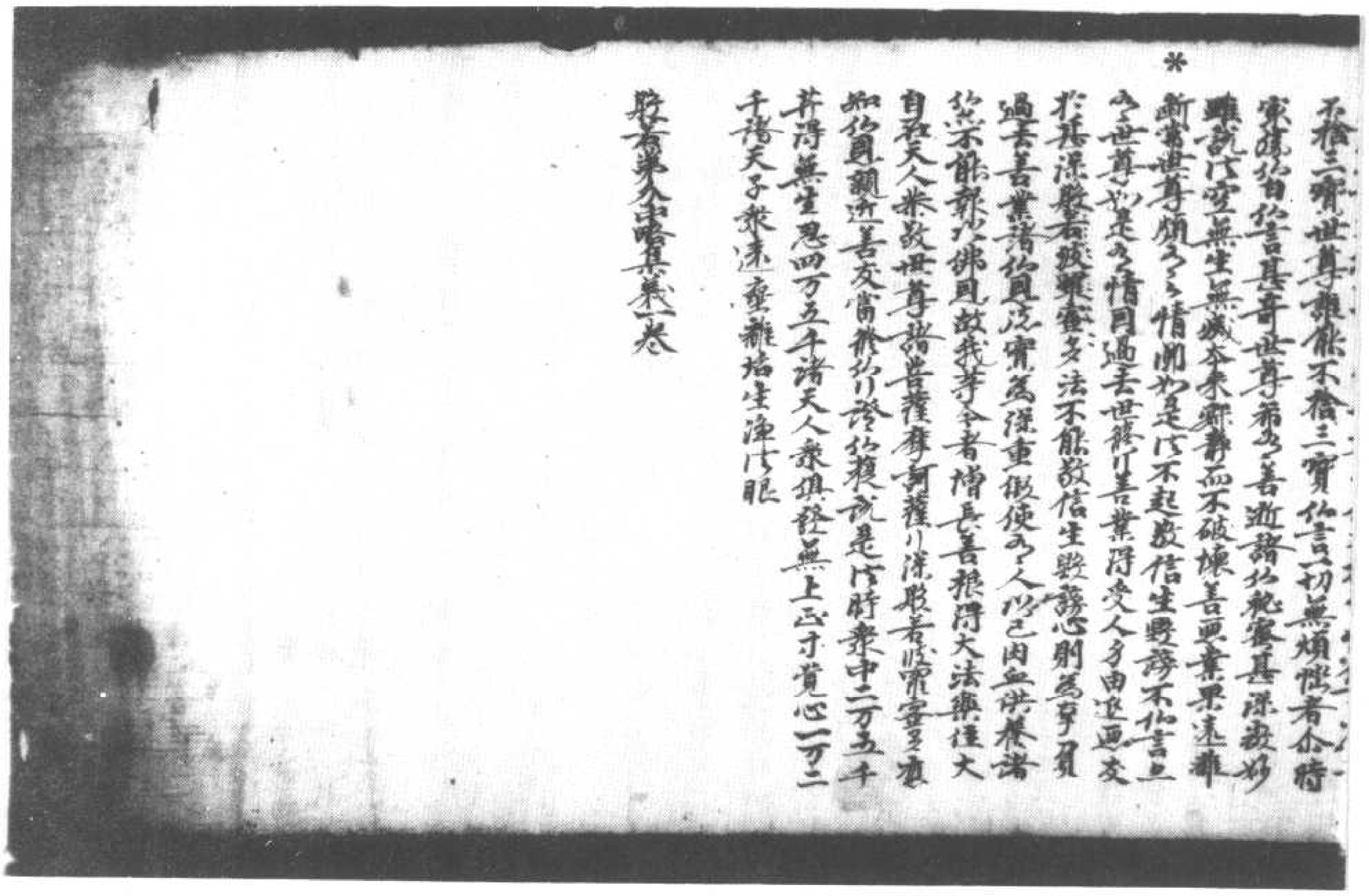
与化共何以故与情化法無二故

今時多珠室利菩薩摩訶薩從座而起頂礼佛足偏覆右肩右膝著地合掌恭敬白言世尊諸菩薩摩訶薩發菩提心
數以深殷若波羅蜜多供養恭敬化而能對揚如來所說甚
深殷若波羅蜜多如來孫天王者化告曼殊室利菩薩摩訶
薩言善男子如汝所說多不可思議若非無量百千劫所集
衆以種諸善根則不聞其深殷若波羅蜜多功德名字
善男子十方恒沙如其中所有諸殑伽沙劫可知數是
菩薩摩訶薩以深殷若波羅蜜多所發起勤修恭敬供養
善男子過去無量無邊無數劫出世名日多聞
十方其數如名增上國名日光多聞如來為諸菩薩摩訶薩說清
淨法門言善男子汝應精勤於諸善法勿顧身命時彼會
中有二菩薩名精進力即從座起頂礼佛足偏覆右肩右膝著
地合掌恭敬而白佛言世尊所說法門名曰如我解佛所說義者諸菩薩摩訶薩宜應懈怠不於善法
乃能速證無上菩提所以者何若諸菩薩勤修善是則不能
久住生死利樂衆生情無倦菩薩摩訶薩具方便力久住
久住生死於不自為速證無上為利樂諸衆生情故菩薩
死為樂不以無為樂正何以故諸菩薩摩訶薩以化衆生
樂故深達諸樂方便善巧說法門令得安樂若勤修善便
速盡漏不能利樂一切之情是故菩薩觀察生死多諸苦惱起
大悲心不捨衆生情或就本願世尊諸菩薩摩訶薩具方便力久住
生死得見無量無邊恒沙如來聚受無量無邊恒沙化道无量
无邊衆生情是故菩薩為化衆生不厭世尊諸菩薩摩訶
薩若觀生死而起厭怖厭離則離菩提道不能利樂一切衆生情

生死得見無量無邊恒沙如來聚受無量無邊恒沙化道无量
无邊衆生情是故菩薩為化衆生不厭世尊諸菩薩摩訶
薩若觀生死而起厭怖厭離則離菩提道不能利樂一切衆生情
道達恒沙如來甚深境界云何非道謂樂菩提菩薩摩訶薩及獨覺地於衆生情
類無大慈心所以者何菩薩獨覺所行之道非諸菩薩摩訶薩道
何以故菩薩獨覺厭怖生死捨離菩提不能具足福德智慧以是
善故非菩提道時多聞如來便說諸喻進力言善哉如汝所說諸
菩薩摩訶薩應於自身如實非道時精進力自言世尊何謂菩提
所行道多聞如來言菩提無一切相無生忍不捨衆生長善根方便善
巧於一切法唯蜜多以智慧力無分別心生長善根成就盡智
無量功德離知諸法無一可生無方便現生離知之情無一有為
而方便化導知一切法皆離自性觀諸法主離如虛空而能巧便
教淨佛土知一切法不分無為無像方便示現如幻如夢隨諸衆生情心
所樂如能方便而授與之菩提心雖常寂靜而說諸法化道
之情以巧便滅離喧雜於諸菩薩知自性空無能通達
是菩提智慧能以方便為說法不於菩提所獨覺乘異勤求菩
提菩薩摩訶薩一切道善男子是名菩提時菩薩摩訶薩
精進力從彼如來聞說菩提所行境界甚深為諸衆生
言菩提世尊如我解佛所說義者菩提是方便善巧觀一切法
無非是道離如虛空一切草木花果香樹同之生長如是諸物於虛
空中不能障礙不令成就如是菩提是大方便甚深境界彼菩薩
觀一切法皆悉是道謂無生故善菩提獨覺法者菩提法
樂法何以故是諸菩提所通達故譬如大火若燒草木必先退滅是
諸草木皆順益火然其光明如是諸法無不皆順菩提道故菩提

[illegible]

衆生何故是諸菩薩所通達故譬如大火若遇草木必先退墨是
諸草木皆順是火然其先時如是諸法無不皆順菩薩故名菩
薩道譬如金剛見雖堅實力不能斫火能不燒水不能爛毒不能
損如是菩薩方便智慧獨覺聲聞及諸外道一切煩惱所不能
壞如水清珠能清濁水如是菩薩摩訶薩亦復如是能令
諸一切煩惱悉得清淨譬如良藥妙寶種種毒不共最能清
除毒故菩薩摩訶薩若波羅蜜多方便善巧不與一切煩惱共居
而能斷滅一切煩惱亦復如是諸法皆是菩薩摩訶薩道場
殊室利波羅蜜多能調伏心生如是時八千菩薩摩訶薩
百千得無生忍曼殊室利菩薩摩訶薩力即是今者寶塔天王
如來曼殊室利菩薩白佛言世尊去何諸菩薩摩訶薩
若波羅蜜多得堅固力能持無上菩提心
子若菩薩摩訶薩等無量多劫不捨菩提心
果報所得其心能忍飢渴寒暑蚊虻蝨等
旋無畏於諸惡獸毒蛇蝎等能忍
能堪諸惡罵詈能忍諸惡毒害能忍
等諸菩薩摩訶薩若波羅蜜多堅固力能持無上菩提心
是菩薩摩訶薩若波羅蜜多堅固力能持無上菩提心
菩薩摩訶薩能調伏心曼殊室利復白佛言世尊何諸菩薩
摩訶薩若波羅蜜多能調伏心曼殊室利言善男子善男子諸菩
薩摩訶薩若波羅蜜多能調伏心或生天上
如轉輪王或作釋王長者居士天上人中常得值佛
菩薩摩訶薩若波羅蜜多能調伏心曼殊室利復白佛言世尊何
諸菩薩摩訶薩若波羅蜜多能調伏心或生天上
善男子善男子諸菩薩摩訶薩若波羅蜜多能調伏心或生天上
或生人中若生天上則為帝釋或作梵王堪忍界主生人趣
如轉輪王或作鹽王長者居士天上人中常得值佛
菩薩摩訶薩若波羅蜜多能調伏心生如是趣曼殊室利復白



云何名四正斷　為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心是名第二

為令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心是名第三

為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心是名第四

善法堅住不忘修滿修廣大習作證故起欲發勤精進策心持心是名四正斷

云何名四神足　欲三摩地斷行成就修習神足依心厭依心離依心滅迴向於捨是名第一勤三摩地斷行成就修習神足依心厭依心離依心滅迴向於捨是名第二心三摩地斷行成就修習神足依心厭依心離依心滅迴向於捨是名第三觀三摩地斷行成就修習神足依心厭依心離依心滅迴向於捨是名第四是名四神足

云何名五根　信根精進根念根定根慧根　是名五根

云何名五力　信力精進力念力定力慧力　是名五力

云何名七等覺支　念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支　是名七等覺支

云何名八聖道支　正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名八聖道

云何名三解脫門　空解脫門　无相解脫門　无願解脫門　是名三解脫門

云何名空解門　若空行相无教行相虛妄行相无自性行相心一境性是名空解門

云何名无相解脫門　若滅行相解脫行相遠離行相心一境性是名无相解脫門

云何名无願解脫門　若苦行相无常行相熱惱行相心一境性是名无願解脫門

云何名八解脫　內有色想觀外諸色是名第一解脫內无色想觀外諸色是名第二解脫

淨解脫身作證是名第三解脫超一切色想滅无對想不思惟種種想入无邊虛空處具足住是名第四解脫超一切虛空无邊識處具足住是名第五解脫超一切識无邊處具足住是名第六解脫超一切无所有處具足住是名第七解脫超一切非想非非想處具足住是名第八解脫

云何名為九次第定　謂九一類離欲惡不善法乃至具樂初靜慮具足住是名第一復次一類得伺得靜內等淨心一類性是等无伺定生喜樂第二復次一類離喜住捨正念樂住是名第三復次一類斷樂斷苦先喜沒憂不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住是名第四復次一類超一切色想滅有對想不思惟種種想入无邊虛空處具足住是名第五復次一類超一切虛空无邊識處具足住是名第六復次一類超一切識无邊處具足住是名第七復次一類超一切无所有處具足住是名第八復次一類超一切非想非非想處具足住是名第九是名九次第定

云何名為四聖諦智　苦智集智滅智道智是名四聖諦智

云何名為波羅蜜多　布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧願力智波羅蜜多是波羅蜜多

云何名為諸空等智　內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有為空智无為空智畢竟空智无際空智散空智无變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智无性空智自性空智无性自性空智無性自性空智如智法界智法性智不虛妄性智不變異性智平等性智離生性智法定智法住智實際智虛空界智不思議界智是名諸空等智

云何名為廿十地　歡喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地是名廿十地

云何名五眼　肉眼天眼慧眼法眼佛眼是名五眼

云何名六神通　神境智證通天眼智證通天耳智證通他心智證通宿住隨念智證通

通漏盡智證通是名六神通

云何名為如來十力　一切如來應正等覺是處非處如實知非處是名第一

一切如來應正等覺於諸有情過去未來現在諸業及諸法受報因果如實知是名第二

一切如來應正等覺於諸世間非一界種種界等四靜慮如實知是名第三

一切如來應正等覺於諸世間非一勝解種種勝解劣解如實知是名第四

一切如來應正等覺於諸有情種種欲樂隨諸根勝劣如實知是名第五

一切如來應正等覺於一切遍趣行等如實知是名第六

一切如來應正等覺於諸根力覺支靜慮解脫等持等至如實知是名第七

一切如來應正等覺以淨天眼超過於人見諸有情死時生時諸善惡等如實知是名第八

[illegible]邪見因謗賢聖墮諸惡趣如實知是名第九

見因讚賢聖深諸善趣生諸天中復以天眼清淨超人[illegible]

北八三八一號（文一百）斷惑義

▼北八三八二號（推二十三）大乘義

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

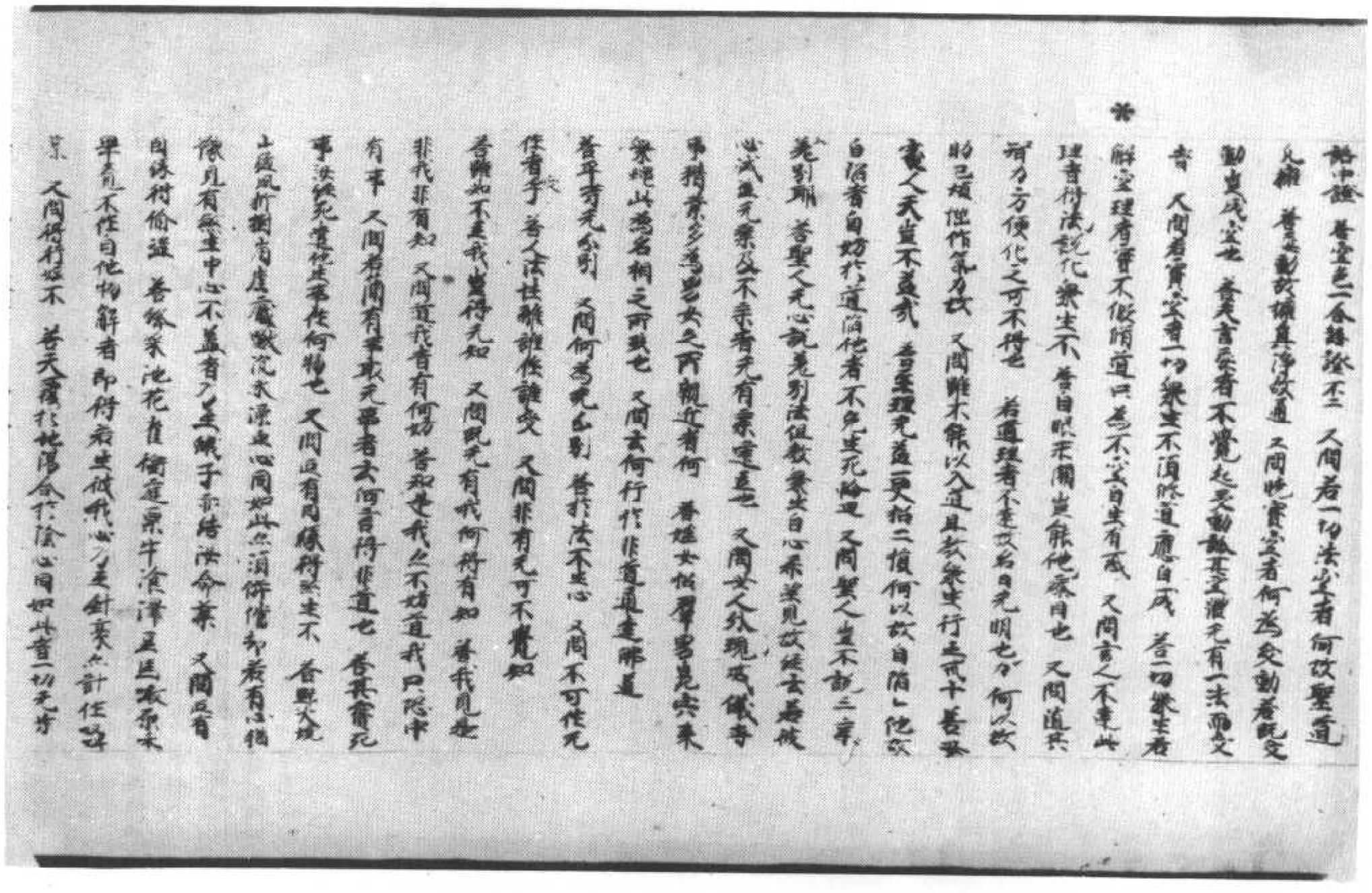
[illegible]

[illegible]

北八三八號（始六十六）　釋五蘊十二入十八界

▼北八三八號　背　面　釋五蘊十二入十八界（續前頁）

北八三八四號（閏八十四）　無名上士集觀行法



畢竟不住自他物解者即得者生滅代心乃是針灸針藥針住等
業 又問得得不不 答天魔於他陰命於陰心同如此者一切无分
若生情分別自家解業行法心 又問得法無不 答語勇生言而无心
聲同鐘響亦類風除心同此者法佛无事者不如此乃是念佛
心頂三語 又問若不存身去何行住坐臥耶 答須是身見耶
又問既不能得存心得是惟我理不 答若計有心者不思惟心有
若了无心者設使思惟心无縁之動而恒靜恒通動樹无心 又問
坐道人多故人打去何對治心令行坐道 答不可唱而詠先之 又問若
失者 有他我見人見何別 答四行和鍾長聲自發出之何必有
我乎法若狂狂心出處口思者此乃行大心我也 又問人表失中有
情動宣同鍾響 答卷言同為不同者似是法心多事差相思量
住等者智慧相者惟直无為自然之也 又問聖人不使義不失色不
落心不動何謂 答若了一切法无我者聲色不聲動与不動
俱合理也 又問有學道人不事持戒不讀戒威儀不明精進不
化衆生縁住定伏如此人有何意耶 答是是說見耶雖外相
似聖心內深無有捨 又問此行者更生他小見之見去何稱言滅見
耶 答但滅之見何處他生縁如魚求脫深網羅哪
答若見者即是自意不平何為大乘 答言精進作有為生与不生
法心自執小法人意作者乃是自生作他生耶 又問若內直大理
小縁不依自他同物於法何損 答法合須无為他大老子作小說戲
非理何益 答論者乃知佛者能識 又問如是滅見大乘何能知
又問如此滅見大乘能化生不 答何有日出不照燈裏不明 又問
住何方住云何大利 答物來化物事重而意无心計校斷絶衆縁
如來大利 又問既去星推方位住何而生 答諸佛不生但從心生縁
化方有生本无名 又問我不知去何名佛何名真何者是人化誰

又問如此滅見大乘能化生不 答何有日出不照燈裏不明 又問
住何方住云何大利 答物來化物事重而意无心計校斷絶衆縁
如來大利 又問既去星推方位住何而生 答諸佛不生但從心生縁
化方有生本无名 又問我不知去何名佛何名真何法是佛法
答非生道一切法也 又問誰說誰論 答共推去何言證
又問誰說何說 答无說佛无說之說乃稱正說 又問何名耶說
答有心計校者名為說 又問老莊之計去何无計 答計者是變其
實无物知語中无語計者名无 又問如此說者一切衆生應本解脫
答本无繫縛何有解脫 又問解已无何有名字 答法尚无有何
得有名 又問如此說者我解不解 答實无解法法真求解法為
求一个小解法此法令法更受長此 又問何法名无實 答法无無住
強存无實 又問法无实實可因果耶 答法本說之何名曰果 又問去
何說論 答真實无說說 又問佛去何知見 答佛知一切法者
又問何法知何見見 答无心之心知无見之見 又問推說是言說
答如我所問 又問去何如我所問 答次得知法自觀問者作是縁
門無者所聖无言入理无生 問曰法何不言 縁門答曰我不見一
切法如虛空計而不對也 答將入理即語縁門曰法令以見真實
妙理也 縁門問曰去何似見非正見乎 入理者法令所見无有一
法者如似外道雖隱形而未解滅影又蹤 縁門又問何得形影滅
入理答曰本无心境法無起生滅之見 又問答聞聖人无問而自說
去何得問說 答對病故說藥无病故不須說此是對病語
又問他人未言聖人去使其病未發事病何治 答如天雷雷動
而必有所應如往有藥乳有病人 又問大聖既无有何生縁何

无生可除无真可得有真可得有妄可除真性既空妄亦非有
知妄非有妄識不生了心无生所生心滅所見心三
識心不住於心妄滅不住於滅所以有何必无住處彼不住心
* 妄无滅盡即不住滅縱滅他亦不滅縱生亦是无生无滅是无
生心无生心本不滅 大言无生者是所證之名天有生者之所
斷之用照而真會之際契入之時无生不生斷絕相滅意然无
身所照无所內空外空真乎一體內外空故山外不生不生
即是无生无生即是仏性復曰 文勾矣能了真有不依看
書自見只如日月可以眼見不可以握手垂道可以神會不可以
分別證上義曰 外法內從生內空外亦不既如內外空內外何
令上念若覺觀心不免累從生是无生誰見妄心起

研和尚說偈

見者如雲 太虛不 見本從心起 雲收歸本 見盡歸心
永離無變 心盡無見 又且隨從去道者雖無色像可見稱
量可知而實有用者作用者隨行之人定處等用言思者百
感不起名之為定能斷諸虛名之為慧即定之時不妨於慧即慧
之時不妨於定所定之時是慧家體即慧之時是定家用體
用齊等即是菩提如日月光不相捨離即日之時光家體知光
之時日家用體用之義理能從始相念不生即合道
又說行門云 心緣无處 相念不生 照見心原 如性解
覺心光明 无處不通 一念絕切起主廣劫 努力善自調之
臨終得力無過此門三千威儀在其中八万細行亦在其次
衆我淨无從此顯何稱菩提不離此處

書自見只如日月可以眼見不可以握手垂道可以神會不可以
分別證上義曰 外法內從生內空外亦不既如內外空內外何
令上念若覺觀心不免累從生是无生誰見妄心起

研和尚說偈

見者如雲 太虛不 見本從心起 雲收歸本 見盡歸心
永離無變 心盡無見 又且隨從去道者雖無色像可見稱
量可知而實有用者作用者隨行之人定處等用言思者百
感不起名之為定能斷諸虛名之為慧即定之時不妨於慧即慧
之時不妨於定所定之時是慧家體即慧之時是定家用體
用齊等即是菩提如日月光不相捨離即日之時光家體知光
之時日家用體用之義理能從始相念不生即合道
又說行門云 心緣无處 相念不生 照見心原 如性解
覺心光明 无處不通 一念絕切起主廣劫 努力善自調之
臨終得力無過此門三千威儀在其中八万細行亦在其次
衆我淨无從此顯何稱菩提不離此處

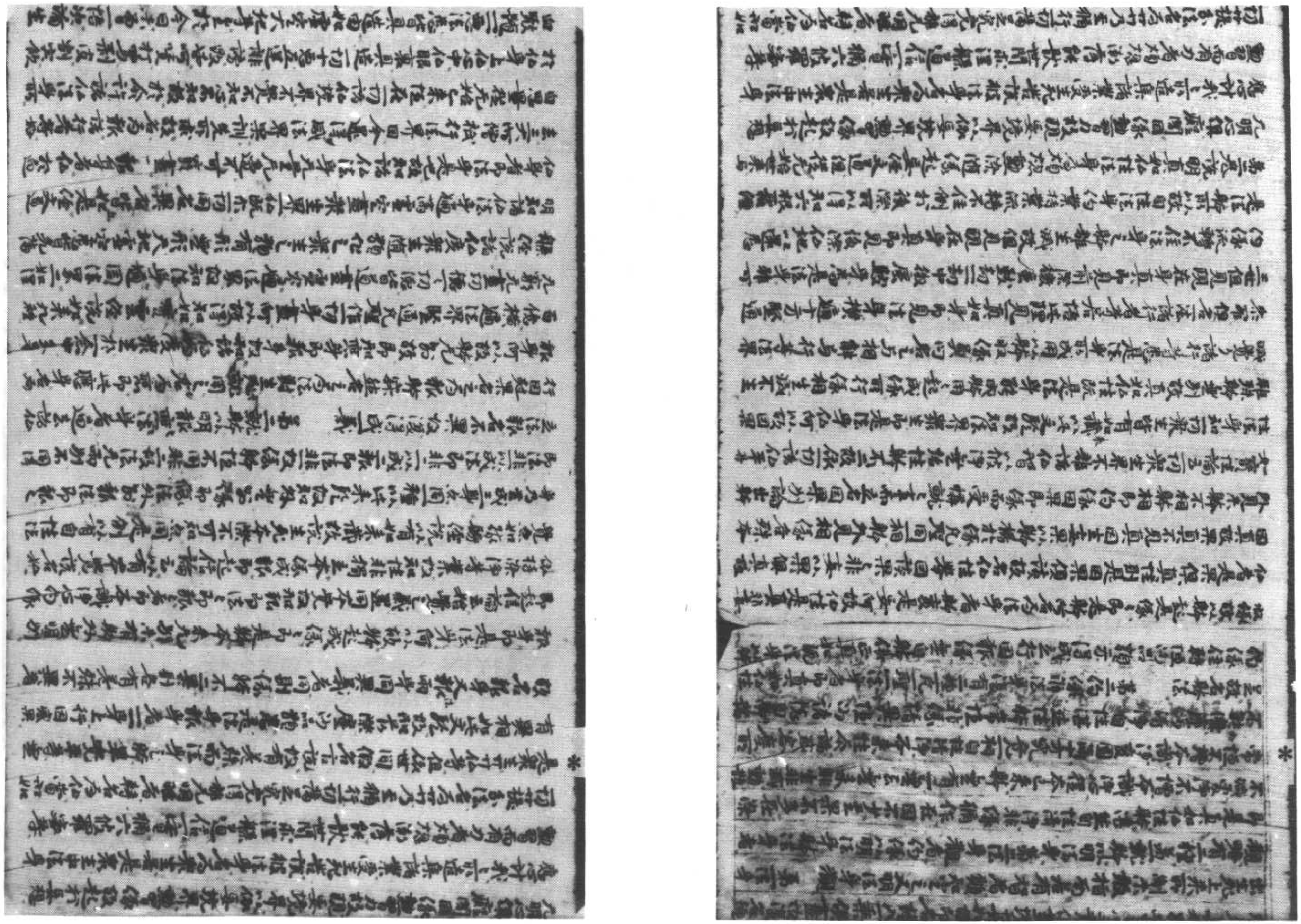
北八三八五號（裝六十七）　了性句并序

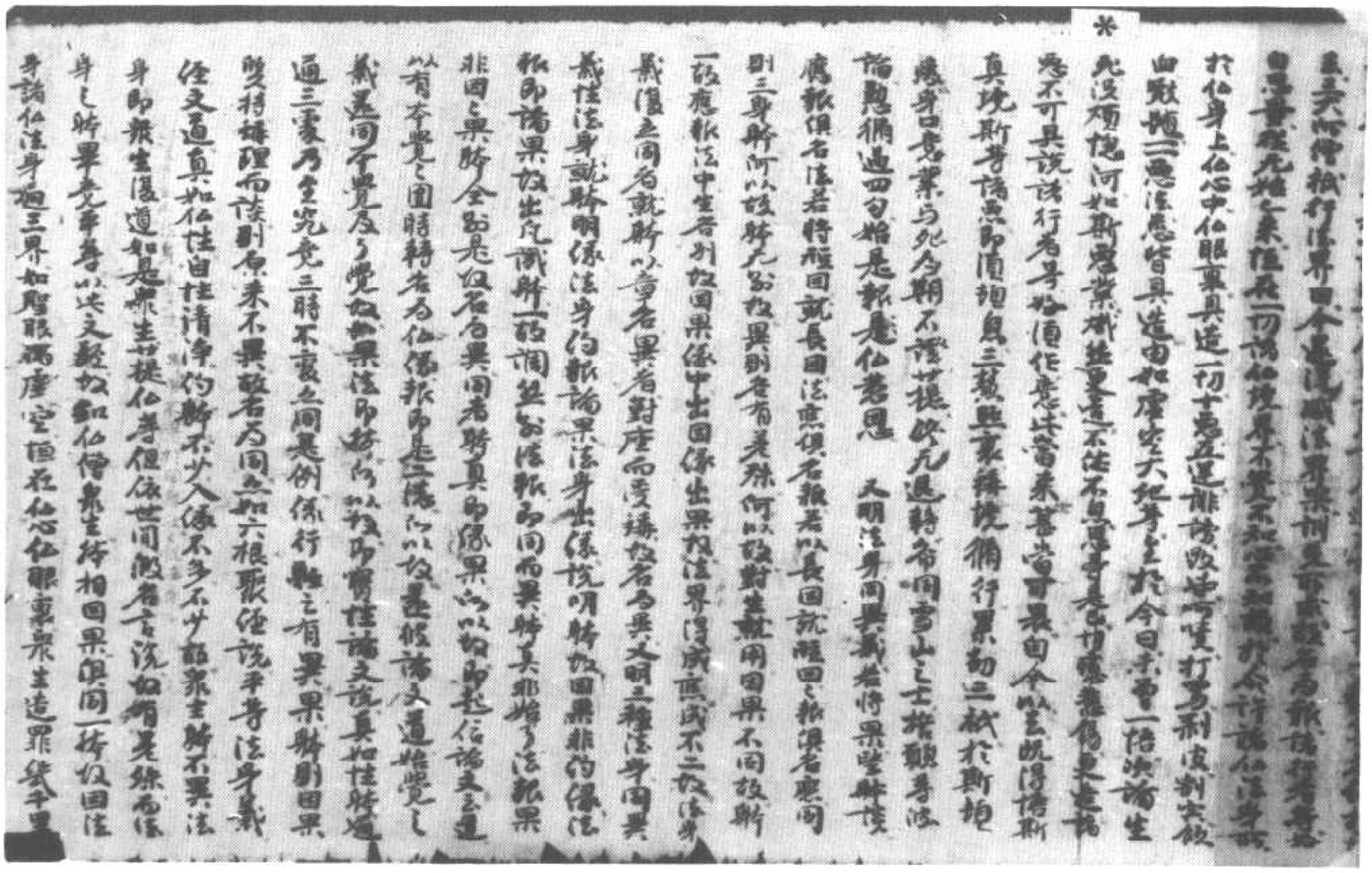
▼北八三八六號（制七十九）　□□觀修善法

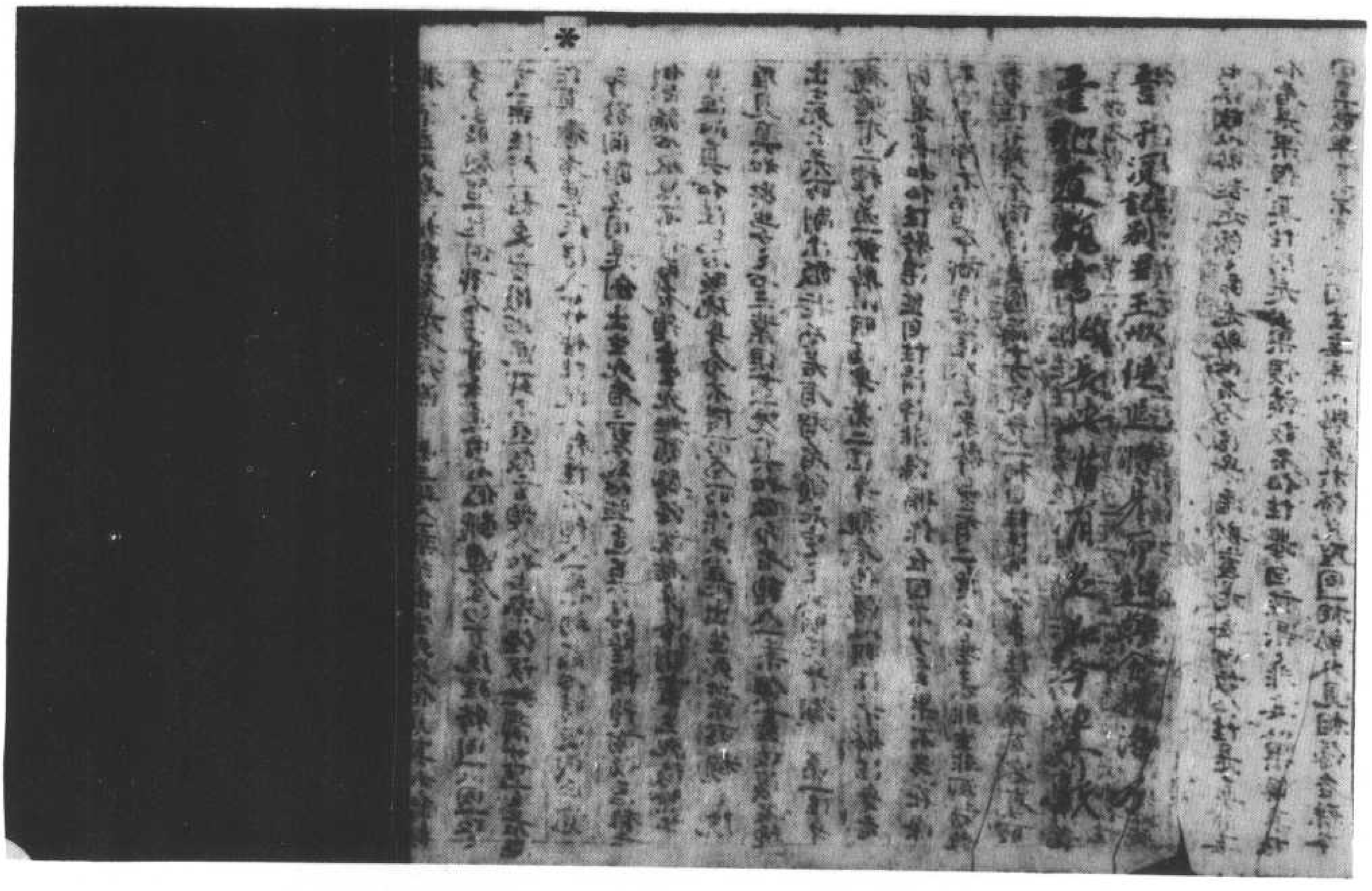
合万法即似仏依持清淨真如既也依持清淨是虛空別差別六道
六道即是名相即是生滅故如依於真如有新生滅故如是真
如何以故不見覺不覺名覺有三種一者不覺二者始覺三者究竟
覺者即是真如仏性自性清淨本識之中覺性分明在俗未出故言不覺
始覺者即行也覺悪斷斷覺善修修善故名為覺初發心後
名始覺又始覺者覺有二種一覺理二者覺量言理者由覺真如仏性於染淨
二業力能變持異法而作新不變壞淨法活動之不增異故性如不變壞
故性常住既曉真理必理不離見性常恒故言覺理　言覺量者於內有三
明覺能成因即是空常樂是三明覺而成果即三身果德是所以因果受照理
量俱明開闡初開故言始覺　言究竟者即是因滅果四德俱圓諸惑皆盡
三識德滿於所行法曉達元窮照理明徹故言究竟覺言不覺者即是元明翳
障真如仏性無異深諸例或迷情屋厚滯隱種識未明故言不覺
者即是元明　本覺者即是自性住　始覺者即是引出　究竟者即是後
自性住即是本性　引出者即是行性　至德者即是果性始覺三德即是仏僧新
与元明即是衆生以迷理非即是真如仏性依持善惡二業善惡即是不
覺后覺即是僧不覺即是衆生以是義故說仏僧衆生即是仏性既是仏性
故言可見又如涅槃經二卷迦葉後說五陰者即仏性故知色受想行識等行住
坐臥即是涅槃者仏性故言可見復次識者即是仏性以此文既知識真如
仏性所起成緣依持清淨等所皆是自言可見又如楞伽經說依此物依身出於三賢
位身四法真如仏性依依持清淨真如性中流出皆同真如以為相不真如仏性即是物
三賢不出生者是即真如仏性是說生仏僧衆生是所生是新所生
是相因真如仏性能生新始有仏僧衆生所既即真如仏性依依持
作三賢衆生故知三賢衆生即是仏性既是仏性理必可見之如經論文故依
智生滅覺不覺真如者即是六道者相真如既是仏性之新之中合通一切万法既
合万法即似依依持清淨真如既也依持清淨是虛空別差別六道
六道即是名相即是生滅故如依於真如有新生滅故如是真
如何以故不見覺不覺名覺有三種一者不覺二者始覺三者究竟覺
故言可見如但無依故是之雖依仏性僧寶不信三寶同一性相是名為信
不異是又言三寶性相常恒久住是仏法僧是主死者依如來藏故

真如有斯名相不離名相如是真如即是真如但因緣
果而以真如性顯現分明的境對緣生滅法故性相常住以常住
故不言可見如但攝法說是人難信仏法僧寶不信三寶同一性相是名為信
不具足又言三寶性相常恒久住是則如來藏故
※ 說生死本際不可知而以得知離生死涅槃者即是真如故
知生死真如即是一切說因一切理皆是真如
問識相離何邪不言性智一切相見離生死涅槃法性下卷內說初若出凡夫學大乘者作一實帝觀慢通若根器少欲夫
真如離見聞心不學知識少少勤進學人稱名假念得見法身即是真如
即是一實帝觀以法推法即知凡夫得見真如仏性知故信諸文通凡夫
得真如於後成身千種利益故知凡夫得見真如又得觀中真心內說若
見報生有少善事即增長以此五數故知真如仏性特起成佛緣故
聊說如真如見不見所由者不知真如仏性特起成佛緣故以不見不聞
係說新者名不見以果對因名名見不見者在有成仏果性全因緣故
非仏不了凡夫但不理並不見名對佛以會者可見者但係而之稱見與不見
俱有道理名得如聞相通文　第二觀慢三昧觀心方法有二種明見觀方法
二明見性起行究竟長短　入觀方法者於內有三明稱念方法　二明若境界
多少明知入不入相　稱念方法者淨知若不稱念學法觀行者由可成就
稱念初始學觀先須稱說妄念令心傳住後知妄念本來虛寂
中本無妄動情既制息妄歸真係妄不生內去稱念妄情既滅唯有真
心復須引性真心入於真境長入境界分明了了知入不入觀前境界唯是真
如引性真心常令入觀之中至相境稱之真心不退故言善住行之所心境相
隨利那生滅後念不移而以名相不離妄相不生真心一切塵境不行住定乱
故言了了分明一見長分短十分明明於境自心為學在觀若心在內自知入若不在
觀即知不入如是長短量而自知已當若心不在觀慢神妄境十分一不相應
逆順還復會糅以此量之明知觀心不生心不生故言不入若心不入即知
是仏性外法行人即自知是仏性不離衆生仏道如是之人難存日夜是是偷

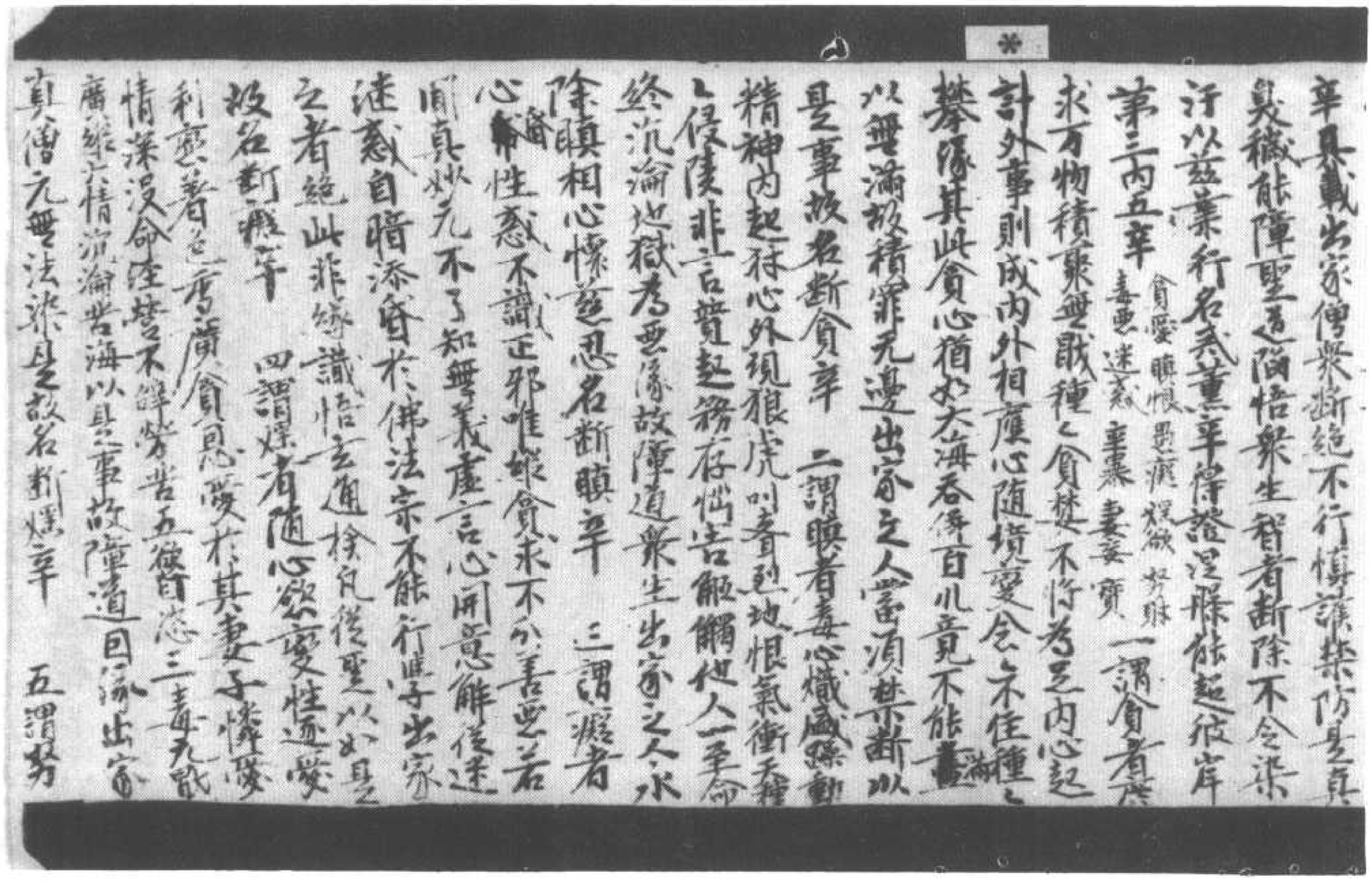
故言了了分明一見長分短十分明明於境自心為學在觀若心在內自知入若不在
觀即知不入如是長短量而自知已當若心不在觀慢神妄境十分一不相應
逆順還復會糅以此量之明知觀心不生心不生故言不入若心不入即知
是仏性外法行人即自知是仏性不離衆生仏道如是之人難存日夜是是偷
※ 如而行難受飲食經為盜食行住臥是是非佛運手動足皆名是佛法若
若食信施口飲食百生惡知割切身肉供養佛其施主上來難復多不回但
以之勢相連具不皆明入觀方法　第二明照性起行究竟長短者於
中有二者長心究竟二者明引心令深廣心究竟者謂行者唯但見於境不
身真即真前深微產身心是仏性何以解前說若見不身真即見真如仏
性仏性遍十方堅通凡聖以此理推即知性行而心是究竟非佛二明引心令深
樣法遍十方堅通凡聖以此理推即知性行而心是究竟非佛二明引心令深
者謂行者唯但見於境不知主種況復真如仏
性產沙功德將性而見不少一分一塵之何打上主種也引事此推知其法深如
象王推伏前物由於見者乃至畢其數心為故如來藏觀心復如是被打被罵
以凡為期不退者始名為深初時聊復而心入觀後漸漸增明真
觀心不生又為六相照者是名為深　第三約入乘物出生死者但見其如仏境
多少於觀慢二乘例佛不行之前法通用不假稱遍塵沙萬境理將四以國說
言一乘性智二乘更要復心迴或不迴故言物入知上來修行說此藏廿九長短
作真觀者迴疾得入廿廿種性故入種性名物入一乘初發心時復或正覺
即於間解名間是例出生死者三乘迴心些迴真係性情物謝名思難
例制偏心永息不行所名物出生死如前時修行說相身命則當生死後際等
身但知真仏性迴心眼現身命不惜所為一時作未是出生死業所觀之境
唯見真如解學之四三業俱盡境真如故所名物入一乘俱盡故復名物
出生死上來所制未能指南若有智者願知當之又明法身觀　第一法身
觀略有二種第一就解以明法身第二法身觀者仏法身解法身者
即是真如仏性解法性自性清淨非係猶作在因不少至果不多在染
不減受淨不增本識淨心復本圓滿常住一切自性清淨[illegible]
常恒不變本識淨心復本圓滿常住一切自性清淨[illegible]







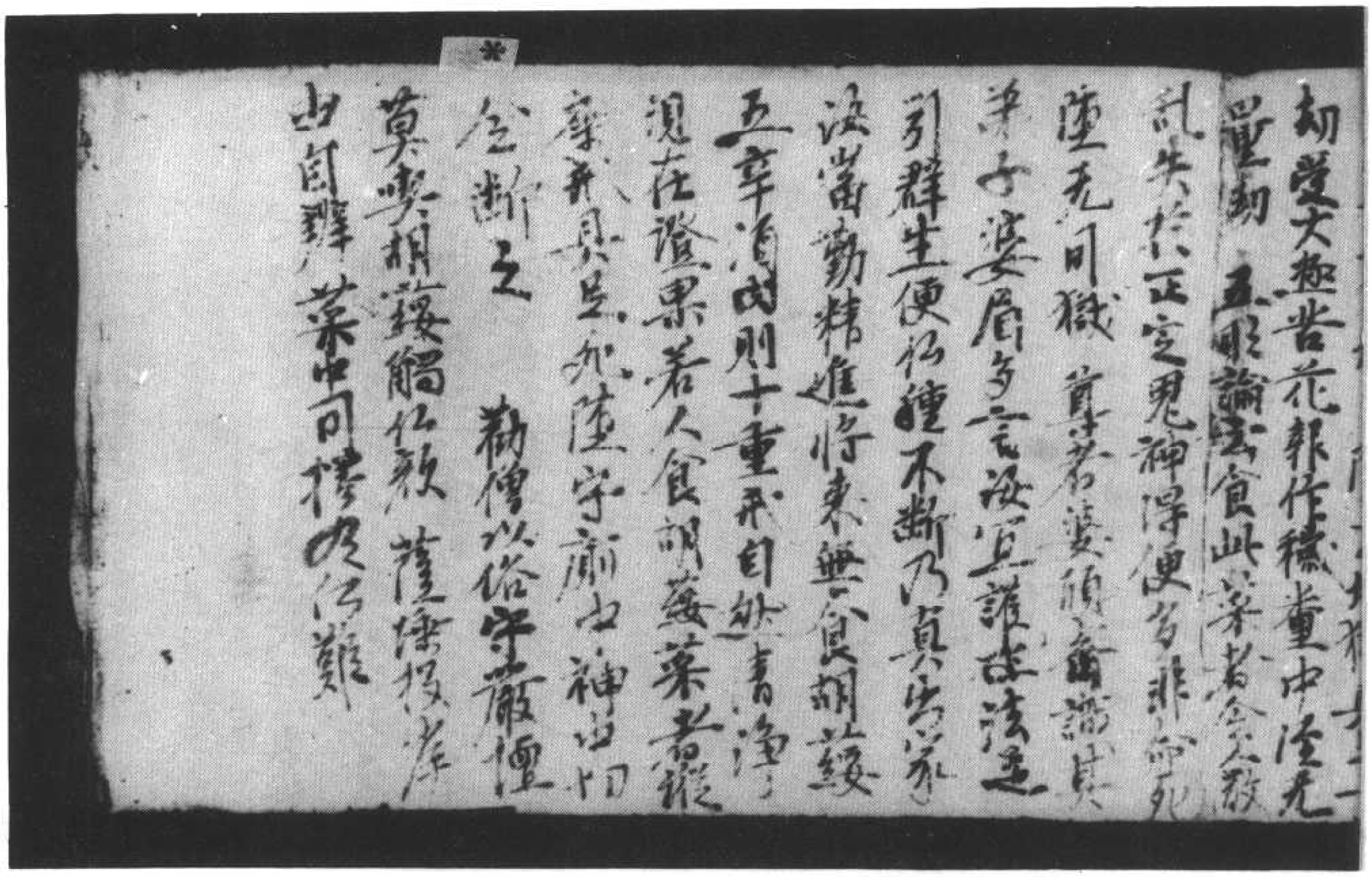
北八三八七號（字　一）戒五門薰辛及內五辛



利慾著色香廣貪恩愛於其妻子憐愛
情深沒命注營不辭勞苦五欲貪恣三毒充滿
廣樂六情流淪苦海以是事故障道因緣出家
真僧元無法樂是故名斷煩惱　五謂勞
著雖情發動興大毒心率爾生瞋恨起毒
心盛故猛火狂然自損之德傷身害性以是故
障道根源出家之人先當除伏不令覺起名
斷勞惱　六是五辛名為肉毒能成罪
業諸惡因緣若不煮之亦損道德以是事故
此宗門自外及中分為三服大蒜五種并外五辛陳
陳色香五根內連外合貪瞋五等起動諸根所以
內外相承三門並列三五十五十五種攝略要文
大乘開鍵十重四禁亦在其中世人輕不出其
外言雖不廣具濟時行者有能人能能
如是五門能行淨性心行故名薰辛即此五辛
是真是穢能障聖道能損命生為客塵
不可不慎維能慎者猶恐虛妄況食
充飢服以禪漿解渴即於平等林上息身中
不動不搖安然適性于時藥力通徹即覺
精神爽悟然後三身和暢智照圓明五性
恬虛豁東清朗內外澄淨身心俱然當
此之時萬緣皆空無有勞倦起飢渴火
生但坐因思辱受之則不能為害須臾
屏滯雖暫艱辛事濟身命豈可解
憚凡抱此患羸困者多若時暫治
已根源不差能七日一斷則終身永除若
服者神驗難說曰絕食酒之功道
超世之功有智之者應當親事
真秘要勿妄宣傳苟非其人道不
虛授時懼大失未敢不
錄有禁忌別示其錄
謹按不飲酒　食胡荽菜得惡趣
報　大順注云食此菜者所生之處

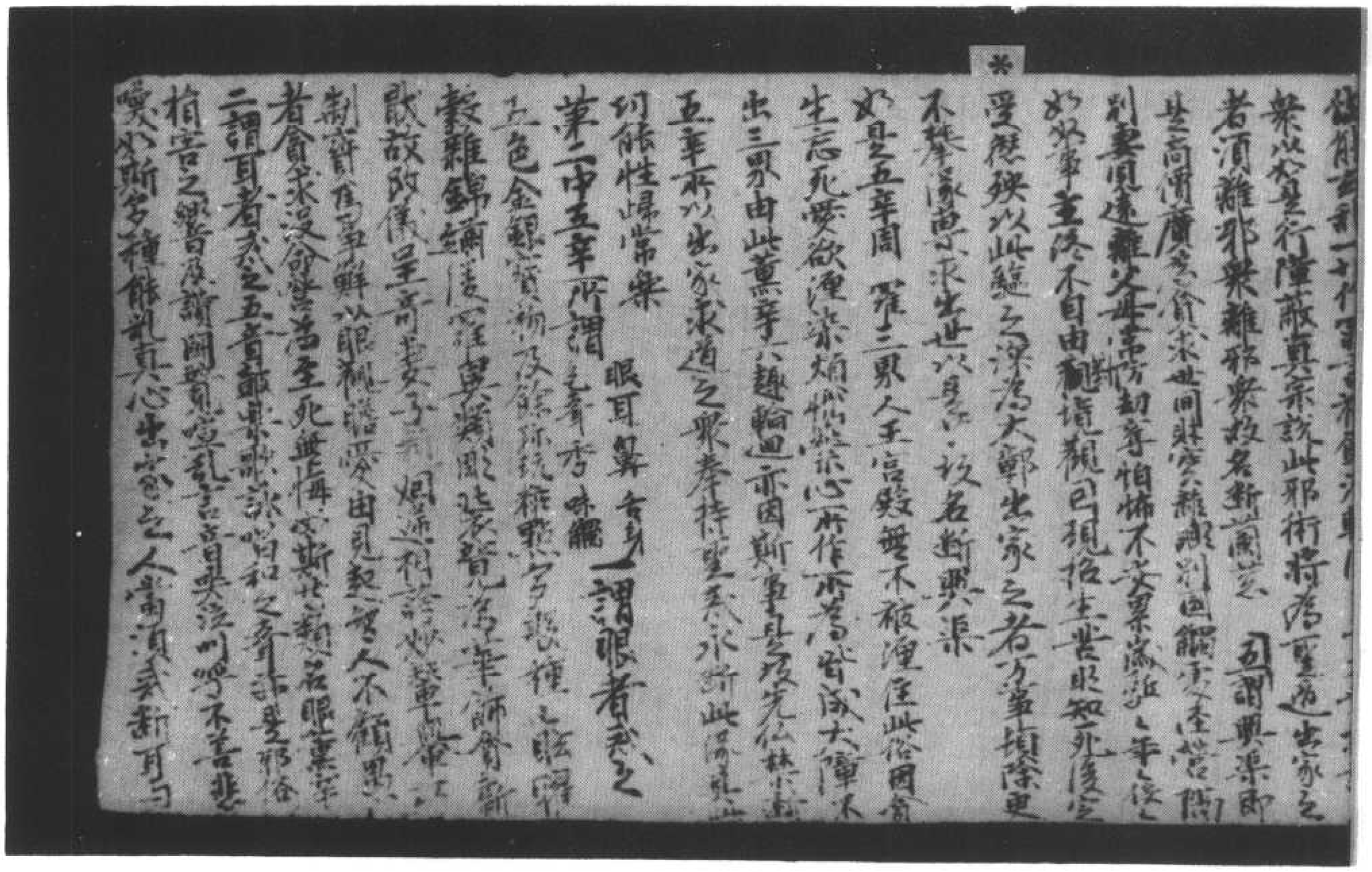
諸有禁忌則示其食

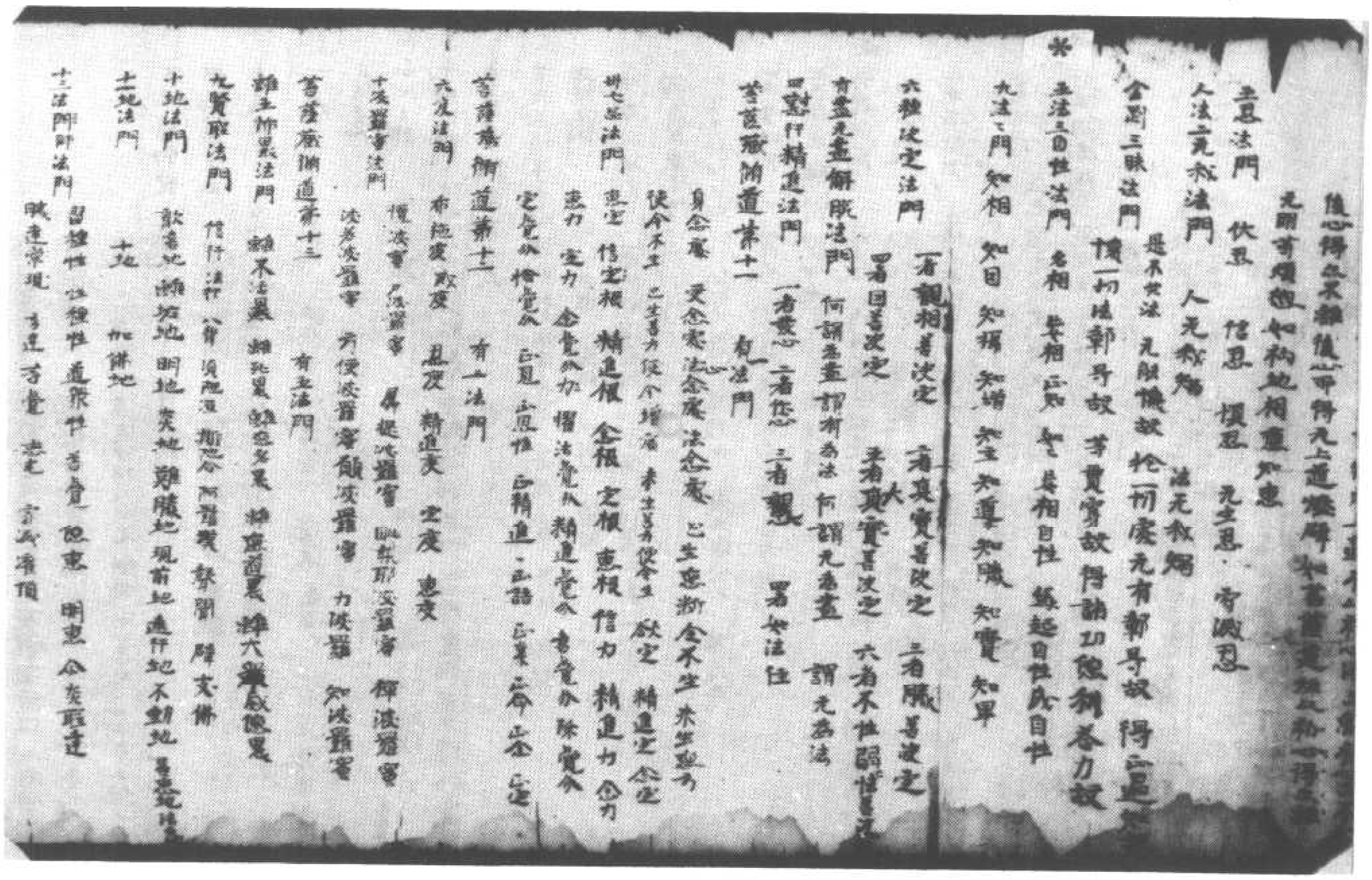
注捻不示注　食胡麻菜得惡趣
報　大順注云食此菜者所生之處
不得聞注佛法　華嚴注云食此菜
者生之處不覩諸佛被人憎嫉
天眼注云若候食此菜者不生悔
長初處阿鼻地獄無有出期若識
食者不通懺悔　大集注云此菜者
是天魔波旬變身作千年婦狐
屎處母生此處食者能滅道設令生
不知注典來生決定能守聖教作
外道一闡提世間一切罪極不遇善道
盜常住物此不通懺悔若對與親
薮人五逆盜常住物人吾即能救
與胡麻菜人自業深重吾不能

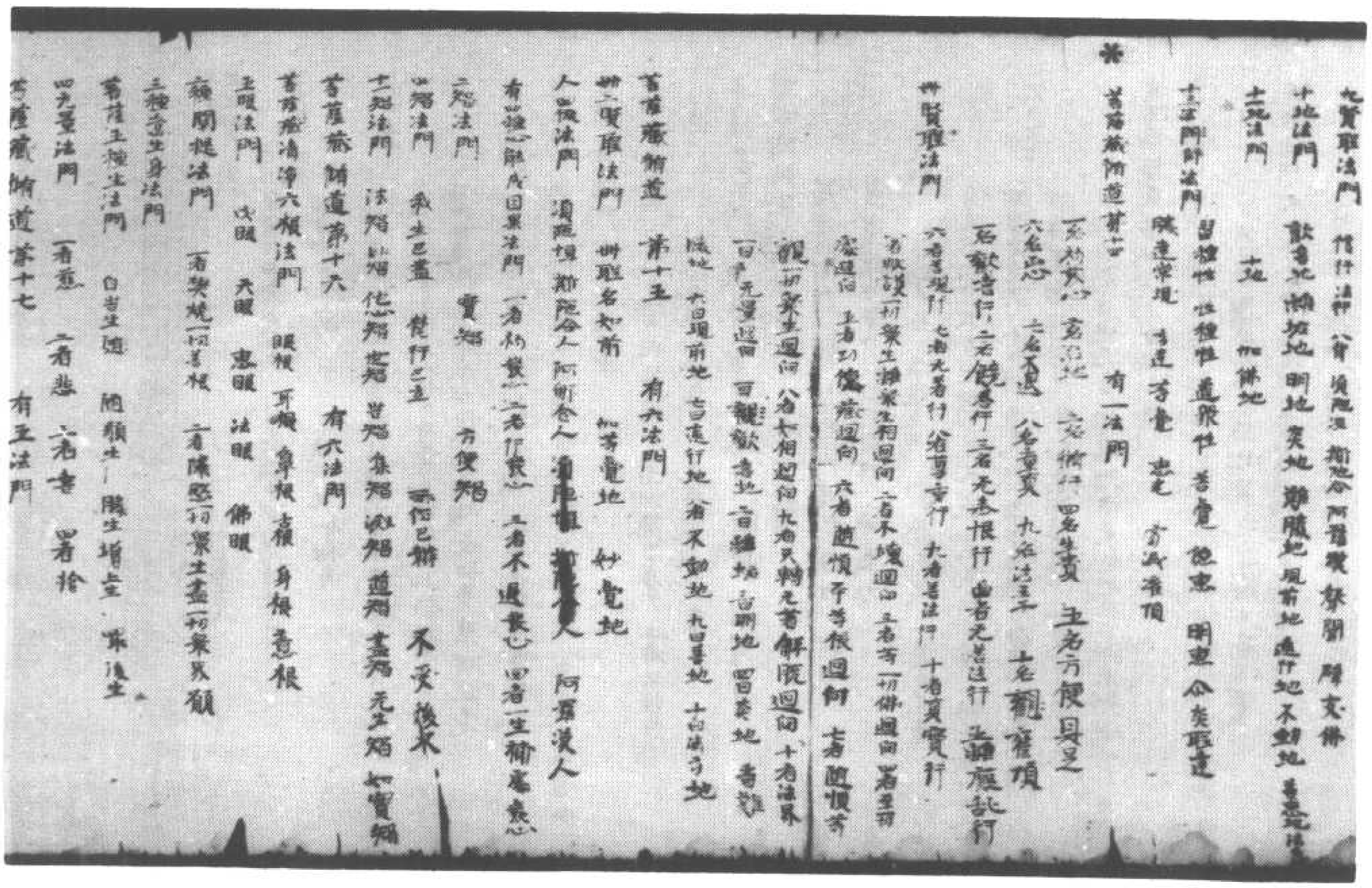


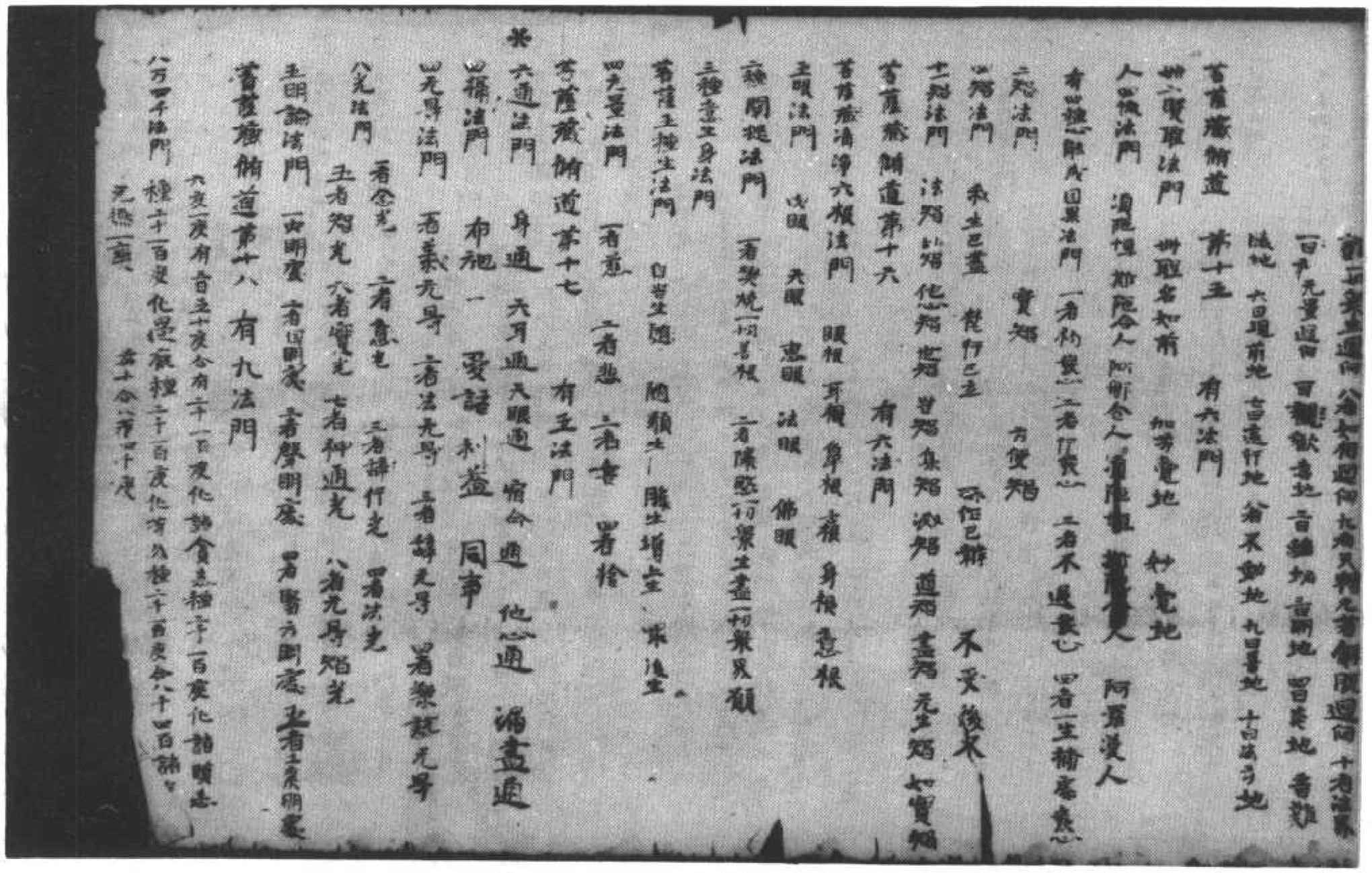
有昏沉懈怠厭之纏身操異會樓
動惑致刑致害銷瘦漸懼凋亡或
貴命衰微僅存朝夕者此由疎惰良
醫不服餌後之然也僕曾嘗斯疾非
常委頓遇一長者授僕親試之良驗
乃先聖秘要豈虛傳哉所須藥味列之
如右
西域真阿拂利一分 取至心孫重者 烏迦緣一分 取絕不
雜貪愛一分 取必離怨賊者 劉情欲一分 取了知重幻者 親美味
一分 取豐饒水者 惱生死一分 取觀如火宅者 樂正法一分 取
樂者 慈觀察一分 取動心皆知者 廣慈悲一分 取不忍
普慈殺一分 取觀真如者 深慚愧一分 取真見者 大歡喜一
一分 取勤修行 常精進一分 取勇猛堅固者 摧人我一分 取
和合孫軌儀一分 取同住無者 巧方便一分 取不失
右件藥二十六味皆真正妙者以分別智刀
剖開令淨拂亂相無不淨 勿容輒汙然用大惠

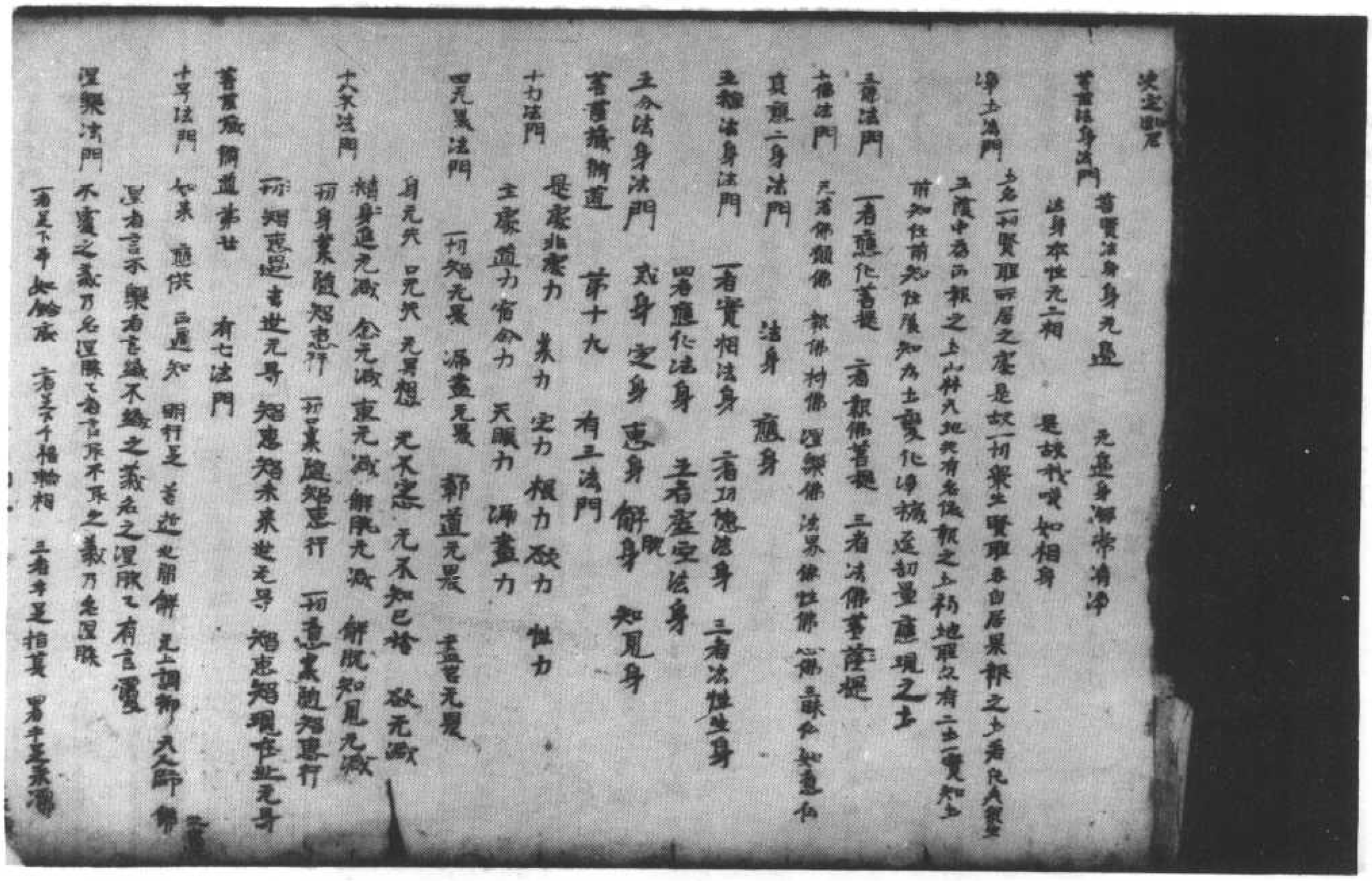
一分 取物身并性者 常精進一分 取物堅固者 權人救一分 指繫
和合孫軌藥一分 取圓備元熟者 巧方便一分 取不失特機者
在件藥二十六味皆真正妙者以分別智刀
刮削令淨佛乳相應法授勿令輒汙然用大惠
杵於淨心臼中擣令和合未為一相以觀察慧
細篩取解脫香水以為丸其丸大小如菩提子
欲服藥時選無為吉日入淨戒堂中先問
佛利湯漱口次以懺水遍身沐浴然後面向光
服此藥者先禁五種葷辛不須堅固初令
服正令服之仍用讚誦奉藥徐下藥畫此
一劑限一周時晝夜三分相去如人行六七里
服此藥者先禁五種葷辛不須堅固初令
觸犯五葷辛者 菜一外五辛者 蒜謂大蒜 革葱
芸苔 蘭苔 興渠 耶教 商潰 一謂大蒜即是胡蒜 陰陽
書 [illegible] 文武百官
居家奉國代天理物割判公司日夜心生千思
覺起一切百計次生領悟變化
不樂為出家之人以此為
[illegible]是事與道相違出家之人以此為
[illegible]是[illegible]歌棄捨雜前係備行[illegible]名斬次蒜
二謂草芸即隨陽龜圖啓地領財吉凶候
曆占限享祀靈廟吸道藥術使役妖精
[illegible]

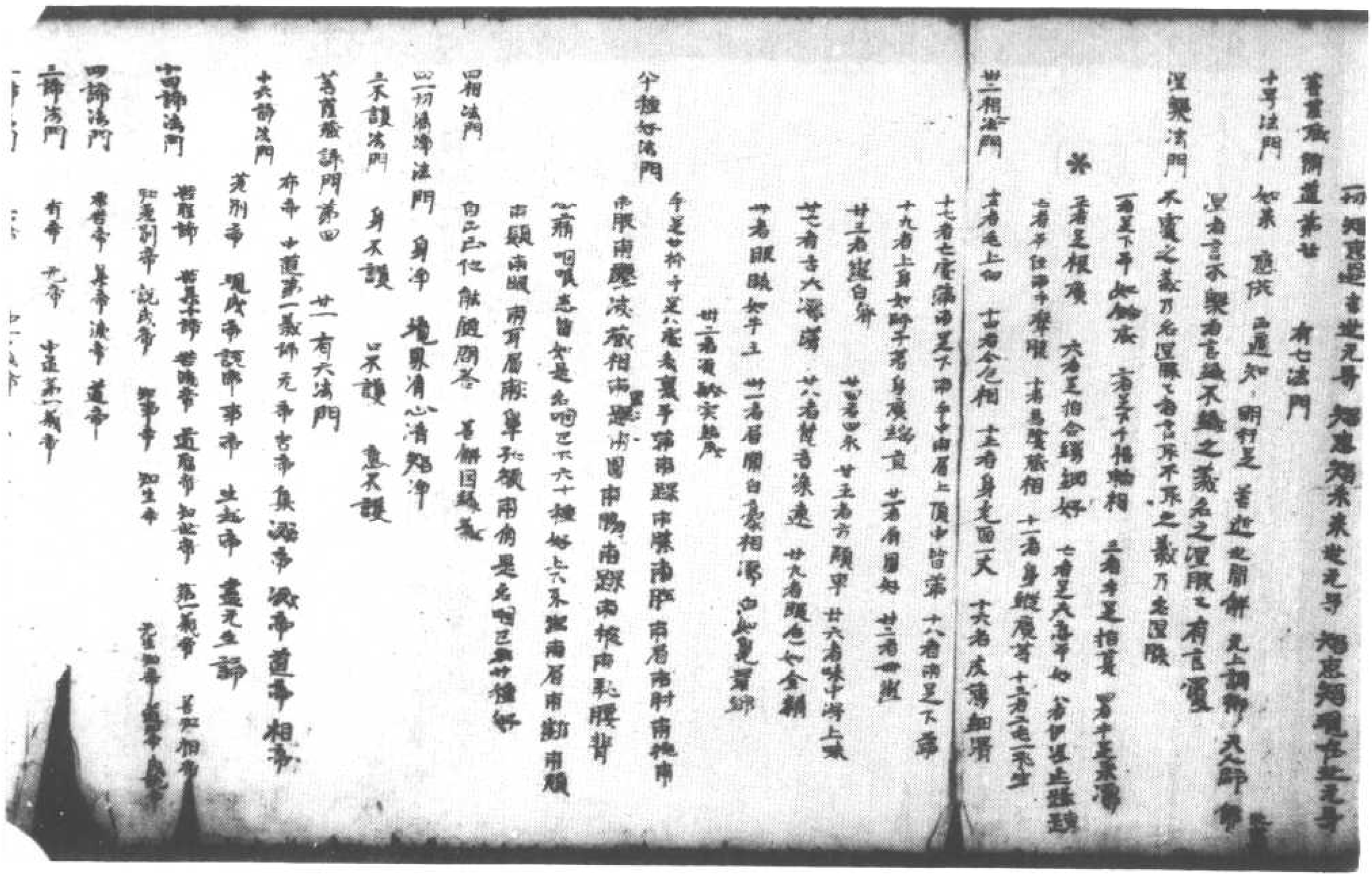


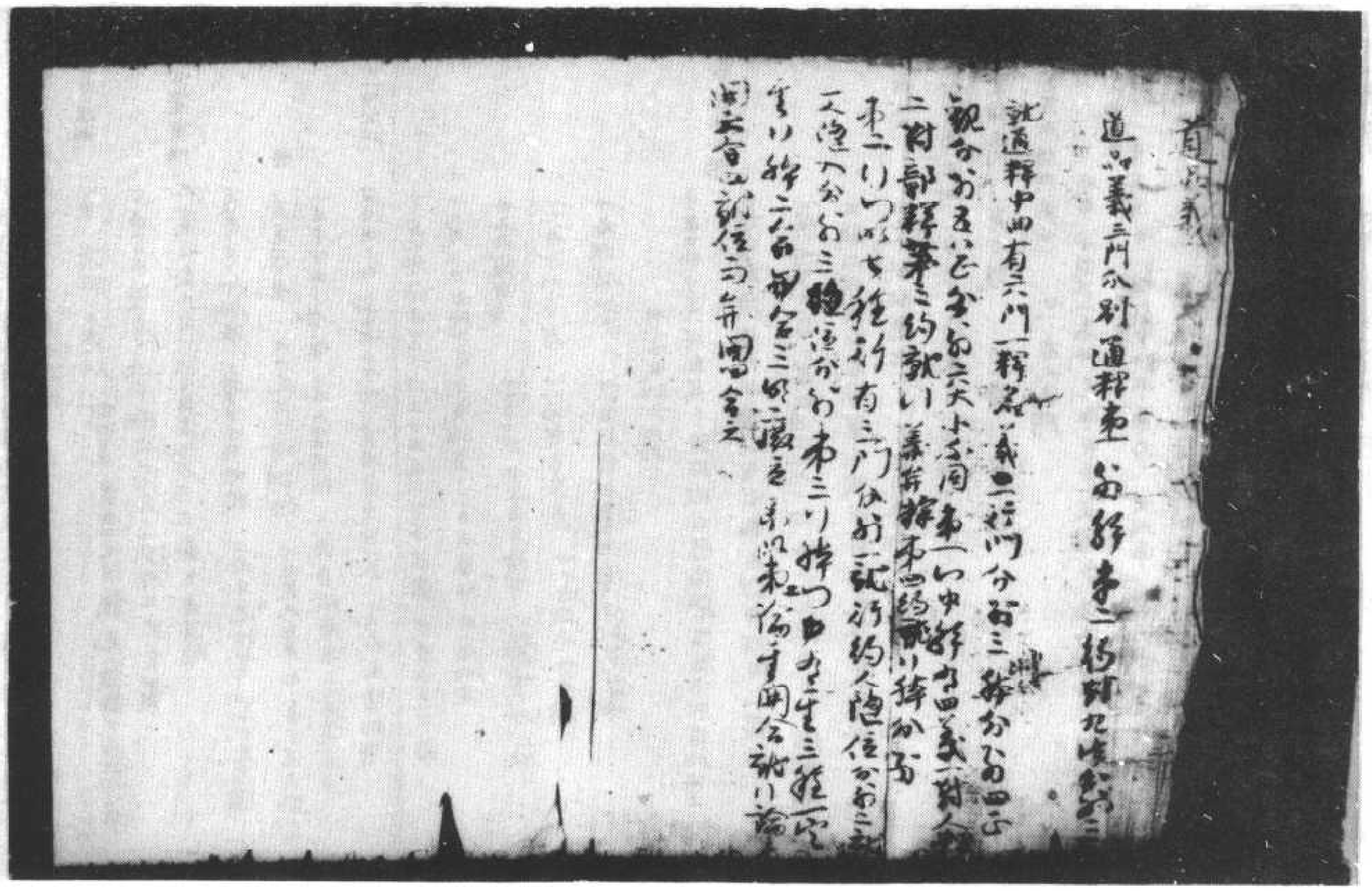






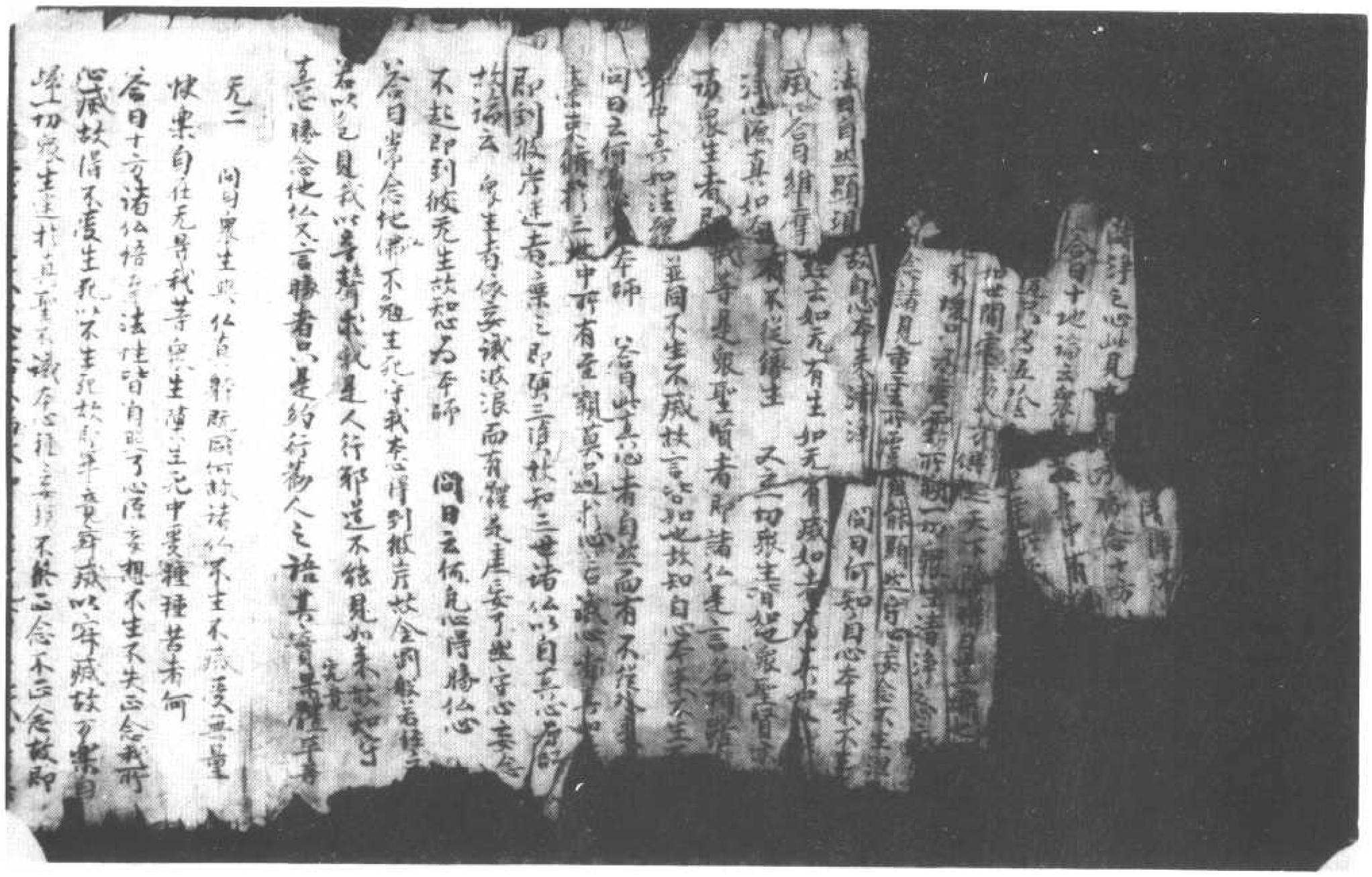






北八三八九號　背　面　道品義

▼北八三九〇號（五十七紙）　修心要論　卷一



北八三九一號（宇　四）　一乘顯自心論

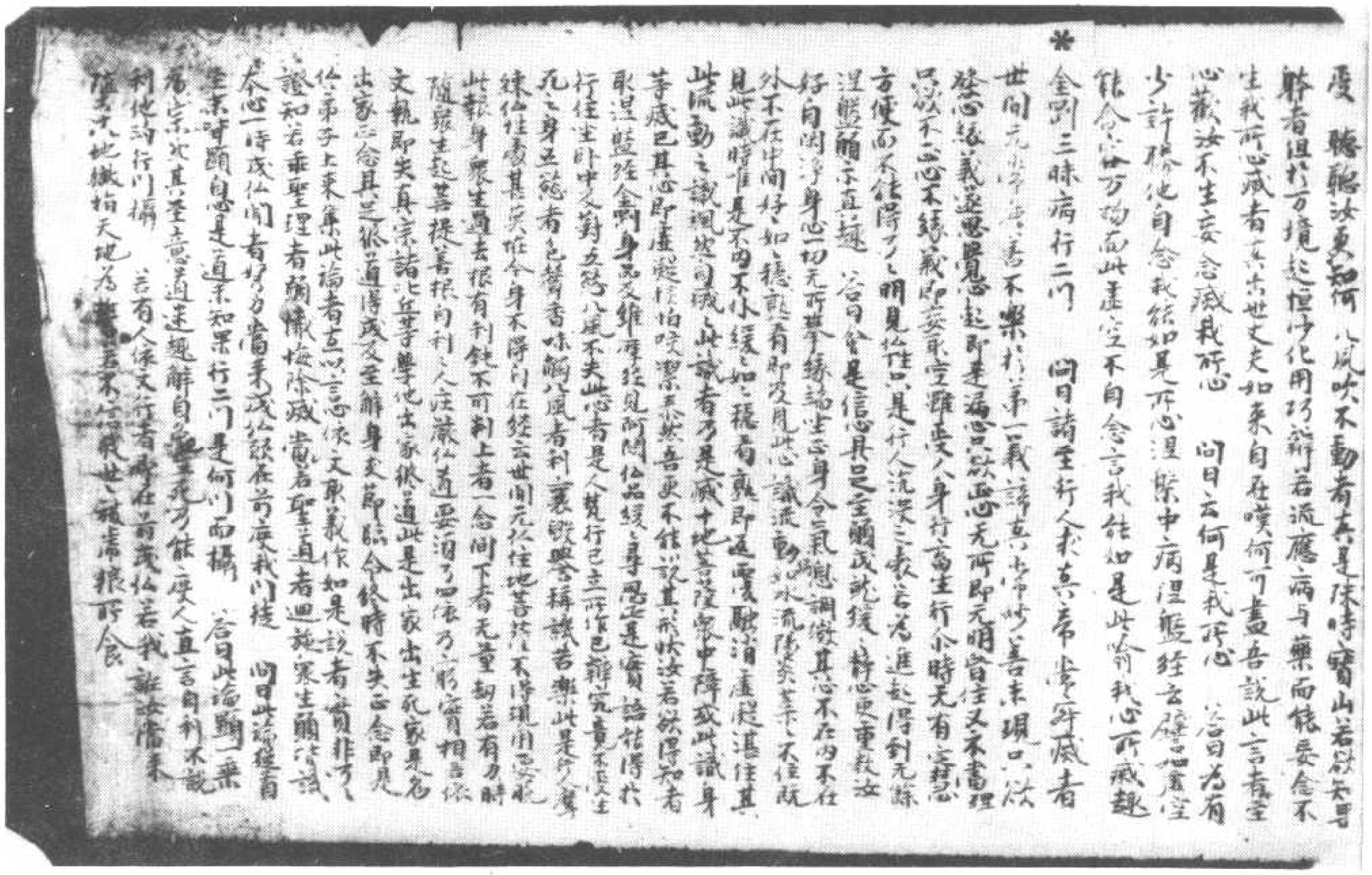
真心是十二部經之宗　答曰如來於一切經中廣說一切
福田因緣果報或引一切山河大地草木善種心物起元盡元
遍譬喻或現元量神通種種變化者只是化為教導元智
慧衆生有種種德心行万善是故如來隨真心門引入佛乘
既將知衆生仏性本來清淨如虛空廣日但了此守真心長安念處
盡惠日亦現何須更多學知見歸生死苦一切義理及三世之
事譬如磨鏡垢盡自然見性即今元明心中本來具足者終是
元用若能了此不失正念死為心中學得者此是真實唯心之真
孝真元所孝何以故我仏涅槃二皆空殺无二无一故无所孝處
羅非仏法要須了此守真心要念不生我所心處故涅槃經云知
仏不說法者是名具足多聞故知守真心者是十二部經之宗
問曰何知守心是三世諸仏之祖　答曰三世諸仏皆從識性中生要
念不生識性中生我所心處識性中心先守真心後得成仏故知守心
是三世諸仏之祖上來四種問答若欲廣說何窮吾直為汝
自識本心是故經愍如是等人力少手經方論莫過守真心是要
學力善薩華經云亦法華寶藏明珠妙藥等物汝自不取不
服窮苦奈何今是妄念不生我所心處一切功德自然圓滿不
假外求縱生死苦於一切處念念齊心莫受現在業種未來苦
自誰他不脫生死等力令雖元用共作當來之因莫使三
世虛受度輕蔑如來教如遊園觀存錄感遍如色
舍宅我等衆生今見如此不覺不知驚怖無人了元出離者
初心學生神者休元量壽觀經端坐正身閉目合心前平視
隨意近遠作一日想守之念不住即善調氣息齊莫使令麁
策細即令人成病若在時或見一切善惡境界或入青黃赤白
等諸三昧或見自身出入光明或見如來身相或有種種實現
知時攝心莫看皆是空妄想而現經云十方國土皆如虛空又
云三界虛幻唯是心作若不得空不見一切境界看心不滅唯

但於行住坐卧中恒常了然守真心令是妄念不生我所心
即滅一切万法不出自心所以諸仏廣說若許譬喻者只為衆
生行行不明遂使教門差別其實八万四千法門三乘住解

知時攝心莫看皆是空妄想而現經云十方國土皆如虛空又
云三界虛幻唯是心作若不得空不見一切境界看心不滅唯

但於行住坐卧中恒常了然守真心令是妄念不生我所心
即滅一切万法不出自心所以諸仏廣說若許譬喻者只為衆
生行行不明遂使教門差別其實八万四千法門三乘住解

七十二賢聖行宗莫過自心是本若能自識本心念念觀
者於念念中常供養十方恒沙諸仏十二部經念念常轉法輪
若了心原者一切心義无窮一切具足一切行滿一切皆辦不覺法有
念是妄念不生我所心處捨此身已定得无生不可思議功力
莫造大知此要門諸雖所得聞之而能行者恒沙衆中莫過
有一行者而能到者億億劫中希有一人好好自安靜善調
諸根熟視心原恒令熟了清淨勿令无記　問曰云何是无記
答曰諸攝心人為塵外境惑心少息內縛真心未淨特於行住
坐卧中恒微意看心由未惺淨了了淨淨獨照心源是名无記
是為心猶不免生死大海況復惑心不知守心者是人流浪生死海
何日得出可憐憐力經云愍生若不精誠不內發者三世中
縱復恒河諸仏无所能為經云衆生識心自度仏不能度衆生者
過去諸仏恒沙无量何故我等不成也只是精誠不內發是故流
浪苦海劫力過去不知已過悔已不及今身現在有遇得聞知明
相語快解此語了知守心是一道不肯發至心求頭成仏度无量
自在快樂乃始轉轉隨俗貪求名利當來墮地獄中受
種種苦惱奈何劫力但能著破衣食麁食了出守心得應常
有氣力而能有功世間迷人不解迷理於无明心多造惡業
相著堅牢解脫乃歸生死苦了此不失正念而度衆生者是大
力菩薩分明記汝守心莫一不肯現在一生思苦欲得當來万劫
受　聽聽汝更知何　凡夫吹不動者真是陳時寶山若欲知果
驗者但於方境起恒沙化用巧辯若流應病與藥而能妄念不
生我所心成者真佛世尊如來自在嘆何可盡吾說此言義至
心藏汝不生妄念滅我所心　問曰云何是我所心　答曰若有
少許勝他自念我能知是所心但解中病但能經云譬如虛空
能含萬物而此虛空不自念言我能知是此喻我心所滅趣



之實躬體之義能益物一躬體者即實性有之義是真實世間諦有離得之義明佛老城之者著作成

佛四者正教世間及者罪上嗜妙六者真實不可改異仏法

然諸法有義一九為根為終不離得二雜一切有漏法三身之六

通不可思議佛自在能在聲出世間法故罪上勝妙六以得九

漏法世間法不能動成二義能荘嚴者之雜覺界見九上福田

為福田世間尊重意能帰信起隨順行住於中

淨九上者種大覺小道師及弟子遠離寂滅住菩

求愛樂九此利群如意寶珠能令衆薄不起生利乃窮

為物所此故名為寶諸餘九物事九世間故拳事

況法三皆名寶得名者仏僧

者就義得名第二躬性就三種之躬一名中三寶二別躬

三寶三一躬寶名字三寶躬者名不令劍株盡於僧祇素

經所以色塔為躬九大北丘別驗染承身殺法眼二者

事和之義四人已上和合衆為躬若就僧四人為躬人

別用陰為躬　別躬三寶躬者有二明小乘別躬三寶

明大乘別體三寶小乘中有一依雜心明別躬二紙成實論雜

論三聖弘教三雜躬一生躬躬者三法身生身躬者謂報生

身報身之身及法身四相身之生身仏躬法身者仏无漏智

惠及有漏智雜方便現起是法身仏躬法寶躬者有四種

謂理教功德證聖為躬仏寶躬者老僧有二種第一義僧及才

能第一義行者出家三乘聖人凡夫僧者衆人為

結四人說九漏三業隨順孝德起乖義和合衆為體才僧者

如名字中說　二依成實　令明異本有偈名為起論集成人之異

是及有漏智雜方便現起是法身仏躬法寶躬者有四種

謂理教功德證聖為躬仏寶躬者老僧有二種第一義僧及才

能第一義行者出家三乘聖人凡夫僧者衆人為

結四人說九漏三業隨順孝德起乖義和合衆為體才僧者

如名字中說　二依成實　令明異本有偈名為起論集成人之異

僧同凡夫5才僧同　依大乘定躬性者就五生作用躬

性異後生為仏寶餘四為菩薩僧寶弟此仏僧能以

結集演說法義名為法寶仏僧略集成用假名人為躬法者

理教行果為躬　一躬三寶躬性者有二一就名一義異

二就名義俱異名一義異者法定所依法躬義耳能依三

法是為異一義異經方佛常法常此真僧常之者是

勝性躬仏法常以三義是常就躬章一常通三處

依義別所以說三以衆部方若能計三寶常住同義諸

此則是諸仏異上之指頌三寶是教為諸是所依性體義

從體生體非義仏三義此殊仏一種常法為躬以名常

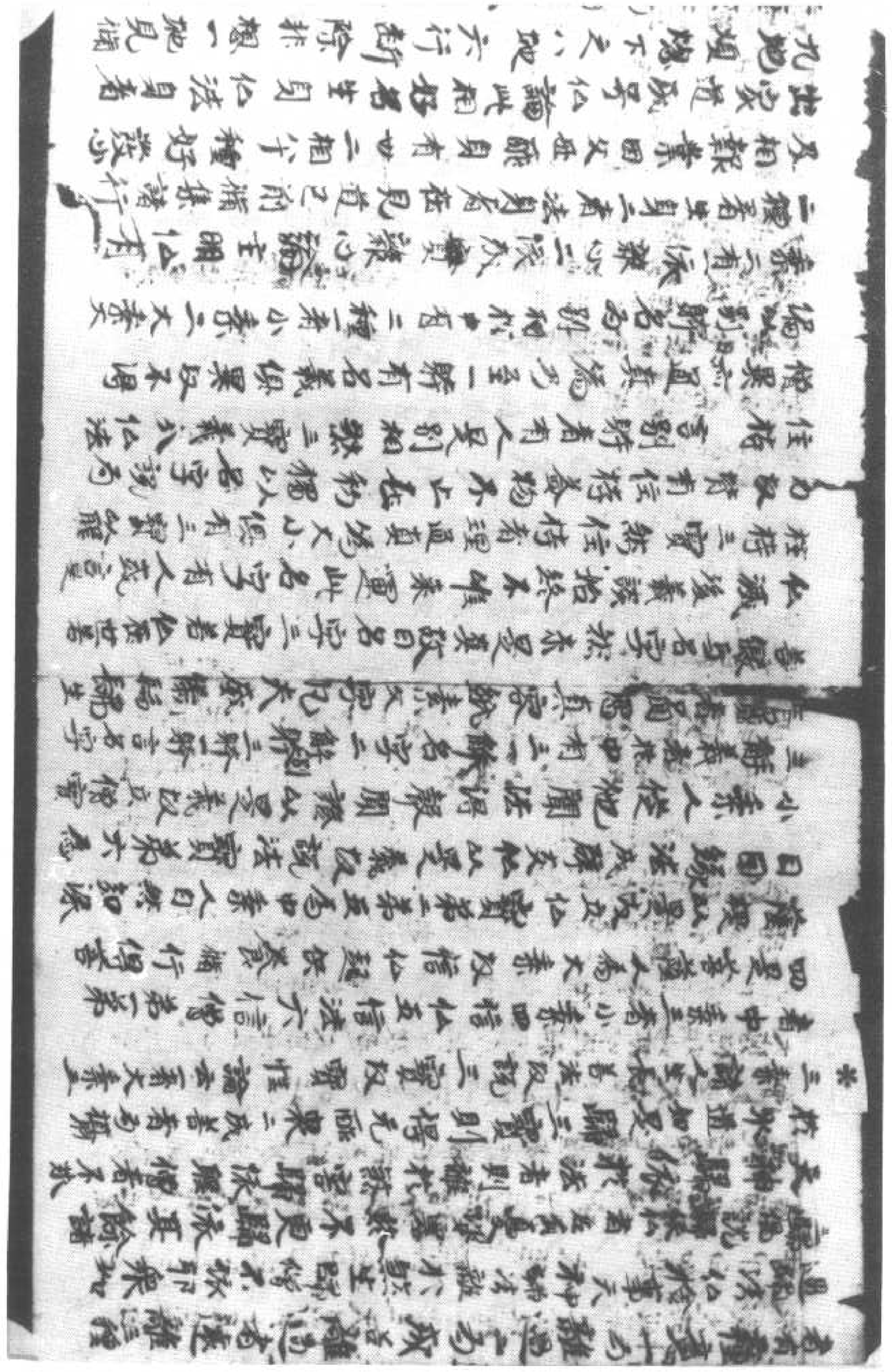
住同義諸名義俱異者仏名諸義之異故名異解義

不同仏乘智用法乘軌則僧乘和合經云仏名為

覺法名不覺僧名和合約智乘人惠是常住行

陰含餘四仏仏常寶常異五陰為躬者衆人為

為主故舉智取餘種法者異仏僧一時說常住



二種者生身二者法身有在見道已前脩集諸行
及相報業因父母所生身有卅二相八十種好慈悲
出家道成号仏論此相好名生身仏法身者
九地煩惱下之八地六行斷除非想一地見脩
*二種並用无漏卅三心无号、卅思為解脫果
此身中空觀无漏及有漏種智五分功德名法身
以仏是覺照法身則有報身亦智及諸漏四相並究
覺世相從名仏相從名相好身器雅漏斷非是以
為仏所得无漏功德所依是故仏猶如乳乳乳之亦是執
又對乳故名為乳前以亦如是以身從法道名謂之
仏法寶者謂理法教法助道法涅槃法此等
並有則擇之為法理者諦 四諦十六行
苦四行苦无常空无我集四行因集有緣
滅四行滅止妙離道四行道正跡乘於
世間出世間因果作十六諦觀義通異別
緣名為理法教法者是十二部經音聲
名字章句名為教法故論云經律阿
毗曇是名俗正法助道法者謂菩薩辟支
仏聲聞三果天中聖人无漏五陰有理和
无事和无事和非僧寶是助道法寶是僧
為說不壞緣若雜緣三寶名為壞緣故論
云若於仏法辟支仏法聲聞法起是无漏信

仏聲聞三果天中聖人无漏五陰有理和
无事和无事和非僧寶是助道法寶是僧
為說不壞緣若雜緣三寶名為壞緣故論
云若於仏法辟支仏法聲聞法起是无漏信
*是名壞緣法不壞淨涅槃法者謂仏涅
槃法者謂仏涅槃聲聞涅槃辟支仏涅槃不同報身不
漏相從名仏見理事二和漏非僧寶是涅槃法實攝始
終上下有此四法若派論 主仏法僧若有二
種法中二者謂第一義涅槃及无我法當前
說苦集義合教法前說滅諦後涅槃
法覺法道前說諦後助道法今何
為復說教法助道法涅槃法餘云前說道
相理觀實以總攝但此三有別功能是故須
說教能理助道義能除鄣涅槃是心明
之所以須論之 僧寶者有二種一者第一義僧
二者世僧第一義僧者名家二果及所歸淺
此世聖人悟四真諦得空无我解脫无
漏諸陰名第一義僧世僧者始從凡地及乃
至未入見道以前出家人未得无漏觀是州
世俗世稱名為世僧雖无理和以有事
和通名為僧 問曰前助道中有理和无
事和今世僧中有事和无理和何以

[illegible]未入見道已前出家名為大乘得无漏觀是名
世俗寸始名為寸僧雖无理和亦有事
和道名為僧　問曰前助道中有理和无
事和今寸僧中有事和无理和何故
名僧　解云若依成實即是德僧兼心
論主多取威儀寸僧雖內无聖德外有
威儀事和入僧寶　二依成實論法於
餘處生時有假名作用除集成人是仙
實人而成德法在法寶故論云信仙有
智是名信仙此真諦則是信法心寶者四種
一理法謂四聖諦　二聖諦及觀此四諦入法无我滅四
諦即是空行亦觀法无我行亦觀此義
如二聖行中說二教法謂十二部經三助
道法謂仙无漏道一切聖人无漏道
及為觀名用无漏名助道法四溫槃
果法是三心无度為道所到名果僧者
有二種一者德僧二是威儀僧德僧有
始於開果乃至菩薩因有聖德以標
成人名為僧人是僧數德在法中此義
如前仙寶中說聖者豫聽明小乘別
解三歸三乘諸人除仙菩人僧寶大名

有二種一者德僧二是威儀僧德僧有
始於開果乃至菩薩因有聖德以標
成人名為僧人是僧數德在法中此義
如前仙寶中說聖者豫聽明小乘別
解三歸三乘諸人除仙菩人僧寶大名
論云除一切人衆皆名僧三時厭緣
二依大乘解別解三寶於中有二百累
相對總說二通相別說總說有於清
淨珍方便依居第七生相續於累
身无師自悟示成正覺三千二三千乃
至无量三千一時成一時轉名為仙寶
信地已上乃至法雲以慈悲願力示
受四生始於身告乃至增六長皆成
就聖德不簡威儀菩薩僧寶即此代
僧德以僧解以辯槃演說十種法義標
聚衆生名為法寶二通別說者始於信地
聖人解以生德四種於十方回示於
五生標聚有緣衆後生者即是仙寶作
四生者名菩薩僧寶仙僧二人解以辯
槃演說法義名為法寶如信地菩薩起
此權用十住十行十迴向十地及仙寶住
中畫御法界頭行廣大徹窮後際皆依

五失棚取有踢眾後生者即是仏寶作
四生者名菩薩僧寶仏僧二人能仏辭
聚演說法義名為法寶如信地菩薩起
此種用十住十行十迴向十地及仏百億
中畫稱法界顯行廣大徹窮後際皆依宗
※德四種亦受五失五五眾後生身名為仏寶
法僧二種如前解說大地地前生德生相並
異無常生回起用大地已上乃至諸仏生
德異常生相無常異依回起用　一躬三
寶者於中有三回眾相對明一躬三寶從
約地已去乃盡仏地並在常中第不異第
義分回眾約地菩薩有真性生身名
義菩薩僧乃至十地所成德行真
別已及常住報身无相无為是仏寶義
僧所證所行及仏成就不德可行名為法
寶唯就回者十地菩薩所成德行真
智照類覺用名仏其所成就為故真軌
名之為法德行相似事理遠降昂隔實　雖動早
者於无學地不德滿是智用照增覺名之為
仏其所證法出世真軌名之為法真常不德遠
諍相盡名為僧寶四對三歸辯同異者三寶
直擧境界失福三歸从人對境歸向婆沙云
歸是歸趣般若義是歸趣義涅槃解脫中說辭如辭

者於无學地不德滿是智用照增覺名之為
仏其所證法出世真軌名之為法真常不德遠
諍相盡名為僧寶四對三歸辯同異者三寶
直擧境界失福三歸从人對境歸向婆沙云
歸是歸趣般若義是歸趣義涅槃解脫中說辭如辭
※薩婆多師者得一滅則愉八歸如是三跳則
愉三歸如是三跳則愉三歸與生亦尔佛東
四義出鳩摩師位更三歸依更三歸位則中與三寶則
實盡於有位三歸則捷雖在真中名而三寶一向不入三
歸一躬三寶盡入三歸境界別躬三寶有是非為
依雜心仏二種身中但歸法身中歸仏所得无學
无漏不歸有漏種智法中但歸涅槃僧中歸學无學无漏
法故論云歸依佛諸仏所得无學法涅槃不无上法僧
學无學法歸仏所得无學法名歸仏不歸仏无教
寸諸有漏法自性不解脫故而除生身問曰但
歸仏无漏法者標仏生身意无道罪解云生身
是法身所依如懷瓶失瓶故成无用法中
唯歸涅槃无上法者論云歸依更盡名歸
法者故常故四餘法无善及常故又歸依歸僧學无
學者从僧成就非學非无學法及生身从有
漏故不歸依而非寸僧故可慎故成實論明
別躬三寶義能生善皆可歸依故又无成就
恪相作語　大乘中有二別躬三寶是少分歸
依一躬三寶是究竟只是佛中四二就性躬

不與者說僧已僧極某甲比丘此衣僧事故為累
是衣家者白咨竟僧是隨順故是事如是持

十誦律作檀越淨法　　僧一房中律文

鞞沙王命終時諸比丘互相謂言我等將不內宿耶
佛言非丘法謂鞞沙王死故內宿耶阿闍世王代處故不

※名內宿　　七法集法中律文佛言從今日不聽作處若言罪先者應捨此捨淨地經文

繩處若得作處若言罪先者應捨此捨淨地經文

珠此一處有捨淨地經文　　後十誦律不聽許計淨他一切

僧食具謂一白衣施主語言衆僧令請種種施主
僧食所有一切飯食具皆作檀越物竟作衆僧受用

如是淨施主施主許施竟僧家自有更餘處得乘但使

一切屬僧生熟食具皆不犯內宿出界者先不作淨今始
說之者先所有瓦器大僧鑪者盡是不淨將與比丘

長衣白衣家博穀所得乘器大僧不得平鍋若銅鐵
矣瓦器即淨不須博易若奇先有意奇檀越作須請作

施主何以如此衆僧家物不必盡是一施主家所出要須
請作施主竟後更餘處得來者亦屬此檀越主衆僧

得淨也　　衣物及長者衣物法第八　　僧衣物處者文

大德僧聽此處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍
僧今與此丘某甲彼此丘某甲當與與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與此丘
某彼此丘某甲當與與僧誰誰長老忍此丘某甲

衣現前僧應分僧今與此丘某甲當與與僧者
默然誰不忍者說僧已忍與此丘某甲當與

此是事如是持　　若三人二人分若有衣物文

命過所有衣鉢等物僧伽僧與沈比丘
從甲僧處乞得者應如諸不忍者說僧忍與某甲
沈比丘某甲者是名神元僧竟僧忍無故是事
如是持　若天天今后者衣物之類名字如此作如是
長老一心念沈比丘某甲命過所有是衣鉢等物
尊者此是元僧是衣屬我及長者屬我我受用物先三說若稱天
尊者今此是元僧是衣屬我及長老屬我受用物先三說若稱天
元僧是衣屬我及長老屬我受用　甲是三說若稱天
某甲比丘命過所有是衣鉢等物僧忍此處
元僧是衣物尊屬我受用　甲是三說
乞畜長坐裏浴藥用　自為作房及
乞作小房稱名天　大德僧聽我比丘某甲自乞作房
元主自為己我今從乞知元難處元坊處　甲是三說僧
比丘者可作即稱名不可作一切僧悉皆到
從處有者是處處可信者已乘作稱處
大德僧聽比丘某甲自乞欲房元主自為己今從乞
處元難處元坊處者僧時到僧忍聽僧今與比丘
某甲處元難處元坊處白如是
大德僧聽此比丘某甲自乞作房元主為己從僧乞
處元難處元坊處請長老忍僧今與比丘某甲處
元難處元坊處者嗢毗羅不忍者說僧已忍與比丘
某甲處元難處元坊處者嗢毗羅不忍者說僧已忍與比丘
八法大考嗢磨与
考可住僧自主号此
者病比丘高長坐裏文　大德僧聽沈比丘某甲者
病不能元林給裏而行命從衆僧
時到僧忍聽沈比丘某甲病不能元林給裏僧今聽沈比丘某甲
僧乞畜林給裏僧今聽沈比丘某甲畜林給裏誰諸長老忍僧
僧聽沈比丘某甲畜林給裏誰諸長老忍僧聽林給裏元僧
忍聽沈比丘某甲畜林給裏誰諸長老忍僧聽林給裏元僧
沈某甲是事如是持　若作僧事人及結淨地
淨第十　獨處作法人文　使知法作法人
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今作沈某甲為作淨
淨法人白如是　大德僧聽沈某甲為作淨
淨法人請諸長老忍聽沈某甲為作淨法人者默然者
不忍者說僧已作沈某甲為作淨法人僧已忍聽沈某甲
如是持　若僧作法人時有淨地
某僧已結後更結作淨地
八聚落及諸淨淨第十一　非時入村嗢羅文
長老一心念我某甲非時入某甲聚落至某甲家
為如是緣事白長老令知彼后莫放逸清淨已
食前食後入村嗢羅文
長老一心念我沈比丘某甲已受某甲請有緣事欲入
某甲聚落至某甲家白長老令知　長老一心念我沈比丘某甲有緣長
食實淨施文　長老一心念我沈比丘某甲有緣長
衣未作淨今為淨故捨與長老為賣淨故
展轉淨施文　長老一心念我沈比丘某甲有
此長衣未作淨為展轉淨故諸為長老
長老一心念我沈比丘某甲病不能長衣未作淨為展轉淨故諸為長老

衣未作淨今為淨故與長老為賣淨故

展轉淨施文　　長老一切舍我比丘某甲有

此長衣未作淨為展轉淨故施與長老　彼受淨者應如是言

長老一切舍如有此長衣未作淨為展轉淨故施與我

我已受之　若已當問彼言如施今是新物

長老一切舍有是長老衣未作淨

如是言　　被奪語言施至是某甲

為展轉淨故施與我我已受之是衣其甲已有如為其

甲故字從用時隨意　作是展轉後淨用者當問言彼後淨用

展轉淨施者若問不問隨意　是食已長殘食之

若問應至彼比丘

長老　　大德僧聽一切舍我已是食長

殘食已長殘食之　彼奪取少許食已語言

老者是如是作餘食法　彼奪取少許食已語言

是諸已作殘食之　若問應至彼比丘前作如是言

請長老者是如是作餘食法　食已語言

大德一切舍我已受

已作殘食之　彼奪取少許

請長老者是如是作餘食法　食已語言

受七日藥文　　先從淨人邊受

待至大尊比丘所作如是言　　長老一切舍我比丘某

甲有病四緣是七日藥之次有七日藥今於是老邊受

如是　　若從淨人邊受已待至大比丘所作如是言

長老一切舍我比丘某甲有病是七日藥文

請長老者是如是作餘食法　食已語言

受七日藥文如是三說

若比丘無人為展轉淨故施與長老者應如是三說

大德與比丘尼作羯磨文　十誦律文比丘尼依大僧得作三種羯

磨除三種外自餘一切應必依於文

羯磨尼受戒法省尼僧自作不得

受大僧作也

十誦律文諸比丘為比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不

受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘

尼應與比丘尼作羯磨除三種羯磨何等三一者受具

戒二者行摩那埵三者出罪羯磨諸比丘尼為比丘種

種問處諸比丘尼受大戒事白佛佛言比丘尼不應與比丘

尼還比丘應與比丘尼作問處除三種羯磨何等

三一者不礼拜二者不共語三者不教畏羯磨

尼至大僧中受具足戒法　依學戒者應與比丘尼僧授受大戒比丘

僧中受具足戒者若有如是等種種如是言

大戒我某甲從僧受大戒和上尼某甲願僧與

大戒我某甲從僧受大戒和上尼某甲願僧

濟度我慈愍故　如是三說我師慈愍故諸雜事

大德僧聽此比丘某甲從和上尼某甲願僧與

大戒此某甲從和上尼某甲願僧與大戒

甲今從衆僧受大戒和上尼某甲若僧時到僧

尼聽我問諸難事白如是　善女人請聽今是

真說時我今問汝有當言有無當言無如不犯過罪不

汝不犯淨行不汝不賊心受戒不汝不破四重不

汝非黃門不汝不殺父母不殺阿羅漢不破和合僧

不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝

二根不汝字何等和上字誰美諸世不衣鉢具不父母大

主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不是女人有如是

諸病不　若言有者應問言　汝學戒來清淨不　若已學戒清淨應問言

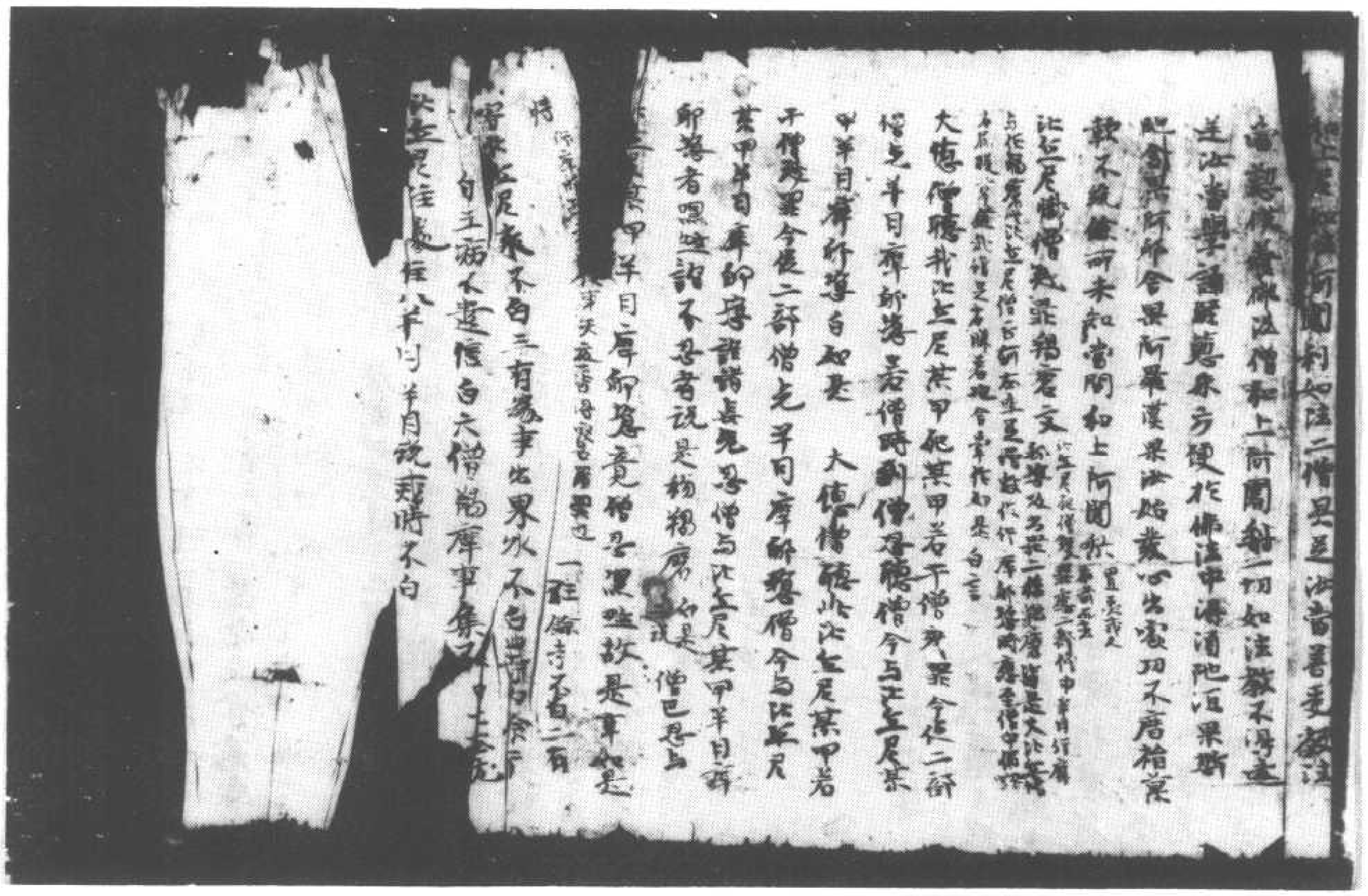
某甲學戒表清淨不尼僧應答問言已學戒清淨

二種不淨家何等和上字讀誦廿不衣鉢是不父母妻
主種姓不淨不淨婢不淨是故人不與人有如是
諸病不淨言者 尊因緣
禁甲學戒衆清淨不尼僧應答問言已學式清淨
大德僧聽此禁甲從和上尼受大戒此禁甲今從衆
僧乞受大戒和上尼某甲受大戒此某甲今
白比清淨无諸難事年滿廿五衣鉢具足已學式
清淨為僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼
某甲白如是 大德僧聽此比丘某甲從和上尼某甲
衆受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲白
說清淨无諸難事年滿廿五衣鉢具足已學清淨僧
今為某甲受大戒和上尼某甲誰諸長老忍僧上某甲
受大戒和上尼某甲默然誰不忍者說是初羯磨
如是說 僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍
默然故是事如是持 善女聽如來先所看者
學說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女
不淨不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法
乃至畜生此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不
得犯能持不善言能 不得偷盜乃至草葉
若比丘尼盜人五錢若自取若教人取若自燒若教人燒
若自破若教人破若自燒若教人燒若自破若教人破
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不
得犯能持不善言能 不得偷盜乃至草葉
若比丘尼盜人五錢若自取若教人取若自燒若教人燒
若自破若教人破若壞色非比丘尼非釋種女是中

教人破若自燒若教人燒若自破若壞色非比丘尼非釋種女是中
盡形壽不得犯能持不善言能 不得偷盜乃至草葉
若比丘尼盜人五錢若自取若教人取若自燒若教人燒
若自破若教人破若壞色非比丘尼非釋種女是中

比丘尼犯波羅夷不自擧亦不白僧不語人令知後於
異時彼比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外
道作如是言我先知此人作如是如是違覆藏他重罪故
非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能
*不得隨順擧比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所
擧如法如毗尼如佛所教犯擯未懺悔不作共住違
隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所
擧如法如毗尼如佛所教犯擯未懺悔不作共住
莫隨順彼比丘比丘尼諫此比丘尼堅持不捨彼比丘尼
應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼比丘
尼非釋種女犯隨擧是中盡形壽不得犯能持不能
善男子女人許聽如來无所着等正覺說四衣法比
丘尼依此出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣出家受
大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能
若得長利衣若檀越施衣若得割截衣
應受衣无有是出家受大戒是比丘尼法是中盡形
壽不得犯能持不 答言能 若得長利僧後食若
檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越
請食應樹下止出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不 答言能 若得長利若加房舍閣小房石室兩
房一戶應受腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是
中盡形壽能持不 答言能 若得長利蘇油生蘇蜜石蜜
應受 汝以受大戒竟 白四羯磨如法成就得好處所
和上尼如法阿闍梨如法二僧具足汝當善受教法
當勤供養佛法僧和上阿闍梨一切如法教不得違

持不 答言能 若得長利若加房舍閣小房石室兩
房一戶應受腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是
中盡形壽能持不 答言能 若得長利蘇油生蘇蜜石蜜
應受 汝以受大戒竟 白四羯磨如法成就得好處所
和上尼如法阿闍梨如法二僧具足汝當善受教法
當勤供養佛法僧和上阿闍梨一切如法教不得違
*逆汝當學誦經問求方便於佛法中得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐餘
教不解餘所未知當問和上阿闍梨 [illegible]
比丘尼僧聽羯磨文 [illegible]
[illegible]
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部
僧乞半月摩那埵 若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某
甲半月摩那埵白如是 大德僧聽此比丘尼某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩
那埵者默然誰不忍者說是初羯磨 如是 僧已忍與
[illegible]某甲半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持
[illegible] 一註 [illegible] 寺二百
持 [illegible]
[illegible]比丘尼[illegible]不白三宿[illegible]
自五病不進僧白六僧羯磨事集
比丘尼應在八半月 半月說戒時不白



〈緣死生老病生死苦〉優悅　白像行甚行

〈菩薩行　菩薩行甚行〈万行六婆羅蜜　布施婆羅蜜　精進婆羅蜜　禪定婆羅蜜　忍辱婆羅蜜　智慧婆羅蜜　方便婆羅蜜　願婆羅蜜　力婆羅蜜　智婆羅蜜　章　慶喜　手　細　章　細　手　慶

布施慶　持戒慶　忍辱慶　精進慶　禪定慶　智慧慶

亦不見施者　亦不見受者　亦不見心間財物等得

三輪四句空　是名婆羅蜜　六婆羅蜜　心不住

婆羅蜜　第　流　可　慧多　樣　可　空慧　慶　飛　真重

衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷　法門無邊誓願學　佛道無邊誓願成　成就衆生　成就菩提　成就涅槃　成就菩提　成就涅槃　成就菩提

四弘願　從成就　成就　成就　壽　心　空　三界　成就

真如平等性　般若生死涅槃　煩惱菩提　無二　法界　無二　無二　無二　無二　無二　無二　無二

有相法身　中道　光　菩提　涅槃　菩提　涅槃　菩提　涅槃　菩提　涅槃　菩提　涅槃　菩提　涅槃

三餘　甚是生　念不起　生見　本聖禪　本聖禪　本聖禪　聖禪　聖禪　法身

法身　無爭　故無滅　慶　日甚　顯　授　集　集　善知識　集　怕怖

生死業　生死苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦　苦

菩提　豈當　體　休　哭　前　〈是　是　是　衆生　是　衆生　衆生　衆生　衆生　衆生　衆生　衆生　衆生　衆生　衆生

爲　衆生　甚是　衆生　種　多　心生　流　須　生死　三界　五　趣　甚是　三界

欲界　界　色界　無色界　甚是　五趣　地獄　餓鬼　畜生　人　道　天

道　唯　名　爲　得　佛　讀　何　等　法　名　之　得　仏　讀　眼　耳　鼻　舌　身

意　眼　是　色　耳　聞　聲　鼻　嗅　香　舌　嚐　味　身　受　觸　意　攀

緣　眼　見　元　記　色　耳　聞　元　記　聲　舌　嚐　味　分　別　味　身　覺　心　不　受

緣　觸　意　亦　不　攀　緣　未　來　是　心　不　去　是　性　心　性　三　不　一　不　二　因

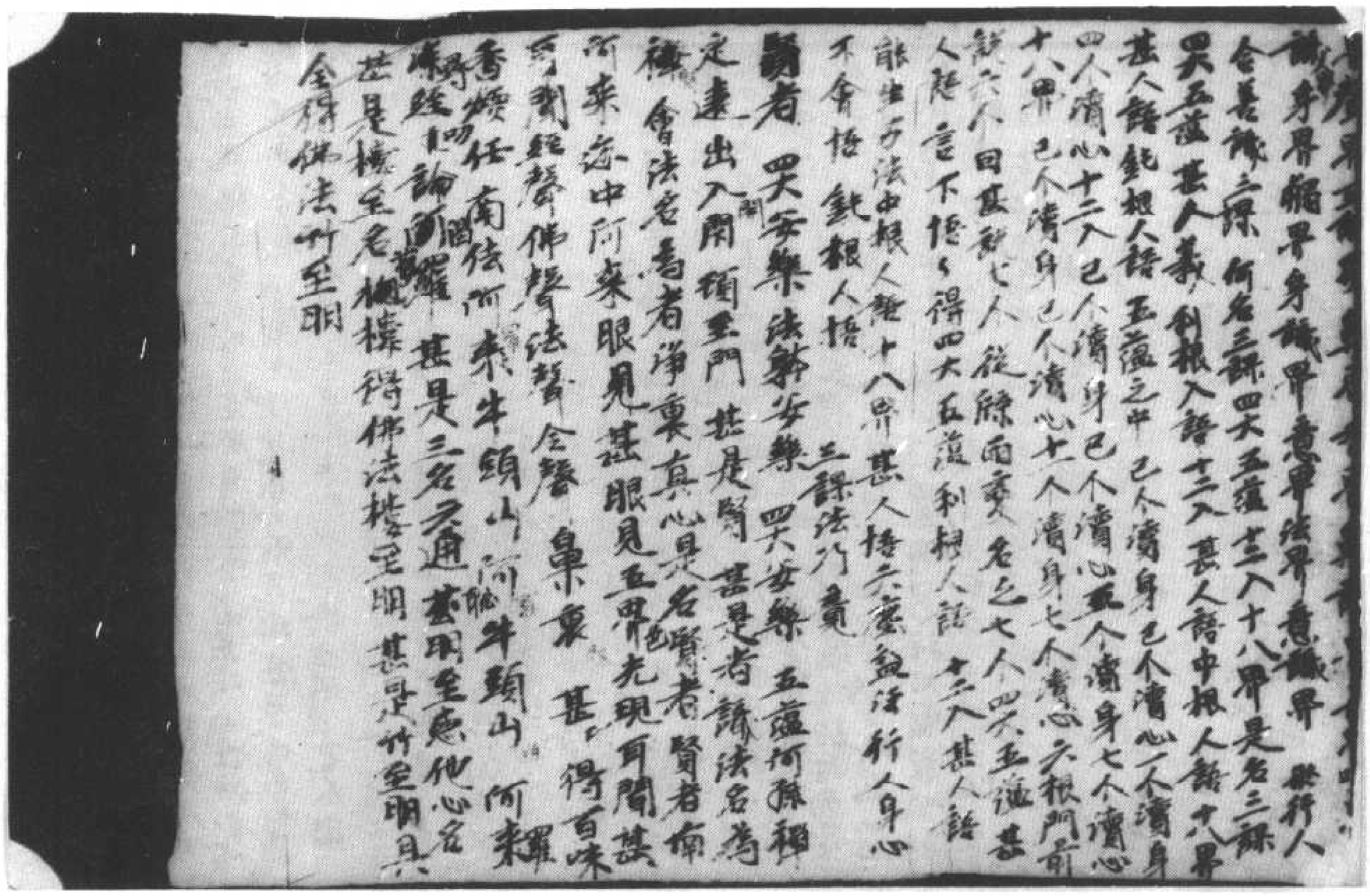
甚　不　一　不　二　說　不　心　說　不　性　爲　判　故　不　異　因　甚　名　判　故　不　異

了　心　性　不　可　得　解　因　故　不　異　緣　因　故　有　不　異　無　不　異　治　有　治　無

是　甚　利　自　性　法　甚　自　性　共　甚　利　本　來　共　甚　利　本　來　共　甚　利　忍　敬

不　說　有　無　斷　不　取　法　不　自　生　明　自　聞　承　者　甚　法　心　性　法　記　有

心　性　已　別　合　有　心　變　法　復　是　甚　心　所　見　境　甚　見　人　覺　心　生



……八大人覺……四觀近行……
三明……六通者……
八解脫……
三慧者……
二智……復有二智……二道見
諦與修……四修……
十智……
五忍……
十想……四禪者……
十二頭陀……
十一切處……
八勝處……九第次定……五分法身……
七淨……七勝……
四心……四攝
卅七道品者謂四念處四正勤四如意足五力七覺支八正道
四念處者有其二種……
名字觀……
[illegible]

……四心……
卅七道品者謂四念處四正勤四如意足五力七覺支八正道
四念處者有其二種……
言四正勤者……
言四如意足……
言五根者……言五力者……
言七覺分者……言八正道者……
十力者……
四無畏……
四無导智……
十八不共法……
[illegible]

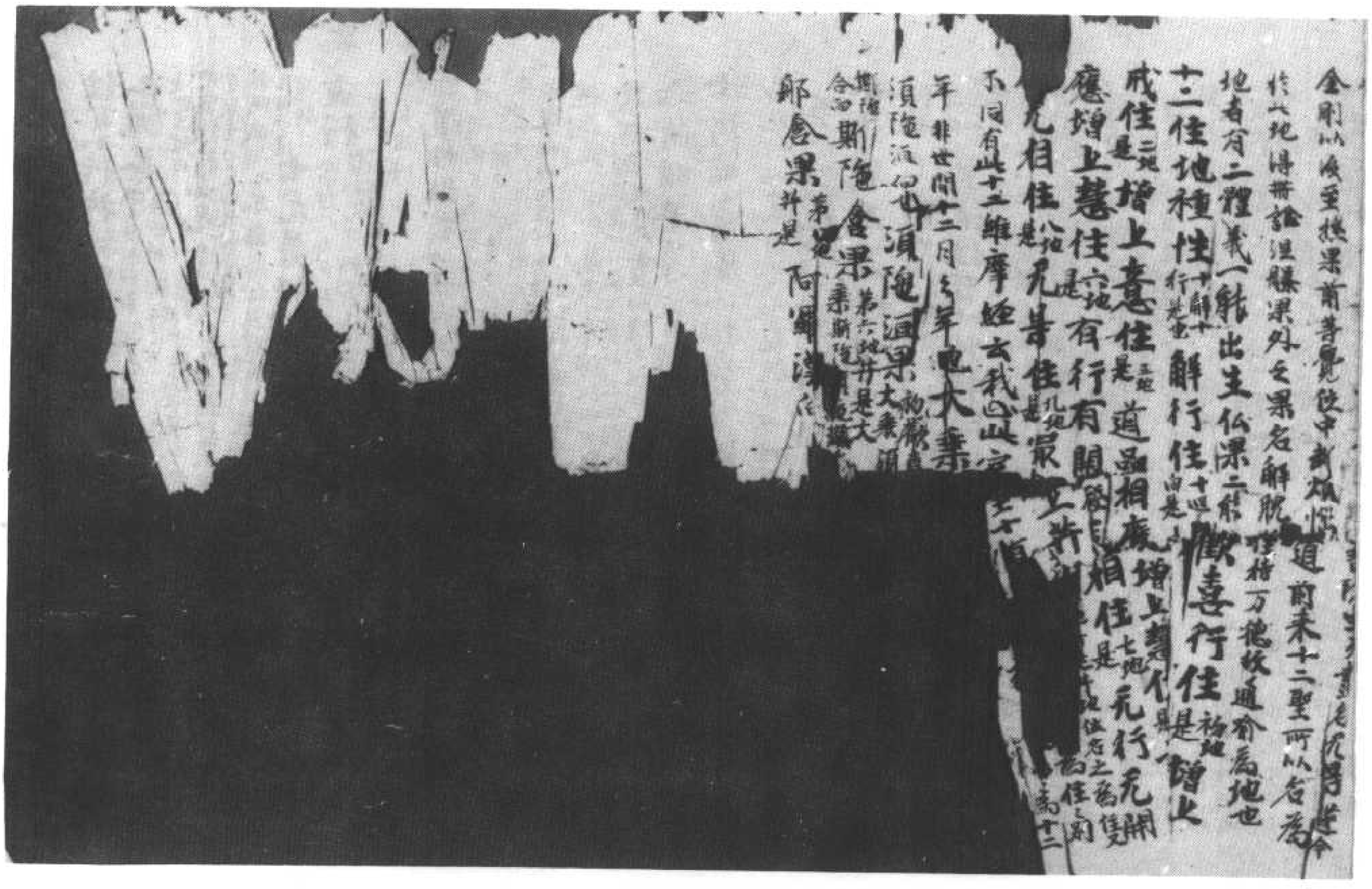
[illegible]

十八不共法（者如來十八不共之法故名不共）**四无导智**（義无导名下所攝之為義二者法无导自義之名攝之為法三者解无导說法之言名之為辯四者樂說无导能破著愛名為樂說善通之師故言无导智）

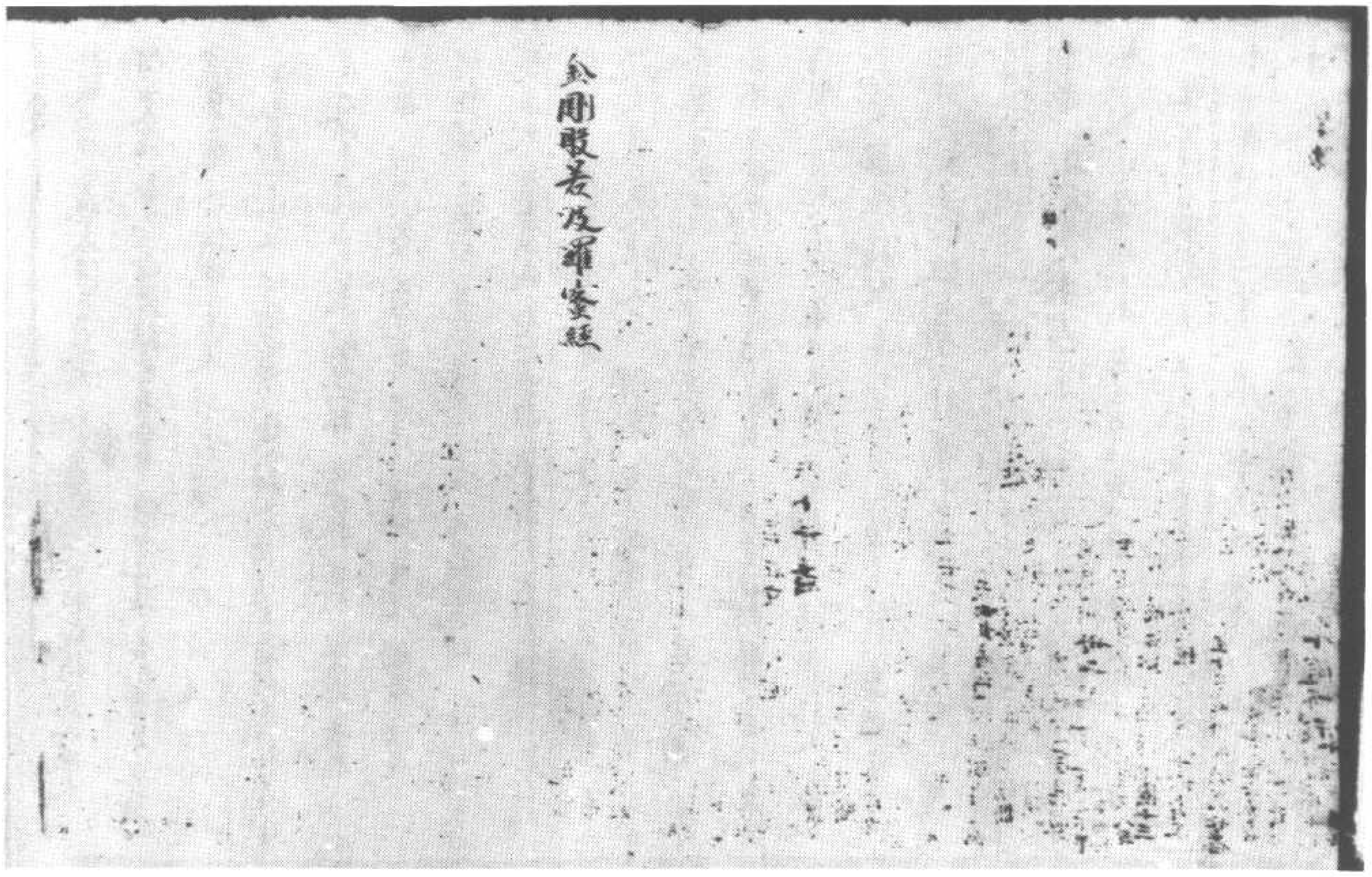
十力（者如來十力之名故名十力）**四无所畏**（者如來四无所畏相名為無畏）**龍觀等**（觀故 五者无不善之業作六者无不修諸佛之法七者修諸善法故八者持道无滅 九者令无滅心不散 无滅故 十者解脫无滅 十一者解脫无滅 十二者解脫知見无滅 十三者解脫知見无滅 十四者解脫知見无滅 十五者解脫知見无滅 十六者解脫知見无滅 十七者解脫知見无滅 十八者解脫知見无滅 十九者解脫知見无滅 二十者解脫知見无滅 二十一者解脫知見无滅 二十二者解脫知見无滅 二十三者解脫知見无滅 二十四者解脫知見无滅 二十五者解脫知見无滅 二十六者解脫知見无滅 二十七者解脫知見无滅 二十八者解脫知見无滅 二十九者解脫知見无滅 三十者解脫知見无滅 三十一者解脫知見无滅 三十二者解脫知見无滅 三十三者解脫知見无滅 三十四者解脫知見无滅 三十五者解脫知見无滅 三十六者解脫知見无滅 三十七者解脫知見无滅 三十八者解脫知見无滅 三十九者解脫知見无滅 四十者解脫知見无滅 四十一者解脫知見无滅 四十二者解脫知見无滅 四十三者解脫知見无滅 四十四者解脫知見无滅 四十五者解脫知見无滅 四十六者解脫知見无滅 四十七者解脫知見无滅 四十八者解脫知見无滅 四十九者解脫知見无滅 五十者解脫知見无滅 五十一者解脫知見无滅 五十二者解脫知見无滅 五十三者解脫知見无滅 五十四者解脫知見无滅 五十五者解脫知見无滅 五十六者解脫知見无滅 五十七者解脫知見无滅 五十八者解脫知見无滅 五十九者解脫知見无滅 六十者解脫知見无滅 六十一者解脫知見无滅 六十二者解脫知見无滅 六十三者解脫知見无滅 六十四者解脫知見无滅 六十五者解脫知見无滅 六十六者解脫知見无滅 六十七者解脫知見无滅 六十八者解脫知見无滅 六十九者解脫知見无滅 七十者解脫知見无滅 七十一者解脫知見无滅 七十二者解脫知見无滅 七十三者解脫知見无滅 七十四者解脫知見无滅 七十五者解脫知見无滅 七十六者解脫知見无滅 七十七者解脫知見无滅 七十八者解脫知見无滅 七十九者解脫知見无滅 八十者解脫知見无滅 八十一者解脫知見无滅 八十二者解脫知見无滅 八十三者解脫知見无滅 八十四者解脫知見无滅 八十五者解脫知見无滅 八十六者解脫知見无滅 八十七者解脫知見无滅 八十八者解脫知見无滅 八十九者解脫知見无滅 九十者解脫知見无滅 九十一者解脫知見无滅 九十二者解脫知見无滅 九十三者解脫知見无滅 九十四者解脫知見无滅 九十五者解脫知見无滅 九十六者解脫知見无滅 九十七者解脫知見无滅 九十八者解脫知見无滅 九十九者解脫知見无滅 一百者解脫知見无滅 一百一者解脫知見无滅 一百二者解脫知見无滅 一百三者解脫知見无滅 一百四者解脫知見无滅 一百五者解脫知見无滅 一百六者解脫知見无滅 一百七者解脫知見无滅 一百八者解脫知見无滅 一百九者解脫知見无滅 一百十者解脫知見无滅 一百十一者解脫知見无滅 一百十二者解脫知見无滅 一百十三者解脫知見无滅 一百十四者解脫知見无滅 一百十五者解脫知見无滅 一百十六者解脫知見无滅 一百十七者解脫知見无滅 一百十八者解脫知見无滅 一百十九者解脫知見无滅 二百者解脫知見无滅 二百一者解脫知見无滅 二百二者解脫知見无滅 二百三者解脫知見无滅 二百四者解脫知見无滅 二百五者解脫知見无滅 二百六者解脫知見无滅 二百七者解脫知見无滅 二百八者解脫知見无滅 二百九者解脫知見无滅 三百者解脫知見无滅 三百一者解脫知見无滅 三百二者解脫知見无滅 三百三者解脫知見无滅 三百四者解脫知見无滅 三百五者解脫知見无滅 三百六者解脫知見无滅 三百七者解脫知見无滅 三百八者解脫知見无滅 三百九者解脫知見无滅 四百者解脫知見无滅 四百一者解脫知見无滅 四百二者解脫知見无滅 四百三者解脫知見无滅 四百四者解脫知見无滅 四百五者解脫知見无滅 四百六者解脫知見无滅 四百七者解脫知見无滅 四百八者解脫知見无滅 四百九者解脫知見无滅 五百者解脫知見无滅 五百一者解脫知見无滅 五百二者解脫知見无滅 五百三者解脫知見无滅 五百四者解脫知見无滅 五百五者解脫知見无滅 五百六者解脫知見无滅 五百七者解脫知見无滅 五百八者解脫知見无滅 五百九者解脫知見无滅 六百者解脫知見无滅 六百一者解脫知見无滅 六百二者解脫知見无滅 六百三者解脫知見无滅 六百四者解脫知見无滅 六百五者解脫知見无滅 六百六者解脫知見无滅 六百七者解脫知見无滅 六百八者解脫知見无滅 六百九者解脫知見无滅 七百者解脫知見无滅 七百一者解脫知見无滅 七百二者解脫知見无滅 七百三者解脫知見无滅 七百四者解脫知見无滅 七百五者解脫知見无滅 七百六者解脫知見无滅 七百七者解脫知見无滅 七百八者解脫知見无滅 七百九者解脫知見无滅 八百者解脫知見无滅 八百一者解脫知見无滅 八百二者解脫知見无滅 八百三者解脫知見无滅 八百四者解脫知見无滅 八百五者解脫知見无滅 八百六者解脫知見无滅 八百七者解脫知見无滅 八百八者解脫知見无滅 八百九者解脫知見无滅 九百者解脫知見无滅 九百一者解脫知見无滅 九百二者解脫知見无滅 九百三者解脫知見无滅 九百四者解脫知見无滅 九百五者解脫知見无滅 九百六者解脫知見无滅 九百七者解脫知見无滅 九百八者解脫知見无滅 九百九者解脫知見无滅 一千者解脫知見无滅 一千一者解脫知見无滅 一千二者解脫知見无滅 一千三者解脫知見无滅 一千四者解脫知見无滅 一千五者解脫知見无滅 一千六者解脫知見无滅 一千七者解脫知見无滅 一千八者解脫知見无滅 一千九者解脫知見无滅 二千者解脫知見无滅 二千一者解脫知見无滅 二千二者解脫知見无滅 二千三者解脫知見无滅 二千四者解脫知見无滅 二千五者解脫知見无滅 二千六者解脫知見无滅 二千七者解脫知見无滅 二千八者解脫知見无滅 二千九者解脫知見无滅 三千者解脫知見无滅 三千一者解脫知見无滅 三千二者解脫知見无滅 三千三者解脫知見无滅 三千四者解脫知見无滅 三千五者解脫知見无滅 三千六者解脫知見无滅 三千七者解脫知見无滅 三千八者解脫知見无滅 三千九者解脫知見无滅 四千者解脫知見无滅 四千一者解脫知見无滅 四千二者解脫知見无滅 四千三者解脫知見无滅 四千四者解脫知見无滅 四千五者解脫知見无滅 四千六者解脫知見无滅 四千七者解脫知見无滅 四千八者解脫知見无滅 四千九者解脫知見无滅 五千者解脫知見无滅 五千一者解脫知見无滅 五千二者解脫知見无滅 五千三者解脫知見无滅 五千四者解脫知見无滅 五千五者解脫知見无滅 五千六者解脫知見无滅 五千七者解脫知見无滅 五千八者解脫知見无滅 五千九者解脫知見无滅 六千者解脫知見无滅 六千一者解脫知見无滅 六千二者解脫知見无滅 六千三者解脫知見无滅 六千四者解脫知見无滅 六千五者解脫知見无滅 六千六者解脫知見无滅 六千七者解脫知見无滅 六千八者解脫知見无滅 六千九者解脫知見无滅 七千者解脫知見无滅 七千一者解脫知見无滅 七千二者解脫知見无滅 七千三者解脫知見无滅 七千四者解脫知見无滅 七千五者解脫知見无滅 七千六者解脫知見无滅 七千七者解脫知見无滅 七千八者解脫知見无滅 七千九者解脫知見无滅 八千者解脫知見无滅 八千一者解脫知見无滅 八千二者解脫知見无滅 八千三者解脫知見无滅 八千四者解脫知見无滅 八千五者解脫知見无滅 八千六者解脫知見无滅 八千七者解脫知見无滅 八千八者解脫知見无滅 八千九者解脫知見无滅 九千者解脫知見无滅 九千一者解脫知見无滅 九千二者解脫知見无滅 九千三者解脫知見无滅 九千四者解脫知見无滅 九千五者解脫知見无滅 九千六者解脫知見无滅 九千七者解脫知見无滅 九千八者解脫知見无滅 九千九者解脫知見无滅 一萬者解脫知見无滅 一萬一者解脫知見无滅 一萬二者解脫知見无滅 一萬三者解脫知見无滅 一萬四者解脫知見无滅 一萬五者解脫知見无滅 一萬六者解脫知見无滅 一萬七者解脫知見无滅 一萬八者解脫知見无滅 一萬九者解脫知見无滅 二萬者解脫知見无滅 二萬一者解脫知見无滅 二萬二者解脫知見无滅 二萬三者解脫知見无滅 二萬四者解脫知見无滅 二萬五者解脫知見无滅 二萬六者解脫知見无滅 二萬七者解脫知見无滅 二萬八者解脫知見无滅 二萬九者解脫知見无滅 三萬者解脫知見无滅 三萬一者解脫知見无滅 三萬二者解脫知見无滅 三萬三者解脫知見无滅 三萬四者解脫知見无滅 三萬五者解脫知見无滅 三萬六者解脫知見无滅 三萬七者解脫知見无滅 三萬八者解脫知見无滅 三萬九者解脫知見无滅 四萬者解脫知見无滅 四萬一者解脫知見无滅 四萬二者解脫知見无滅 四萬三者解脫知見无滅 四萬四者解脫知見无滅 四萬五者解脫知見无滅 四萬六者解脫知見无滅 四萬七者解脫知見无滅 四萬八者解脫知見无滅 四萬九者解脫知見无滅 五萬者解脫知見无滅 五萬一者解脫知見无滅 五萬二者解脫知見无滅 五萬三者解脫知見无滅 五萬四者解脫知見无滅 五萬五者解脫知見无滅 五萬六者解脫知見无滅 五萬七者解脫知見无滅 五萬八者解脫知見无滅 五萬九者解脫知見无滅 六萬者解脫知見无滅 六萬一者解脫知見无滅 六萬二者解脫知見无滅 六萬三者解脫知見无滅 六萬四者解脫知見无滅 六萬五者解脫知見无滅 六萬六者解脫知見无滅 六萬七者解脫知見无滅 六萬八者解脫知見无滅 六萬九者解脫知見无滅 七萬者解脫知見无滅 七萬一者解脫知見无滅 七萬二者解脫知見无滅 七萬三者解脫知見无滅 七萬四者解脫知見无滅 七萬五者解脫知見无滅 七萬六者解脫知見无滅 七萬七者解脫知見无滅 七萬八者解脫知見无滅 七萬九者解脫知見无滅 八萬者解脫知見无滅 八萬一者解脫知見无滅 八萬二者解脫知見无滅 八萬三者解脫知見无滅 八萬四者解脫知見无滅 八萬五者解脫知見无滅 八萬六者解脫知見无滅 八萬七者解脫知見无滅 八萬八者解脫知見无滅 八萬九者解脫知見无滅 九萬者解脫知見无滅 九萬一者解脫知見无滅 九萬二者解脫知見无滅 九萬三者解脫知見无滅 九萬四者解脫知見无滅 九萬五者解脫知見无滅 九萬六者解脫知見无滅 九萬七者解脫知見无滅 九萬八者解脫知見无滅 九萬九者解脫知見无滅 十萬者解脫知見无滅 十萬一者解脫知見无滅 十萬二者解脫知見无滅 十萬三者解脫知見无滅 十萬四者解脫知見无滅 十萬五者解脫知見无滅 十萬六者解脫知見无滅 十萬七者解脫知見无滅 十萬八者解脫知見无滅 十萬九者解脫知見无滅 百萬者解脫知見无滅 百萬一者解脫知見无滅 百萬二者解脫知見无滅 百萬三者解脫知見无滅 百萬四者解脫知見无滅 百萬五者解脫知見无滅 百萬六者解脫知見无滅 百萬七者解脫知見无滅 百萬八者解脫知見无滅 百萬九者解脫知見无滅 千萬者解脫知見无滅 千萬一者解脫知見无滅 千萬二者解脫知見无滅 千萬三者解脫知見无滅 千萬四者解脫知見无滅 千萬五者解脫知見无滅 千萬六者解脫知見无滅 千萬七者解脫知見无滅 千萬八者解脫知見无滅 千萬九者解脫知見无滅 億者解脫知見无滅 億一者解脫知見无滅 億二者解脫知見无滅 億三者解脫知見无滅 億四者解脫知見无滅 億五者解脫知見无滅 億六者解脫知見无滅 億七者解脫知見无滅 億八者解脫知見无滅 億九者解脫知見无滅 百億者解脫知見无滅 百億一者解脫知見无滅 百億二者解脫知見无滅 百億三者解脫知見无滅 百億四者解脫知見无滅 百億五者解脫知見无滅 百億六者解脫知見无滅 百億七者解脫知見无滅 百億八者解脫知見无滅 百億九者解脫知見无滅 千億者解脫知見无滅 千億一者解脫知見无滅 千億二者解脫知見无滅 千億三者解脫知見无滅 千億四者解脫知見无滅 千億五者解脫知見无滅 千億六者解脫知見无滅 千億七者解脫知見无滅 千億八者解脫知見无滅 千億九者解脫知見无滅 萬億者解脫知見无滅 萬億一者解脫知見无滅 萬億二者解脫知見无滅 萬億三者解脫知見无滅 萬億四者解脫知見无滅 萬億五者解脫知見无滅 萬億六者解脫知見无滅 萬億七者解脫知見无滅 萬億八者解脫知見无滅 萬億九者解脫知見无滅 億億者解脫知見无滅 億億一者解脫知見无滅 億億二者解脫知見无滅 億億三者解脫知見无滅 億億四者解脫知見无滅 億億五者解脫知見无滅 億億六者解脫知見无滅 億億七者解脫知見无滅 億億八者解脫知見无滅 億億九者解脫知見无滅 億億億者解脫知見无滅 億億億一者解脫知見无滅 億億億二者解脫知見无滅 億億億三者解脫知見无滅 億億億四者解脫知見无滅 億億億五者解脫知見无滅 億億億六者解脫知見无滅 億億億七者解脫知見无滅 億億億八者解脫知見无滅 億億億九者解脫知見无滅 億億億億者解脫知見无滅 億億億億一者解脫知見无滅 億億億億二者解脫知見无滅 億億億億三者解脫知見无滅 億億億億四者解脫知見无滅 億億億億五者解脫知見无滅 億億億億六者解脫知見无滅 億億億億七者解脫知見无滅 億億億億八者解脫知見无滅 億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億一者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億二者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億三者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億四者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億五者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億六者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億七者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億八者解脫知見无滅 億億億億億億億億億億億億億億億億億九者解脫知見无滅 億

行者概皆謂為應謂謂重謂謂三者如果部謂為受記如樣如半左如來
為新勤受記故於來世當得作佛等四者如隨謂為說謂真以偈
說等五者優陀那謂為自說是元問自說經六者尼陀那謂為
緣起謂說曰緣經是七者阿波陀那謂為譬喻即譬喻經八者伽
陀本生如說世尊本行為勝所可受身是十者毗佛略謂為方廣大乘等
其義意大稱如虛空十二者阿毗曇謂為未曾有也十二者優婆提舍謂
為論義如諸大弟子起問世尊所說難其義相類 **三種般若**
以元相為相三者觀照以智慧為般若是用般若觀照故名可
觀照三者文字以音聲言教詮題為般若文字非般若阿以故名般
若一能生般若二能詮般若 若曰中說果故名般若 **二種涅槃**
一者性淨涅槃真之理體通三世其德圓備本元常滅無隱顯故經中說元漏
故說實章名清淨涅槃 二者方便淨令靈禀識雖有
真性煩惑覆心莫能自反薪盡知識開示順教傳備明要理事須
或稱喜乐乃躰用行成起用方說是以果不自彰印由善物滅果而成故從
能為目名曰方便淨 **三性章** 一者分別性謂假名六塵二者依他性識
謂是三者真實性謂直如為真實性 **三元性** 一者元相性根塵等法權
二者元生性謂本識等心數理不起故名元生三者元
性之與滅前二者元性躰一以從說故立其三名真識相名為元性 **三空名**
三昧 一者空三昧生滅無常空俱以為空名二者無相三昧
絕有狀以為元相觀虛元名相元相三昧三者元願三昧空幾歸本以
為元願是欲元願為元願三昧本者三昧漢言調直三空之權生於
或謂雖多大乘唯三對底辨空之本三奚言三義者一者邪於有欲道
以空空之二者有狀故於法以元相三者存情願故蕩以元願 **三元為**
一者數減大小乘用智慧斷數斷煩惱或隨分減煩惱等名曰數減
元為二者非數減元為謂世間万物成壞有慢知則自滅不由智
斷斤斧木折花開果落如此之類名曰非數減元為三者虛空元
為虛空元為虛空之體非作法名曰虛空元 **十八空** 一者內空為
為 者身意空非常非滅故性自尔二者外空名
色聲香味觸法空非常非滅故性自尔三者內外空人非常非滅
性自尔四者空空謂一切法空是空名空故亦有大空謂十方相故六者第一
義空謂佛空故七者有為空謂三界空故八元為空謂元生相元住相
元滅相空故 九畢竟空故謂諸法至九竟不可得故十元始空謂若
法初來霧不可得故十一散空散名諸法元滅無常非滅故十二者性空謂
為有法性是性非聲聞辟支佛所作名非餘人所作是性空故十三者
自相空謂多一法相更相行識等相有為元為法各自相空故
十四者諸法空謂色聲香味觸法眼界
色界識界乃至意識界是諸法空故十五者不可得空謂十方相故六者第一
故十六者元法空若法元是名空故十七者有法空謂諸法中元諸法和合元有自性相
有法空非常非滅故十八者元法有法空謂諸法中元諸法和合元有自性
性相故 又有法元法自法他法相各自空有法者謂五陰空故元
法者元相法名元為法元法故自法空者諸法自法空非智作故他法
空者謂若佛出若未出法住法相法住法性如際皆此法空名他法空
十八空者遣感之法蕩也 **衆生之惑不可頓除隨聞起執觸境生滯**
故須十八種空遣惑方是大智慶哉廣 **三轉** 一者相
示轉謂斷有作四諦之相此是苦是集是滅是道名相示轉二者勸
相謂勸知勸修四諦之相經云若應斷滅應知道應修名勸相轉
三者證相轉佛言若我已智集我已斷滅我已證道我已修名證
諦轉經云三轉法輪於大千 謂此義也名可轉三示教名為三轉
七善 一者初中後皆有其善二者其義真三者其義真
名為內明二者四明能屈他論自申己義 三者聲聞無不一切聲聞
是別巧便言辭四者聲方明隨有四有種一者斷示病四三者顯示能除
已起病四者顯示已除之病令不重起 五者切為明顯示種種世業
成就此五種明并悉求 **賢聖法門品第五**

七種學人 須陀洹果撥陀含白斯陀含陀含果阿那含果阿羅
漢白是小乘七種學人也修西示果亦名之為名學人有阿羅漢若小乘法中果
果此七種人於小乘法果行未滿進趣未息故名學人有阿羅漢若小乘法中果
御更無進趣之患學故名學者大乘法中佛性是無學 **四沙門果** 汎陀洹
舍果阿羅漢舍果阿羅漢果 **須陀洹果者** 此云流或云
能傾物果聖人名我解永背斷見諦有漏惑盡故名循習元漏流
有漏真解使能永背生死故云能進流進生流死也以其元漏能斷三
會等苦故云能傾三界傾也 **斯陀含者** 中國音也此云往還往反二翻如傾蓋
[illegible] 通三界通三界往還 **阿那含者** 中國音也此云不還不還三界
細斷陀含人斷前六品西於三界住住三義緣中故名住薄存彼語青存
故名斯陀含人 **阿羅漢者** 舍示是西音國音也此云不還不還名於涉學觀斷
生三界一去不返故名也還破界
煩惱惱如稻穀如得永離故名出世法滅存
彼西音也故名阿羅漢 **阿羅漢者** 此云應供亦名無賊或言不生
無三界煩惱劫人功德羅漢除之三界煩惱盡故名應供無賊煩惱盡業



金剛以後至摩果前菩薩中斷煩惱
住七地得無生法忍果名解脫
地者有二種義一能出生佛果二能
十二住地種性十解十行是也解行住十迴向是也歡喜行住初地
戒住二地增上意住三地道品相應增上慧住四地有行有關
元相住七地元行元關元住八地元住九地眾生住九地
不同有此十二維摩經云我心此
年非世間十二月之年也大業
須陀洹須陀洹果第六地并是大乘須
斯陀含斯陀含果第七地并是大乘斯
阿那含果第八地并是阿羅漢



▼北八三九五號（致七十四）　小乘三科

小乘三科

問三寶有幾種　答有三種　一佛三寶法身佛有妙覺以為佛寶
法身佛有戒概以為法寶　法身佛有聲聞辟支佛以為僧寶　二別
三寶　天人六化身以為佛寶　所說言教以為法寶　天人十信已下小
乘初果已上以為僧寶　三住持三寶　泥金塑像以為佛寶　經書
竹帛以為法寶　凡夫比丘以為僧寶　問四諦有
幾種有二種　一者小乘有作四諦　生死果苦諦　煩惱業為集諦
滅為滅諦　戒定慧為道諦　是是非法排止惡名為戒　是是定繫心一境
名為定　是是慧　了別之義名為慧　二大乘無作四諦小乘中不合
假稱　人間衆生衆物以身　答九物以身　何名九物　答四大五蘊是名物
問四大有幾種答有二種　一者內　二者外　何名外四大　答地水火風是名
外四大　何名為四大　答內有骨肉堅硬為地大　無龍津河為水大
暖氣為火大　出息入息為風大　人間何名堅固三大　答堅大者
堅固識大者了別心　問內外　內清內四大感得外四大　內有骨肉
堅硬長短感得為內地大　內有血液津潤長短感得為外水大　內有
暖氣暖長短感得為內火大　外有出息入息長短感得為外風大
何名五蘊　答色受想行識是名五蘊　何名色蘊　答形骨為色蘊
何名受蘊　答領納為受蘊　何名想蘊　答取相為想蘊　何名行蘊
答造作為行蘊　何名識蘊　答分別為識蘊　者何義稱聚為義
義者何義稱益為義　何名六根　答眼根　耳根　鼻根　舌根　身根

體性盡眼長短廣狹得為名少長　外有長短廣狹得為外處大
何名五蘊　答色受想行識是名五蘊　何名色蘊　答眼耳鼻舌身是名色蘊
何名受蘊　答領納名受蘊　何名想蘊　答取像名為想蘊　何名行蘊
答造作名行蘊　何名識蘊　答分別名識蘊　者何義積聚名義
處者何義覆蓋名義　何名六根　答眼根　耳根　鼻根　舌根　身根
*意根　何名六塵　答色塵　香塵　味塵　觸塵　法塵
何名六識　答眼識　耳識　鼻識　舌識　身識　意識　根者何義積
聚名義　塵者何義　塵污名義　識者何義了別名義　眼入色入眼
耳入聲入耳　鼻入香入鼻　舌入味入舌　身入觸入身　意入法入意　何名十八界　眼界色界眼識界　耳界
聲界耳識界　鼻界香界鼻識界　舌界味界舌識界　身界
觸界身識界　意界法界意識　色塵三昧起　眼根入正受　聲塵
三昧起　耳根入正受　香塵三昧起　鼻根正受　味塵三昧起　舌根
入正受　觸塵三昧起　身根入正受　法塵三昧起　意根入受正
行人義識界何者是三科　農人界　何者是五陰　何者是
入十二入　何者是十八界　農者何義　利根人義　人者何義中根人義
界者何義鈍根人義　五陰者何利根人義　言不悟得四大五蘊名利
根人義　何名中根人義　能生万法名中根人義　何名鈍根人義
六塵污名鈍根人義　又問五蘊之中幾个續身　幾个續心　一
个續身四不續心　十二入之中幾个續身　幾个續心　十不續身　一
个續心　十八界之中幾个續身　幾个續心　十一不續身　七个續

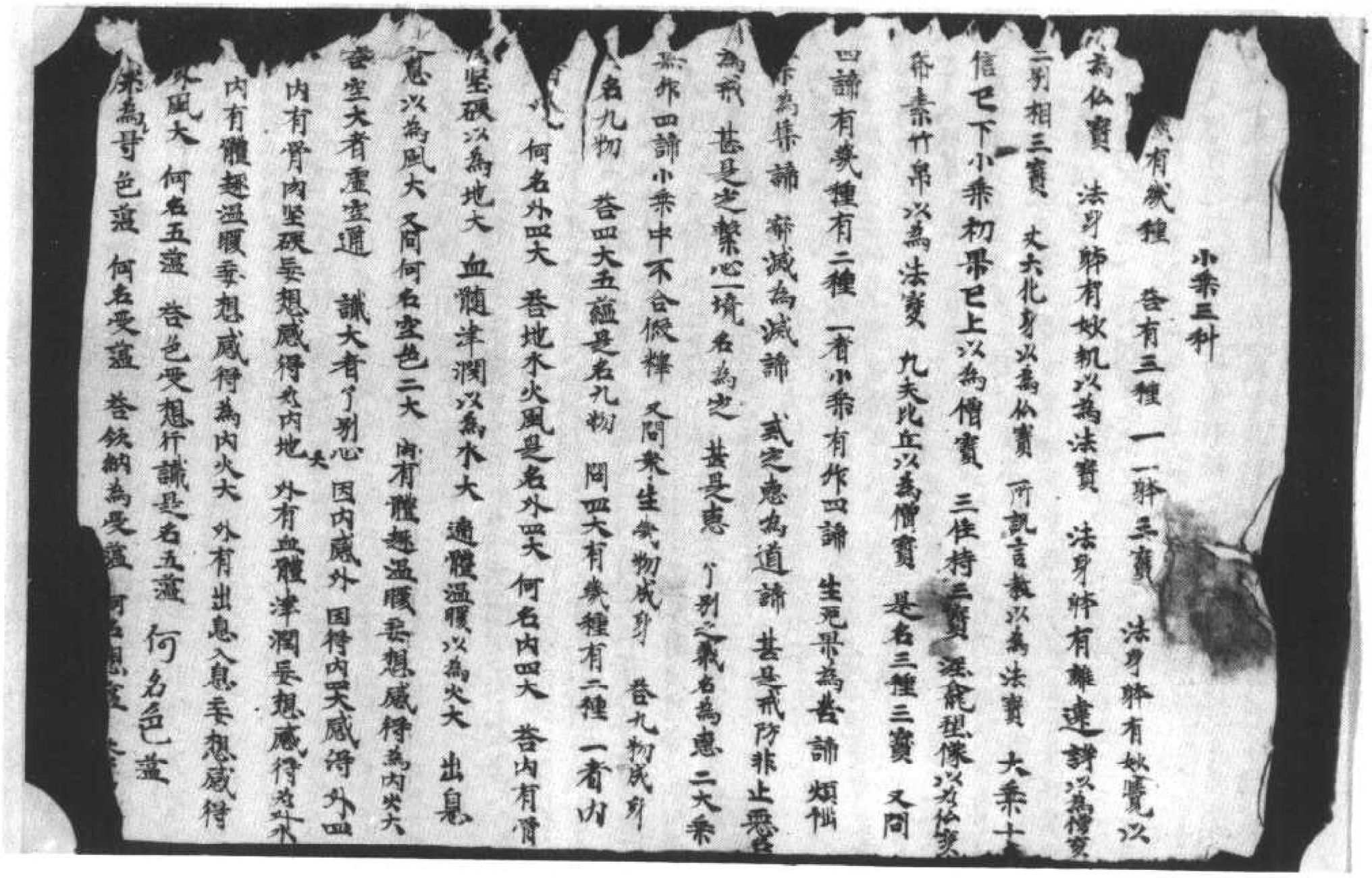
鼻界耳識界　鼻界香界鼻識界　舌界味界舌識界　身界
觸界身識界　意界法界意識　色塵三昧起　眼根入正受　聲塵
三昧起　耳根入正受　香塵三昧起　鼻根正受　味塵三昧起　舌根
入正受　觸塵三昧起　身根入正受　法塵三昧起　意根入受正
行人義識界何者是三科　農人界　何者是五陰　何者是
入十二入　何者是十八界　農者何義　利根人義　人者何義中根人義
界者何義鈍根人義　五陰者何利根人義　言不悟得四大五蘊名利
根人義　何名中根人義　能生万法名中根人義　何名鈍根人義
六塵污名鈍根人義　又問五蘊之中幾个續身　幾个續心　一
个續身四不續心　十二入之中幾个續身　幾个續心　十不續身　一
个續心　十八界之中幾个續身　幾个續心　十一不續身　七个續
*心　六根門中怎說六个者今日甚說七个謂第六意識　重
兩遍名之七真重

小乘三科元

北八三九六號（官九十三）　小乘三科

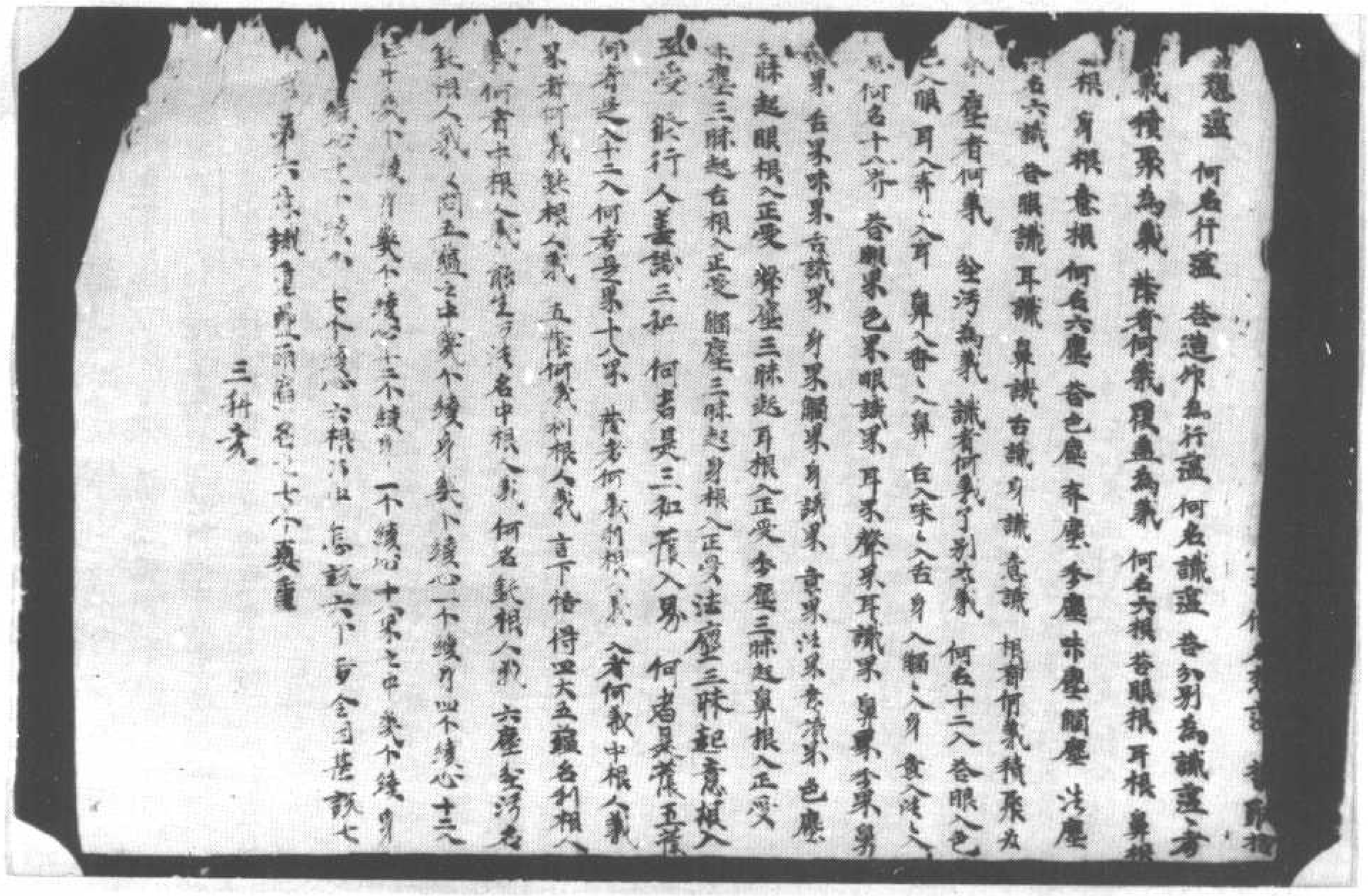
▼北八三九六號　背面　小乘三科（接前頁）

雜生才法在中根人義何在鼻根人義問五塵色聲香味
之中幾个債身幾个債心一个債身四个債心十二入之中幾个債
心幾个債身十个債身一个債心十八界之中幾个債身幾个債
心十个債身七个債心六根門中色心說六个者今曰並說七个為第
六意識重疊兩數在之七个弥重



北八三九七號（龍八十二）　小乘三科

▼北八三九八號（羽五十八）　小乘三科



北八四〇〇號（全三十三）　釋唯心識義

法力至微廣不能徧法界虛空等三昧定力能令大海風大者如須彌山
峰傾山不動心根遍心地大根大地小火風大者如須彌山傾
身得意生身能令身在一念中若欲奔馳如飛鳥衣无礙
庠雖未能徧周法界无明種子而无現行未來煩惱心
无方所念徧行遍法界等入法界深法專心精進如救頭
然聞境漸明見於本性或者稱讚十方剎佛心心歸入
第生心所不別不似實眼開見明了見十方世界
如是觀境而觀現前轉轉弘明河於歸地專意精
進相續不斷於此地中身遍十方百億世界歡喜
踊躍充遍其身入百方佛會功德法門於諸佛界
開法不息入法界體除无明闇念中證无量三昧
如善財童子稱仏法界求善知識於念念中始知
一切衆生從无始已來皆是父母起大慈悲隨力現
身於六道中救拔不息積功累德證无生忍超於
七地達諸仏意示身百億恒河沙微塵等世界中得
九功用證自然智運運通達成就衆生應以佛身
得度者即現仏身而為說法乃至為說法乃至
即皆現已成就衆生猶如天上日應現諸水中自
不來入水中以兩明故能現之此菩薩亦尒雖現化身
不隨彼轉以有因故始能應現此等諸用名為地
雖示身百億在世行化心徧法界湛然无身遍滿
此地大慶圓成如瑠璃山應現十方悟更照明能
現无邊化利功德莊嚴顯現恒沙衆圓滿一切
諸法无不能現自在无身超金剛三昧心无分別善知
諸法盡无明際證首楞嚴經定了知未曾作凡夫身知

*

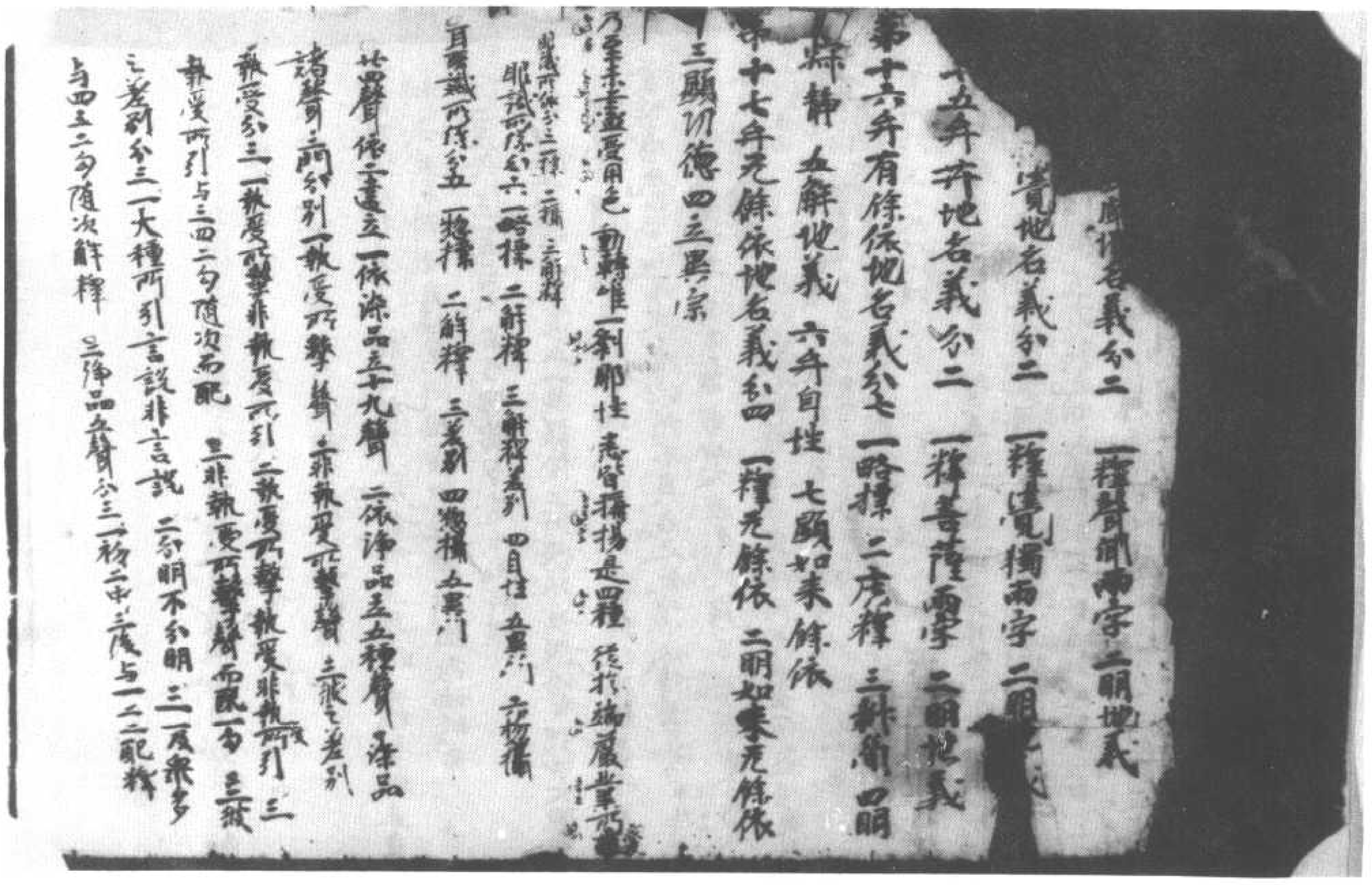
身在世行化心徧法界湛然无身遍滿
此地大慶圓成如瑠璃山應現十方悟更照明能
現无邊化利功德莊嚴顯現恒沙衆圓滿一切
諸法无不能現自在无身超金剛三昧心无分別善知
諸法盡无明際證首楞嚴經定了知未曾作凡夫身知

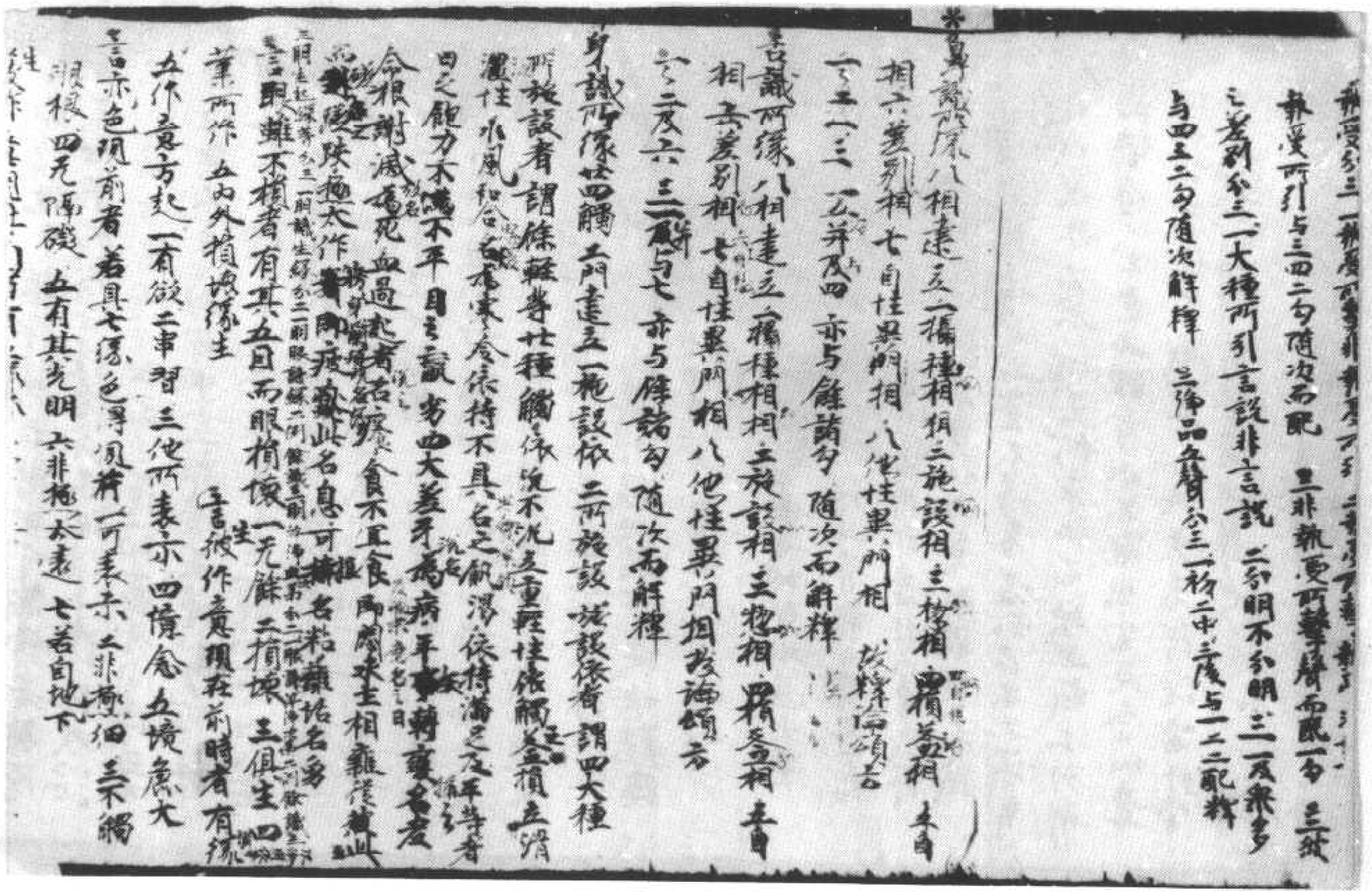
*

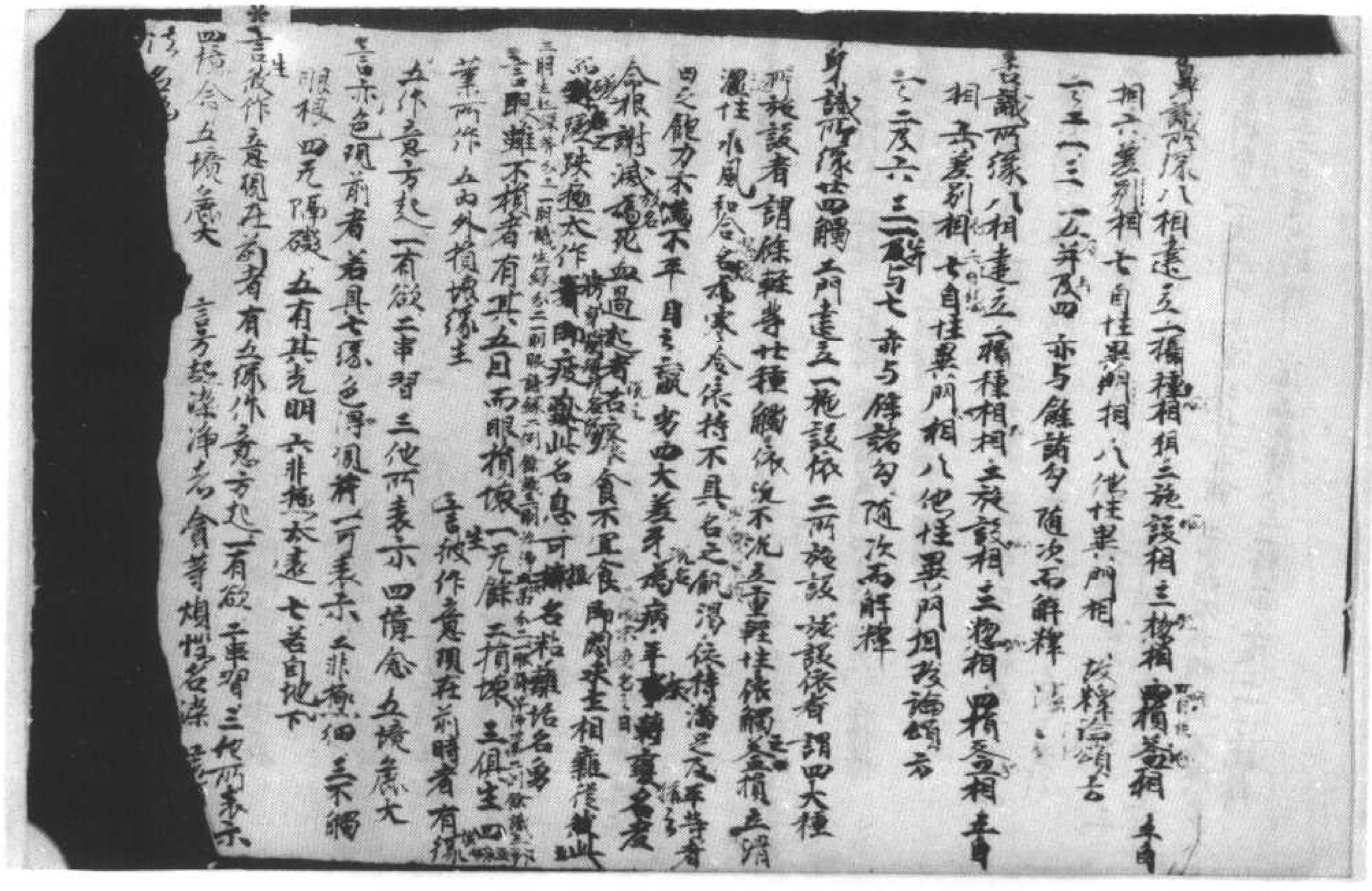
智大空為體智初出谷光虛空報身成就谷於法
界有得无失有供有住有生死滅有悟无悟有
无執有成无壞唯仏与仏獨有此身地上并隨縁示
有地前并二乘凡夫如有見色无色无有分齊名報身
言化身者隨機應現出入自在以色為體緣熟出
世緣盡現滅有供有住有得有失有生有滅有成
有壞有捨有受有授无覺死常仏化名為化身雖
有三名而體是一體如火性一者熱性二者赤性
三者明性 赤性者以法定故如對報身明性或有
不有以不定故如化身雖有三名而體是一深遠
此意名為仏地願諸行者細意尋思難不能
備讀著心照路潛力无過七門滅罪消殃
不過七理發力无著自脩之若著文思後要不
美八方細行摘花具牛三千威儀亦在具次常
樂我淨无從七顛何稱叶殊具牛不離
一切利根脩道之人敬請仏法不待後時受記及
次第行不住三昧心受及十種地者是住直說仏者
名不住一切法當脩自家无住處殊住者一切衆生本
來具有不是今脩道始能住也但發心者一切時一切
處莫暗不通无不在者不問老小時在家出家
時貴賤留貴時一切時處若能發心並具有之
若晝若夜亦通在平旦暮時乃至十二時中有能
發心時皆通有若喫食時若行住坐卧時乃至
病尿時時皆通若門前若合裏皆通仏法中無
上涌旦通合眼時開眼時語嘿時亦通乃至一切處

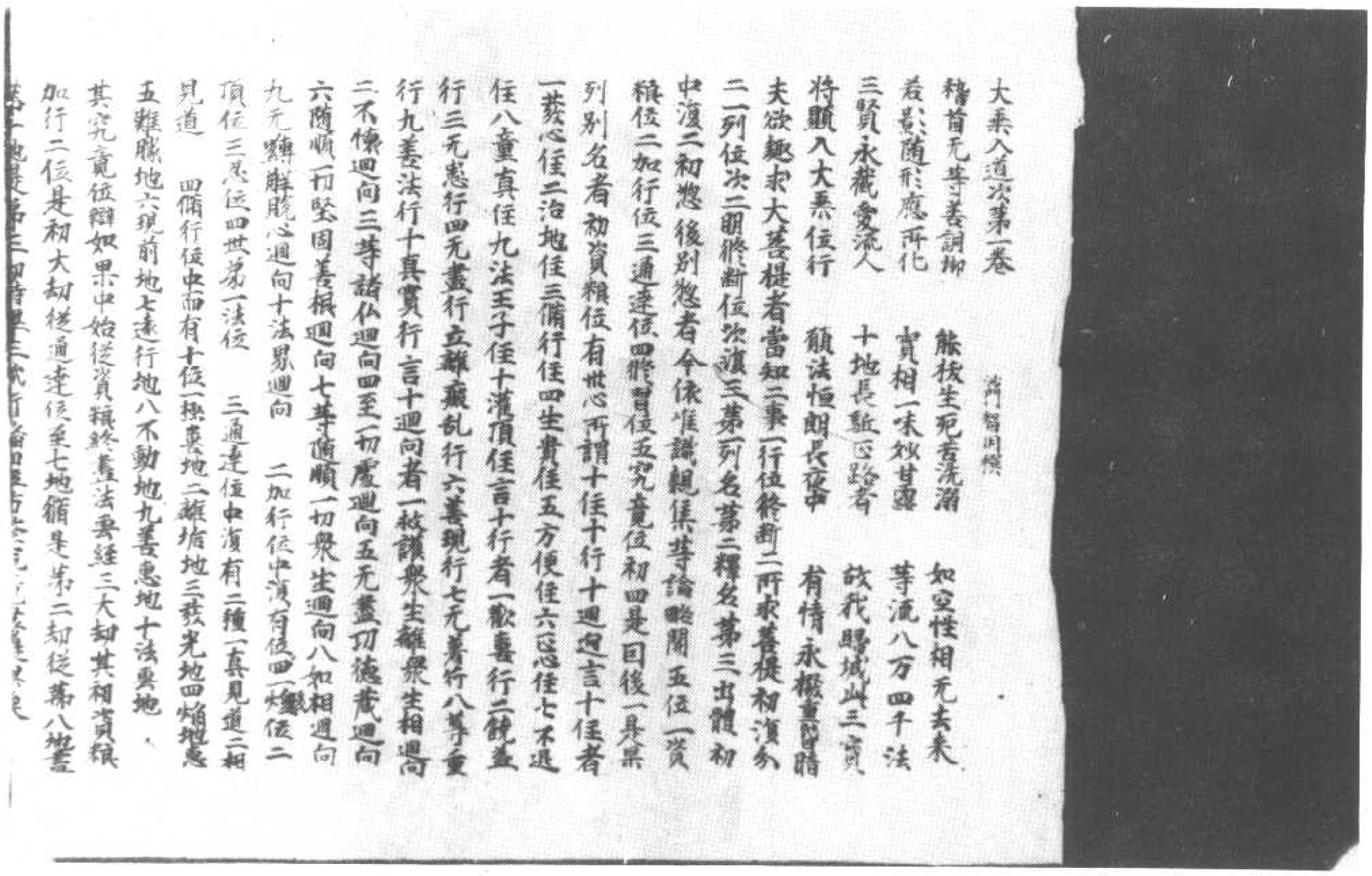
時貴賤留貴時一切時處若能發心並具有之
若晝若夜亦通在平旦暮時乃至十二時中有能
發心時皆通有若喫食時若行住坐卧時乃至
病尿時時皆通若門前若合裏皆通仏法中無
上涌旦通合眼時開眼時語嘿時亦通乃至一切處
莫皆不有鈍根之人難入仏法即見色身為輕人起
種種分別即次第脩行起心法門不達仏意仏意者
即自心體是也心體无念心體无求心體无住
心體无得失心體无仏无有色相心體是无一切法可得
者此人即是不信自心清淨不信本心清淨故即有法
可得若有法可得者即不得所稱多求之報之法說
之无眼耳鼻舌身意乃至无知亦无得是自心上
无所向別處无也欲住仏者應新一切相一切相者不
是外邊山河大地森羅万像是一切相也但是心上起
念求仏法及諸菩相是一切相也何以故是心而是仏不前
將仏求仏不可將心求心心不可將獲受雖不可說等
覺手離永受求者必無是處皆是外邊受仏求仏外
邊求諸求世樂外邊求世求神世求觀世音求文殊師利
外求般若波羅蜜外求淨土外求七寶外求七珠外
求受記之人如此求世樂雖并亦不到彼之中去世
樂是遠如人欲求入京出城西門向西進上行安人去京
漸遠並枉功夫用功難多獲果甚少汝等利根脩
道要須將心即一切法心上无仏亦莫外求仏心上无
世樂心上无般若心上无諸心上无淨土心上无知解心上

求愛記之人如先求菩提菩提不求不到名之中云何
漸遠菩提如人欲求入京出城西門向西進上行安人京京
道要須將心印心一切法心上无佛求佛心上无
菩提心上无般若心上无菩提心上无淨土心上无知解心上
* 无見聞覺知外更莫求知解等一切法心上无貪瞋
癡外莫起貪瞋癡心上无天堂地獄六道四生乃
至一切善惡法外更莫求善惡等事
信莫隨世人但天隨不性一切法不求一切法不受一切
法不循行一切法不思惟一切法不念一切法无是佛是
菩提即是般若波羅蜜是菩提煩惱若心中乃至起嗔
念者出過法性人如蠶吐絲還自縛出失還自焚
先人心動者所求處皆受苦樂報以不依佛惠故名
為逆佛人亦名謗佛人何以故佛即是无心是人无心中
且心求念可不是逆佛人心中更無別佛佛人雜心求
佛即是謗佛也如人无眼亦有佛人有過可不謗佛耶
心循道人亦如心中无一切法者欲求一切法者只是
謗佛心者即是謗佛也一切諸佛皆從心生故問曰及
是可先有佛耶　答曰汝但順自家无心之佛即達
久是一切諸佛不是它佛外佛而能見自心佛也汝先藏心
別心始令外諸佛意若特心別求佛者何時得見真佛
故經云當觀自身與諸佛亦然與諸佛亦然與相者自心上不起
一切假為念求名為與相又經云菩提薩埵女无不出門
常見諸佛十大弟子千二百五十羅漢常隨佛行而不見佛
可由外邊色身釋迦牟尼佛以要言之皆由不立心也有一人
夜踏蛇皮恰是蛇蛻以為蛇來驚怖其心隨逐要道更有人
夜踏蛇蛻為是蛇皮不起心想即不成業亦不受報
一猫師曰云我十年熟生無法休起至第三日命終
之十年熟生眾生受苦報之人未熟生以自心相計念
成業故受苦報何況世主殺父害母作五逆罪作惡道
心中先眾不得眾性當消滅根塵境界多墮於地獄
無生法忍心地獄變成如第三禪樂若如此者心外更
有業報耶心外可有佛耶當知並由心作心淨佛土淨
若能當不淨心不起一切分別求者此人即是頓悟佛
法更不待次第修行悟如人睡時眼口亦睡耳
舉手動脚平步等身中八萬四千諸蟲一切時皆睡眠
若睡覺一切一時睡覺更不待次第別覺不可先
是眼覺然後耳覺乃至一一次第覺也一時
覺睡即一時睡行即一時行坐即一時坐飢亦一時飢
飽亦一時飽應之先次第若利根修道者從初發心
便成正覺不住待十地也是佛即是般若波羅蜜
故經云欲求佛者當學般若波羅蜜欲求菩提
求般若學般若波羅蜜乃至欲求一切智及一切
法但學般若波羅蜜乃至欲求一切智及一切









大乘入道次第一卷　　濟門智円撰

稽首无等善調御　能拔生死羞澆溺　如空性相无去來
羞慙隨形應所化　實相一味效甘露　等流八万四千法
三賢永藏愛流人　十地長駐区路者　故我歸城此三寶
將顯入大乘住行　願法恒朗長夜中　有情永撥重昏暗
夫欲趣求大菩提者當知二事一行位終劃二所求菩提初演分
二一列位次二明修劃位次演三第一列名第二釋名第三出體初
中演二初悠後別悠者今依惟識組集等論略開五位一資
糧位二加行位三通達位四修習位五究竟位初四是因後一是果
列別名者初資糧位有世心所謂十住十行十迴向言十住者
一發心住二治地住三備行住四生貴住五方便住六正心住七不退
住八童真住九法王子住十灌頂住言十行者一歡喜行二饒益
行三无恚行四无盡行五離癡亂行六善現行七无著行八尊重
行九善法行十真實行言十迴向者一救護衆生離衆生相迴向
二不懷迴向三等諸仏迴向四至一切處迴向五无盡功德藏迴向
六隨順一切堅固善根迴向七等隨順一切衆生迴向八如相迴向
九无縛解脫心迴向十法界迴向　二加行位中演有位四一煖位二
頂位三忍位四世第一法位　三通達位中演有二種一真見道二相
見道　四備行位中而有十位一極喜地二離垢地三發光地四焰地慧
五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地
其究竟位辯如果中始從資糧終蓋法雲經三大劫其相資糧
加行二位是初大劫從通達位至七地循是第二劫從第八地蓋

中演二初悠後別悠者今依惟識組集等論略開五位一資
糧位二加行位三通達位四修習位五究竟位初四是因後一是果
列別名者初資糧位有世心所謂十住十行十迴向言十住者
一發心住二治地住三備行住四生貴住五方便住六正心住七不退
住八童真住九法王子住十灌頂住言十行者一歡喜行二饒益
行三无恚行四无盡行五離癡亂行六善現行七无著行八尊重
行九善法行十真實行言十迴向者一救護衆生離衆生相迴向
二不懷迴向三等諸仏迴向四至一切處迴向五无盡功德藏迴向
六隨順一切堅固善根迴向七等隨順一切衆生迴向八如相迴向
九无縛解脫心迴向十法界迴向　二加行位中演有位四一煖位二
頂位三忍位四世第一法位　三通達位中演有二種一真見道二相
見道　四備行位中而有十位一極喜地二離垢地三發光地四焰地慧
五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地
其究竟位辯如果中始從資糧終蓋法雲經三大劫其相資糧
加行二位是初大劫從通達位至七地循是第二劫從第八地蓋
第十地是第三劫特畢三祇行備四位方登究竟菩提果矣
第二釋名者初釋資糧先悠後別悠言資糧者資糧已身
之糧名為資糧欲趣菩提要資於行此位創修入仏之因名資糧
位故惟識論云為趣无上正等菩提修習種種資糧故又此
名五順解脫分言解脫者所謂善薩離煩惱縛名順解脫即
所求果涅槃者不違分者因義即所修行不違於果是果之因
名順解脫分故惟識云為有情欲勤求解脫由此分為順解脫
分　釋別名者一者十住并在此創安其心於六度等行未殊
勝但得住名此十別者一此住於創首發於大菩提心名發心住二
者并淨治三業悪及有漏名治地住三者并備藏理觀起

要資於行此位創修入佛之因名資糧位故唯識云菩薩有上
等菩提修集種種勝資糧故又此亦名順解脫分言解脫者所
謂遠離煩惱纏縛名為解脫即所求果順者不違分者因義即
所修行不違於果是果之因名順解脫分故唯識云為有情故勤
求解脫由此亦名順解脫分釋別名者一者十住菩薩住此劫安
其菩心於六度等行未殊勝位得住名此十別者一此位菩薩創首
發於大菩提心名發心住　二者菩薩淨治三業悲及有識名治
地住　三者菩薩修勝理觀超上妙行名修行住　四者菩
薩從諸聖法正教中生名生貴住　五者菩薩所修善根將為
救慰名方便具足住　六者菩薩所聞讚歎心定不動名正心住
七者菩薩聞說三寶三際有无心堅不轉名不退住　八者菩薩
三業清潔恪二世間真前盡為童表无各已猶涅槃樂兒之行
名童真住　九者菩薩解真俗諦恪法王法將有所襲名法王子
住　十者菩薩如王太子堪受王位行漸勝故名灌頂住　二者十行
此位菩薩行六度等諸行勝故名之為行言其十首一此位菩
薩為大施主一切能捨三時无悔利譽不希能生慕法觀者
歡喜名歡喜行　三者菩薩常持淨戒不染五欲能令衆魔一切
衆生五无上戒障不退地名饒益行　三者菩薩常修忍辱謙
卑恭敬和顏愛語不害自他恪身堅固名無瞋恨行
四者菩薩假設多劫受諸劇苦求法濟生念心不悔名无悔行
五者菩薩常住正念恒无散亂於一切法乃至生死入住出胎无有
疲乱名離癡亂行　六者菩薩善入人法皆无性相三業寂滅无
纏无著而復不捨化衆生心巧能隨類現生救物名善現行
七者菩薩歷諸塵刹供仕求法得增慶生心无厭足然以寂滅
觀諸法故而於一切心无所著名无著行　八者菩薩尊重善根智者
集等法皆老成就而由得斷諸尊重法二利之行更增修習名
尊重行　九者菩薩行四无畏師子吼無畏法門諸善慧法能為衆生
作清涼池守護正法化種不斷名善法行　十者此位菩薩成就第一
誠諦之語學三世佛真實之語无二之語如說能行如行能說
語行相應心色皆順名真實行　三者十迴向在斷位已九所修行皆
為迴向立迴向名其十者何一此菩薩而行六度四攝等法悉為救攝一
切有情令離生死得涅槃樂名救護衆生入平等觀不見怨親衆生
等想稱離衆生相初迴向名回斷而五二者菩薩於三寶所得不

為迴向立迴向名其十者何一此菩薩而行六度四攝等法悉為
救護一切有情令離生死得涅槃樂名救護衆生入平等觀不見怨親衆生
等想稱離衆生相初迴向名回斷而五二者菩薩於三寶所得不
壞信回持諸善迴向衆生令離苦利名不壞迴向　三者菩薩學三世
佛不著生死不離菩提修迴向事名等諸佛迴向　四者菩薩修習一
切諸善根時以彼善根如是迴向令此善根功德之力至於一切三
寶之所一切世界衆生之所作諸供養利益之事辭如實際无處不
有名至一切處迴向　五者菩薩修悔過善根雖一切業障於諸如來
一切衆生所有善根皆悉隨喜以諸善根皆悉迴向疾成一切諸
佛淨刹常作佛事善巧方便具諸功德離諸虛妄而无所著由迴向
已得无盡善根名无盡藏功德迴向　六者菩薩以內外財隨衆生
意而惠施之見諸苦者悲以身代堅固安住自在功德以如是等
諸善功德而迴向已令一切衆生得大智慧除滅大苦名隨順一切
堅固善根迴向　七者菩薩而能增長一切善根修習究竟安立及
力開悟趣門永離顛倒不善諸行一切善根皆悉迴向為一切衆生
作功德藏善覆一切拔出生死令德衆善等无差別名等心隨順
一切衆生迴向　八者菩薩成就念智安住不動心无所依歸於不乱不
著一切平等正法嚴制度生所修諸善皆順如相而為迴向名如相
无者菩薩所攝善根離惱惱等所有縛著得解脫心行普賢行
所習諸善不執為己及以他人以无縛著解脫之心迴向饒益品物
一切故名无著无縛解脫心迴向　十者此位菩薩離諸繫縛餐頂受
大法師記法施化生神修梵行出生智等悲同空界而无限量見有
善根修此迴向悲等法界故名法界无量迴向此等廣如華嚴經說
恐繁不具前廿九心金第世少分而為資糧世少分為後初行開
此位初首而有十信謂信進念定慧施戒護願迴向計心所何故
但言世心耶答即十住中初住離出以初發心而甚難故、離出也
設有聖教言世心當知即據摠別說也理實世。第二加行位者亦
分摠別摠言加行者加功用行而趣見道故名加行故唯識云
近道見故立加行名即此中名順決擇分言決擇者體即是智決
簡於疑不決故擇簡於見不擇故智異於彼故名決擇分者
文分此決擇體即是見道七賢文中是其一支故名為分順者
趣向欲求之義加行位中煖等善根欲求趣向彼決擇分故煖等

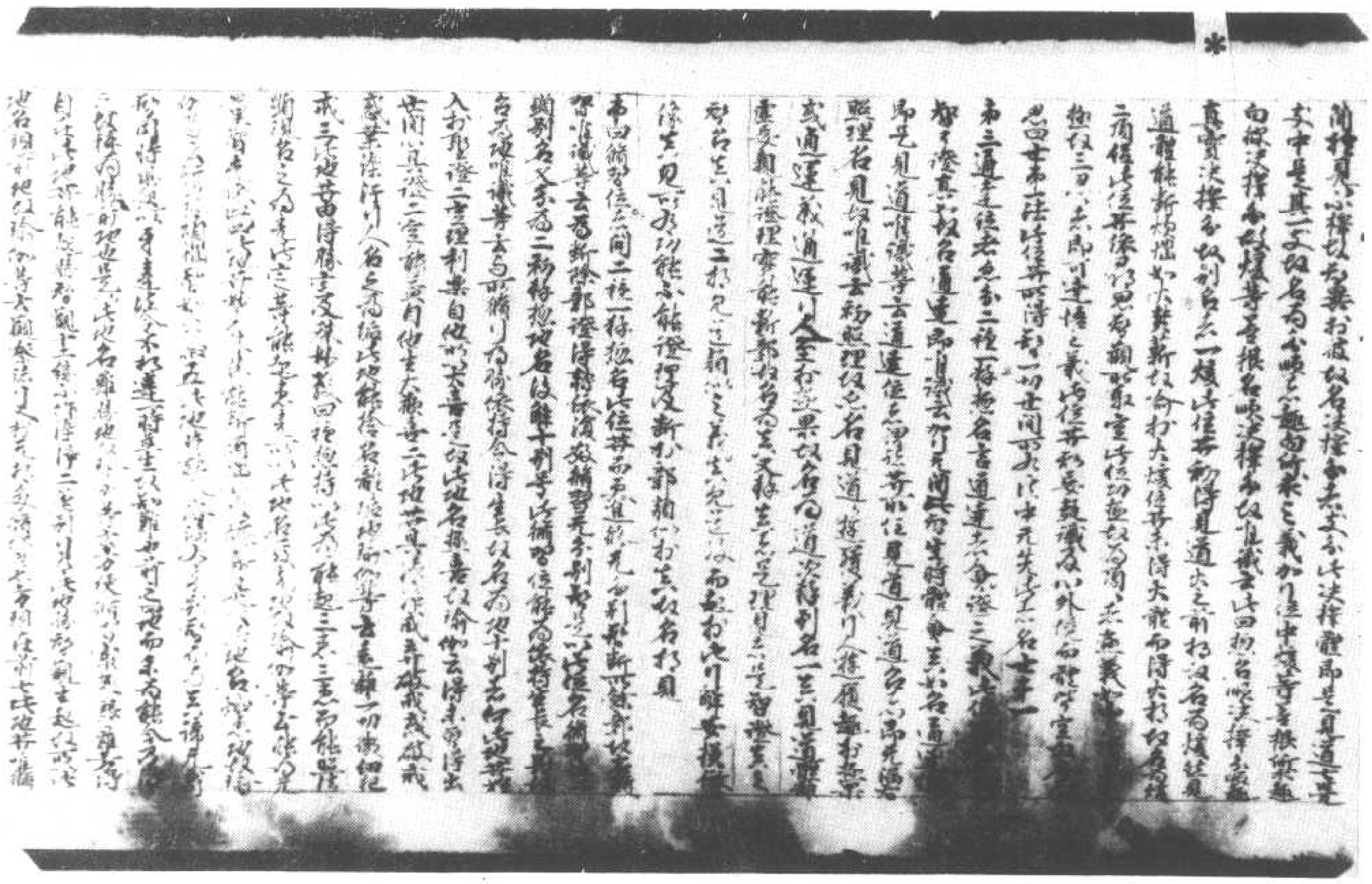
簡於疑、不決故擇簡於見、不擇故智異於彼故名決擇名者
文分此決擇體即是見道七覺支中是其一支故名為分順者
趣向欲求之義如行位中煖等善根依求趣向彼決擇分故煖等
善根名順決擇分故唯識云此四地名順決擇分順趣真實決擇
分故言別名者一煖此位菩薩初得見道火之前相故名為煖燋
見道體能斷煩惱如火爇薪故喻於火煖位菩薩未得火體為
得火相故名為煖二頂位此菩薩依尋思智觀所取空此位功德
故名為頂、者極義如山之頂上之極故三忍者印可達悟之義
此位菩薩如妄執識及心外境而體皆空故名為忍四世第一法
此位菩薩所得智等一切世間所有法中无先此者名世第一第三
通達位者、分二種一擇總名言通達者證會之義此位菩薩
无漏之智了證真如故名通達即唯識云加行无間此智生時體
實真如名通達位即是見道唯識等云通達位者謂諸菩薩
所住見道見道名者即无漏智照理名見故唯識云初照理故之
名見道遊履義行人遊履趣於極果或通運義通運行人至於
極果故名為道次擇別名一真見道體雖虛妄觀能證理實能
斷鄣故名為真又擇真者是理見者是智名真見道二相見
道類似之義真見道後而起於此行解类擬像真見所有功
能不能證理及斷於鄣類似於真故名相見第四修習位者、
開二種一擇名此位菩薩而更進修无分別智斷无明故名備
習唯識等云為斷鄣證得轉依復數修習无分別智是
以此位名修習位二顯別名又分為二初擇總名後解十別另此
修習位能為依持生長之義故名為地唯識等云與所修行為
勝依持令得生長故名為地十別者何一此地菩薩始入於聖證二
空理利樂自他所以大喜是故此地名極喜地故瑜伽云得未曾
得出世間心具證二空能益自他生大歡喜二此地菩薩具清
淨戒弃破惡戒惡業清淨行人名之為戒(此地菩薩具清淨戒能破惡戒)故瑜伽等云
離一切微細犯戒三地菩薩由得勝定及殊妙教四種總持此
為因能起三慧三慧而能聽法顯現名之為光此地之名能
起慧光而以此地名發光地故瑜伽等云能為无量智光依
此四此地菩薩能起慧殊勝能斷煩惱如火爇薪是故此地此
名焰慧地故瑜伽等云燒諸煩惱智如火焰五此地菩薩能令
俗諦有分別智而與真諦无分別智同時俱起以乎違法令不

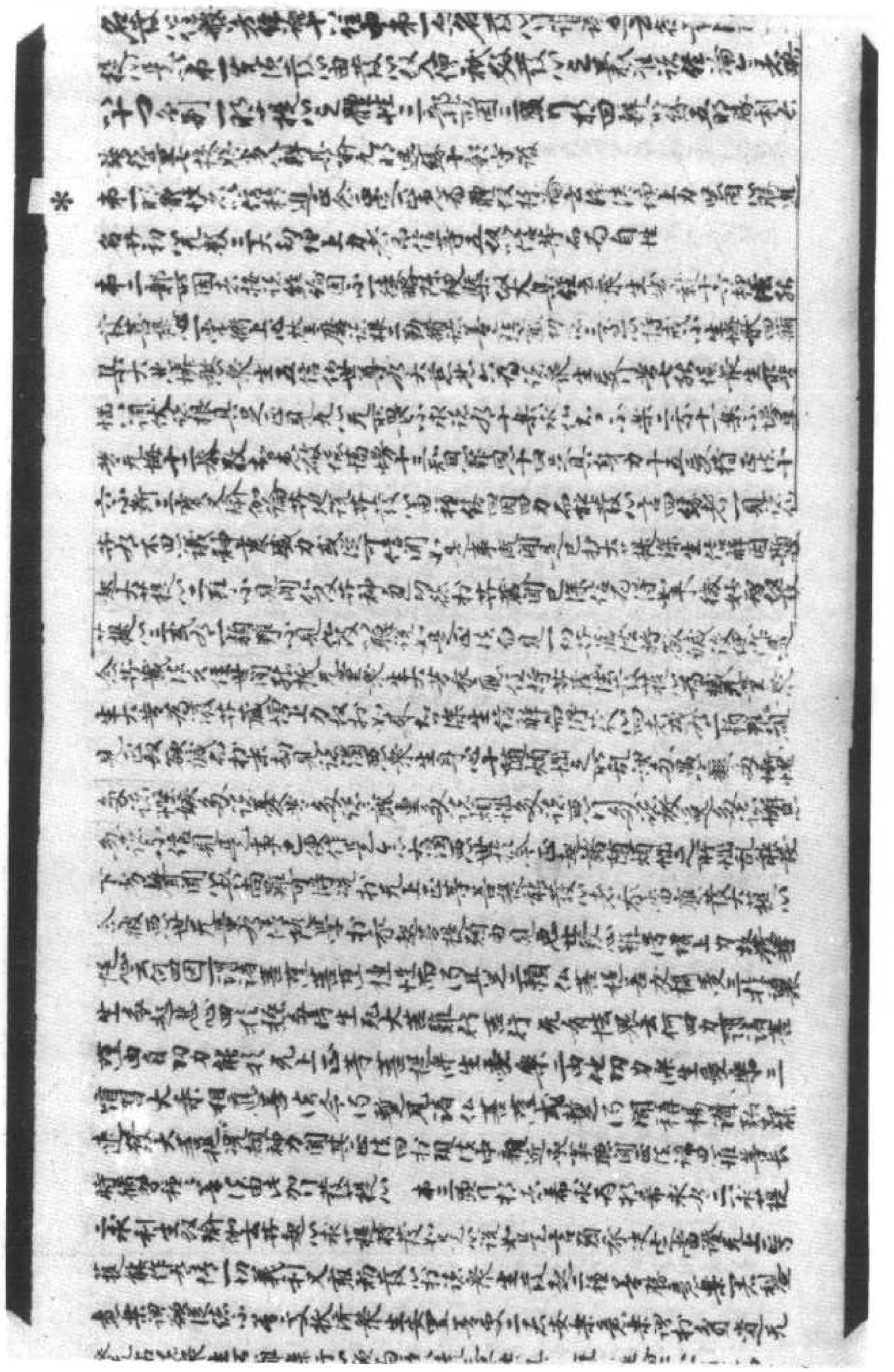
此四此地菩薩能慧殊勝能斷煩惱如火爇薪是故此地此
名焰慧地故瑜伽等云燒諸煩惱智如火焰五此地菩薩能令
俗諦有分別智而與真諦无分別智同時俱起以乎違法令不
相違一時並生故名難也前之四地而未為能令方得之故稱為
勝前地也是以此地名難勝地故瑜伽等云方便修習家無艱
難方得自在六此地菩薩能超勝智觀十二緣不作染淨二義到
行有此勝智現生起故所以此地名現前地故瑜伽等云觀察諸
行又於无相多修作意方現在前七此菩薩唯修无相不起功用
功用之行劍跡斯地是以地无相之行盡於二乘世間等行是故
此地名遠行地故瑜伽等云能遠證入无數間无相作意八此地
菩薩修无相智不被一切有相功用及諸煩惱而能擊擊所以此
地名不動地故瑜伽云不為現行煩惱所動九此地菩薩得勝智
能善說法以利含識是故此地名善慧地故瑜伽等云所說自在
獲得无罪廣大智慧十此地菩薩而有勝智能義衆德能斷諸障
能為法身義同於雲能蔽於空而含於水是以此地名法雲地故
瑜伽等云蔽重之體廣如雲空法身圓滿猶如大雲皆能遍覆
是以此地名法雲地 第五究竟位者功成事畢故擬究竟簡資
糧等彼之四位功未畢故亦簡二乘二乘所得菩提涅槃非高勝故
唯[illegible]仍獨能所作皆辦功德最勝得名究竟三出體者資糧加行
此之二位尅性皆以有漏加行智為其體見道尅性而以根本後得
无漏二智為體真相別故其修習位十地皆以有為无為諸功德
法以為其體究竟位者即以如來菩提涅槃以為其體上來別位
釋名出體三節不同總當第一辨位次也第二明修斷者復開為
二一明所修之行二說所斷之鄣初備行中復分為二初境行後
所言境者謂即三性三无性等多種差別今且略明三性之境
謂遍計所執依他起性圓成實性是智所觀名之為境故瑜伽
乘名所應知所應知者即是境也問此三名體其義云何答遍
者周普計者量度普計一切故名遍計此能周遍量度之心義
執一切五蘊等法為我為法此所妄計我法等類名為所執之
法但有假名无其實體故瑜伽等云謂隨言說依假名言建立
自性自性即是我法等性問所緣蘊等體性不无能計妄情
妄度是有何故論云遍計所執无自體邪答蘊等緣生不離於
識非有似有而非我法妄情不了執為實有計為我法而離於識
唯一識等此等所執唯識度法文實有等今虛為无名計所執

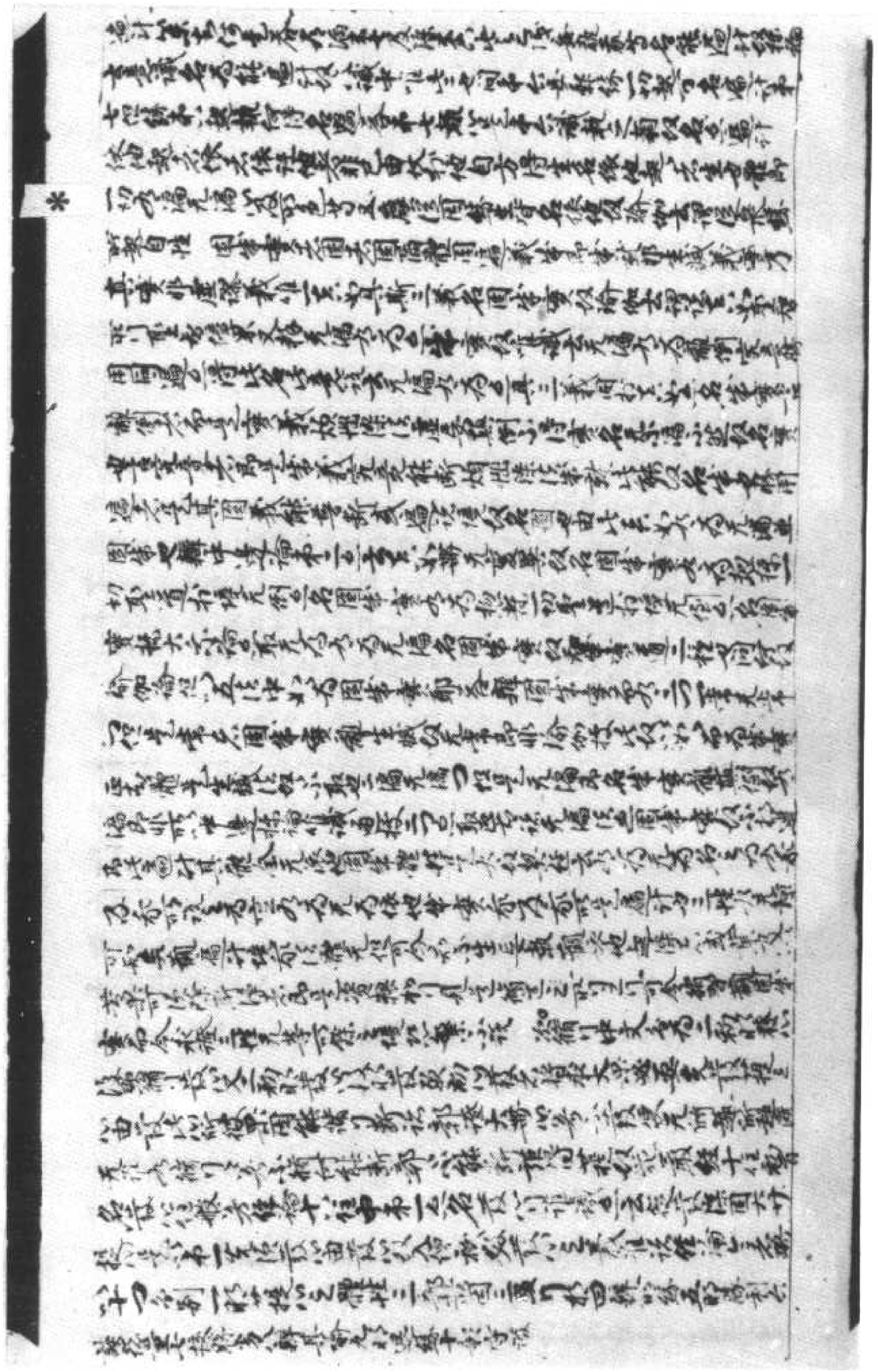
法但有假名无其實體故瑜伽等五頌隨言說依假名言建立
自性自性即是我法等性周而復緣蘊等體性不无能計長情
名漢是有何故論云遍計所執无自體所荅蘊等緣生不離於
識非有似有而非我法長情不了執色實有計為我法而離於識
非一異等此等所執離識我法及實有等令說為无名計所執
不言識內非橫計者所有蘊等名无體故唯識云一切有漏心
及心所由熏習力所變二分從緣生故名依他起遍計依斯妄執
定實有无一異俱不俱等此二方名遍計所執問遍計所執其體
已明能遍計心未知何是荅有漏第七及彼第六此之二識妄執我等
名能遍計故攝論云意識名為能遍計故八識中唯此二也問第
六妄執緣一切起可名遍計第七但緣第八起執何得名遍荅第
七執心是第六識執之類故名遍計依他起者依託他者
非已由仗於他自方得生名依他起者主也體即一切有漏无漏心
及心所色等五蘊從因緣生皆名依他故瑜伽云謂從衆緣所起
自性圓成實者圓滿體周遍義成即成就非生滅義實乃真實
非虛誑義唯一真如具斯三義名圓成實故瑜伽云謂諸真如聖
智所行聖智境界又釋无漏有為名圓成實故唯識云无漏有
為離倒究竟勝用周遍名得此名此意說云无漏有為名具三義
周於真如名成實言離倒者而是實義煩惱深法蘊妄顛倒不得
實名无漏不然故名實也言究竟者即是成義究竟能斷煩惱
淨法成就此能故名成也勝用遍者是其圓義能普折或遍緣諸境
故名圓也由此真如有為无漏並圓成也辨中邊論第二示云真如
涅槃无變異故名圓成實有為總攝一切聖道行境无倒名名圓成
實攝大乘論云取无為有為无漏名圓成實故知成實通二種也問何
故瑜伽論但以五法中如上為圓成實耶荅辯圓成實而有二門
一常无常門但是常者名圓成實離生滅故无常即非瑜伽據此
故以如上而為成實正智體是生滅法故不取也二漏无漏門但
是无漏即名成實離顛倒故有漏即非所以中邊攝論唯識道據
二門妄取正智諸无漏法名圓成實故不相違即此遍計其體全
无依他圓成體性是有故解經云有為无為名之為有我及我
所說之為空有為无為依他成實我及我所是遍計也三性有
无諒可知矣觀遍計境我法體无但可令知不生妄執觀依他起漏
著或業及以苦果可滅除新淨者即是實根知行見道所行之行
可令修習觀圓成實而令求證三无性等所餘之境思量不說

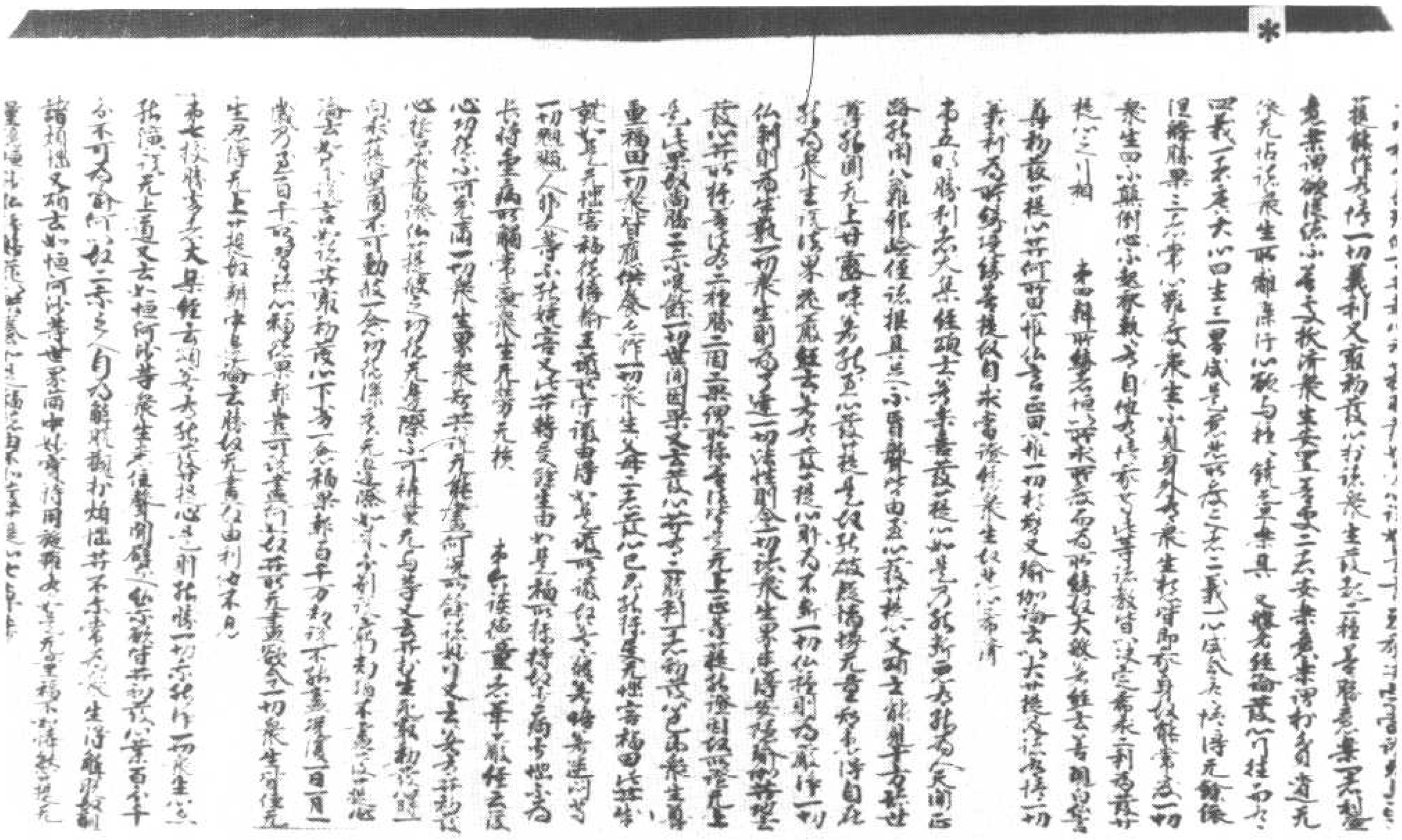
已明能遍計心未知何是荅有漏第七及彼第六此之二識妄執我等
名能遍計故攝論云意識名為能遍計故八識中唯此二也問第
六妄執緣一切起可名遍計第七但緣第八起執何得名遍荅第
七執心是第六識執之類故名遍計依他起者依託他者
非已由仗於他自方得生名依他起者主也體即一切有漏无漏心
及心所色等五蘊從因緣生皆名依他故瑜伽云謂從衆緣所起
自性圓成實者圓滿體周遍義成即成就非生滅義實乃真實
非虛誑義唯一真如具斯三義名圓成實故瑜伽云謂諸真如聖
智所行聖智境界又釋无漏有為名圓成實故唯識云无漏有
為離倒究竟勝用周遍名得此名此意說云无漏有為名具三義
周於真如名成實言離倒者而是實義煩惱深法蘊妄顛倒不得
實名无漏不然故名實也言究竟者即是成義究竟能斷煩惱
淨法成就此能故名成也勝用遍者是其圓義能普折或遍緣諸境
故名圓也由此真如有為无漏並圓成也辨中邊論第二示云真如
涅槃无變異故名圓成實有為總攝一切聖道行境无倒名名圓成
實攝大乘論云取无為有為无漏名圓成實故知成實通二種也問何
故瑜伽論但以五法中如上為圓成實耶荅辯圓成實而有二門
一常无常門但是常者名圓成實離生滅故无常即非瑜伽據此
故以如上而為成實正智體是生滅法故不取也二漏无漏門但
是无漏即名成實離顛倒故有漏即非所以中邊攝論唯識道據
二門妄取正智諸无漏法名圓成實故不相違即此遍計其體全
无依他圓成體性是有故解經云有為无為名之為有我及我
所說之為空有為无為依他成實我及我所是遍計也三性有
无諒可知矣觀遍計境我法體无但可令知不生妄執觀依他起漏
著或業及以苦果可滅除新淨者即是實根知行見道所行之行
可令修習觀圓成實而令求證三无性等所餘之境思量不說

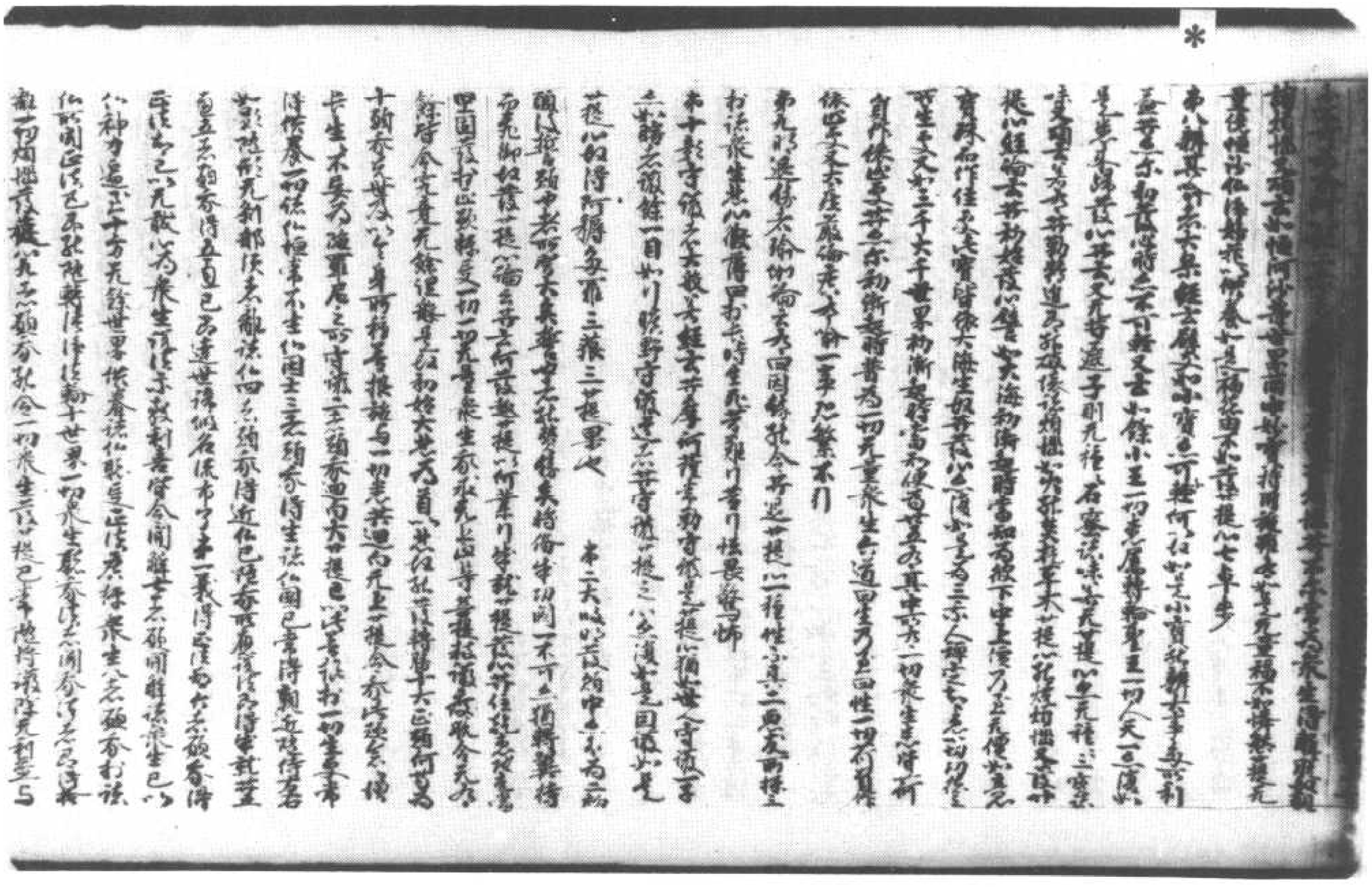
北八四〇四號（十五日）大乘入道次第章





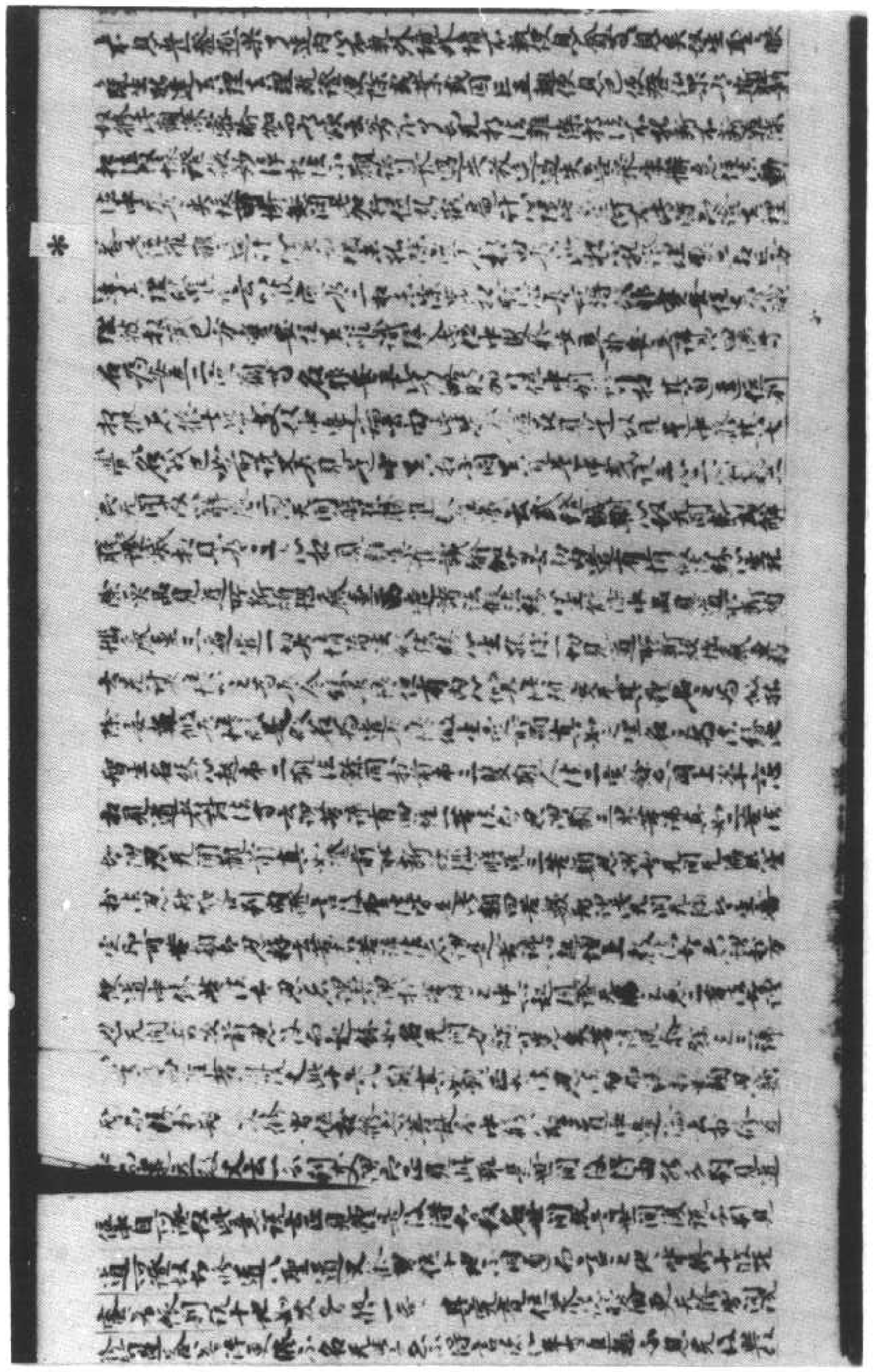




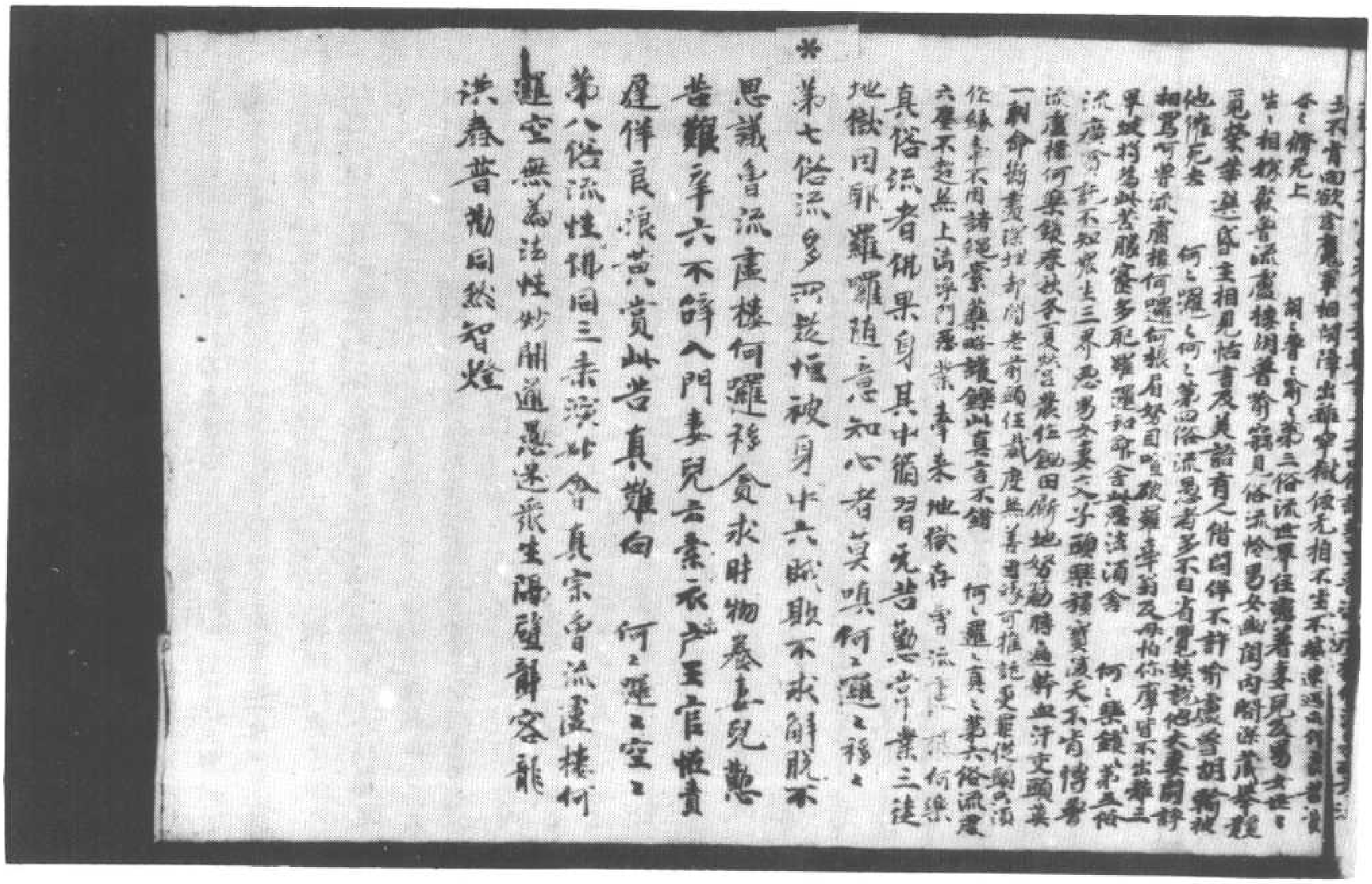


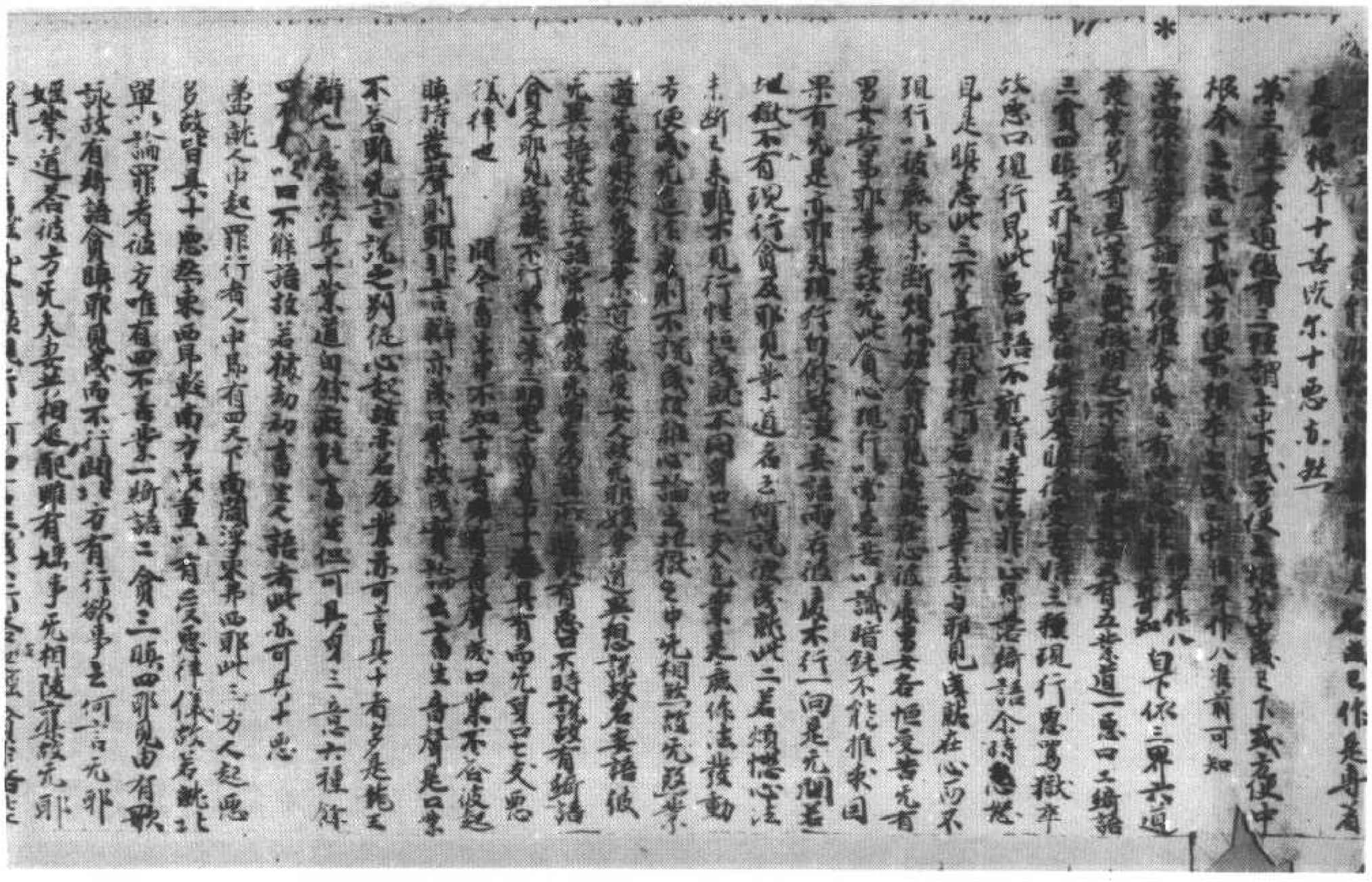
禪宗後學世俗禪不依仏世俗禪不依道教禪不依果報禪不依
八法依中觀宗破實者若若若若若若斷一切不著法而不依不著斷見依勤修生一切
法如不著常見無一切法天法時法結生而不動如生生時法等生朝說一切空為而
常平等法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法
多劫說一作業如是一切法無業無報無業無報法如是一切法無業無報無業無報法如
三世法法如是說法無業無報無業無報法如是一切法無業無報無業無報法如是
奇哉實如化劫說虛空

六不修不偏心修業修無作修無作修無作修無作修無作修無作修無作修無作修無作
無作無作無作無作無作無作無作無作無作無作無作無作無作無作無作無作無作



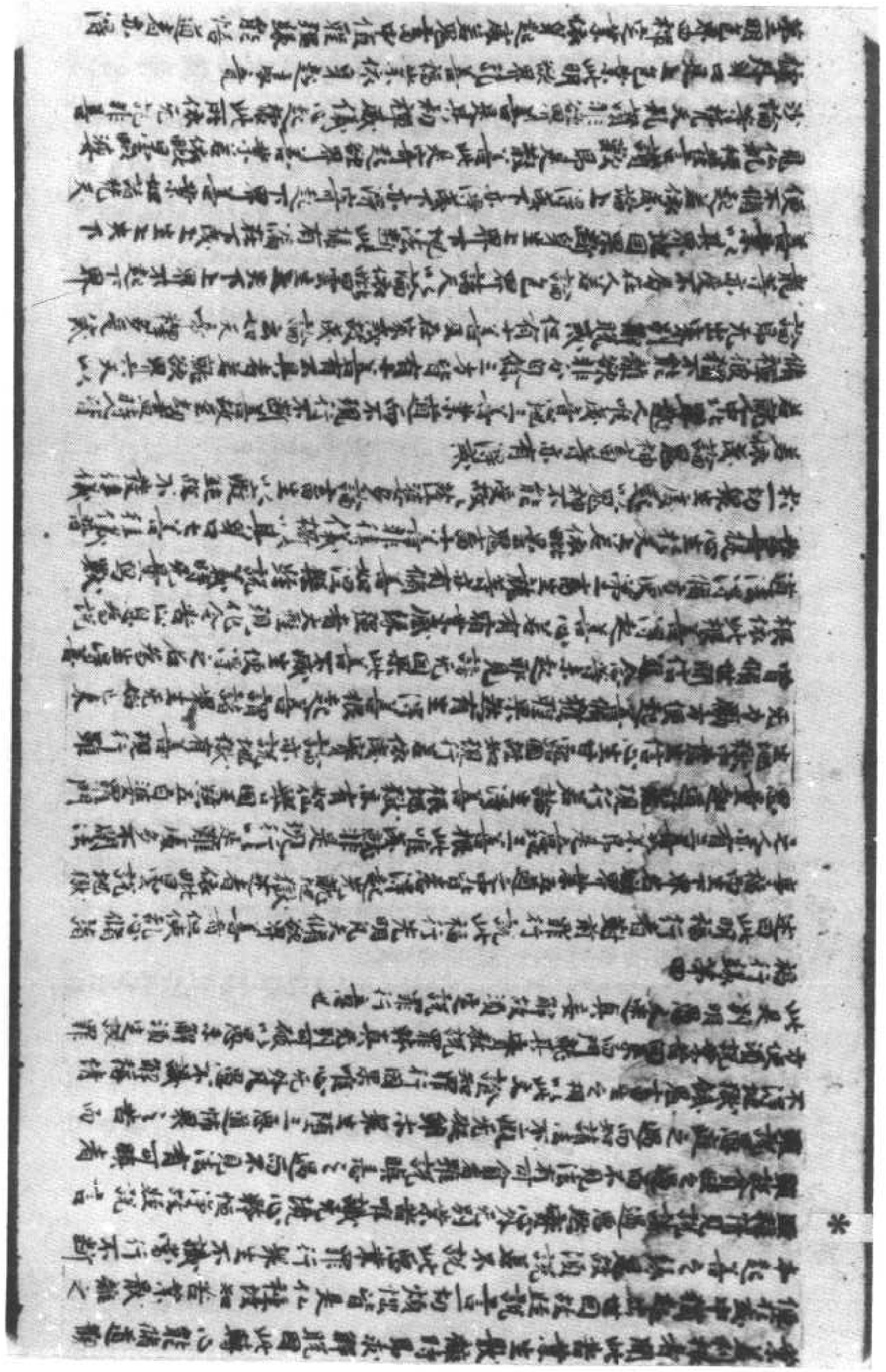
（章談悉流俗）頌曇悉　（四十六鳥）號五〇四八北





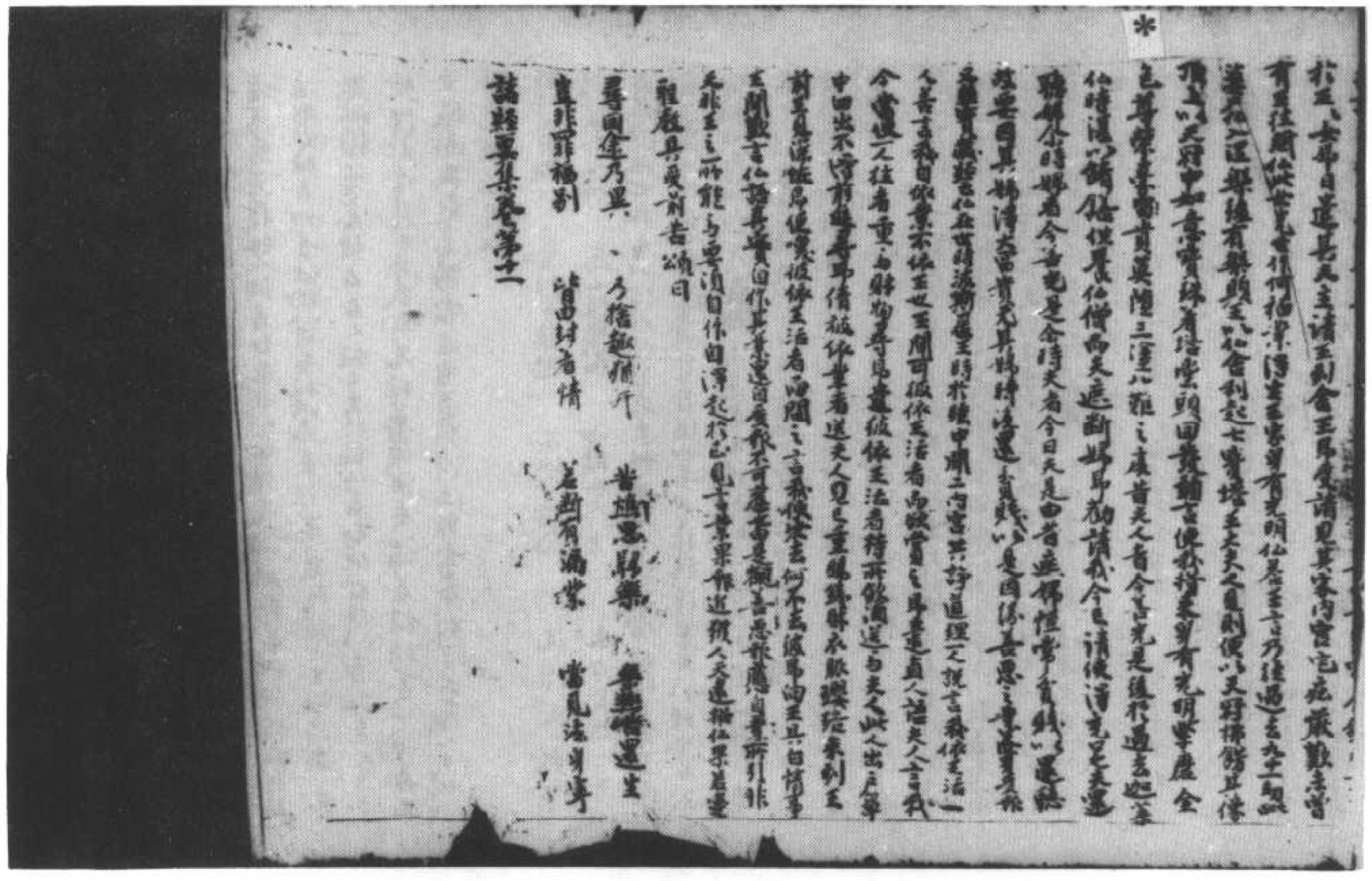
單心論罪者謂方便正業等二緣等三會貪三眼四邪見由有愛
說故有財境貪瞋癡所成而不行邪方有行欲事之何言无邪
婬業道者謂方便夫妻共相違配雖有婬事无相陵辱業故无邪
婬問既有行婬即會欲現行之何而言但說不行答起婬貪非猶能
裁雖欲現行雖說無罪但此貪心所起之婬尚非罪業不善者
能何況心能起之貪如世夫妻貪婬愛非制限之方之所說
有歌詠等此不應法即是妄語言何不說有妄語業答彼人
淳直不行斯事為无說但心非妄語彼定于無故方名貪
地有種未樹有實花自然而出无有作者故說无俗諦法人和業故
无而名思口等業故雜心論云離罪有四不善業道等命定故說
然生无受財故无偷无雜淫女故无非婬无欺他故无妄語常知
會故无而名心業故說无惡言有歌詠綺語名論意業
道雖成就而不現行
第五說天起罪行者此欲界六天有五種業中雖有十不善業而
无身口七種惡行但說雜心論云欲界六天有十業道雖不作儀
雖不害天而喜餘趣女喜獨罪亦有義多生斷而復還生者斬
苟則死展轉相續為生十惡道一切皆有亦有等福諸天之少貴
緣更相攝竊故有溢業亦或有諸天自身所受婬他美天故有邪
婬自餘已業之類可知
依十善分別者如此處論說於彼地微細無明唯有意地三善業道
然但成就而不現行非方亦同自餘一切皆具十義之類可知
若論色无色天依如此處則无不善雖復有義不斷而復三業不
善謂彼意地有邪慢等身口業過如初禪中婆伽梵王語梵衆
汝淨住此我能令汝壽老死邊汝等不須詣釋梵所說偈曰
住彼聞言初禪三昧依何三昧生從何三昧滅梵王答曰我是諸
梵中尊者男女所共聞梵王尊卑但聞初禪三昧依何三
昧生從何三昧滅彼不能答梵王尊者等出衆外語尊者言
我不能知初禪三昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在世中間
此是謗詐不善煩惱言仏不能令汝解脫即是謗仏綺語惡口上

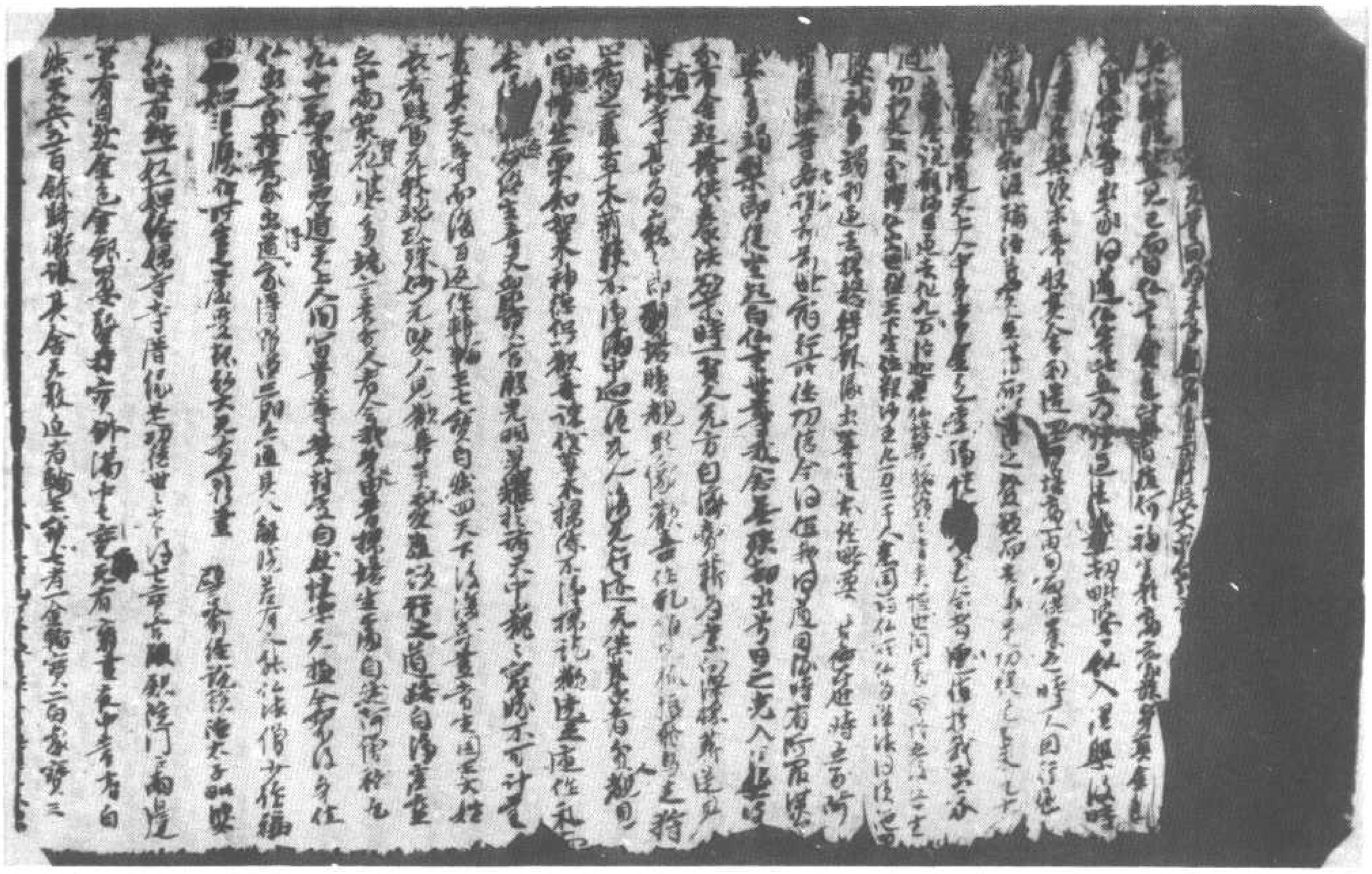
梵中尊者男女所共聞梵王尊卑但聞初禪三昧依何三
昧生從何三昧滅彼不能答梵王尊者等出衆外語尊者言
我不能知初禪三昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在世中間
此是謗詐不善煩惱言仏不能令汝解脫即是謗仏綺語惡口上
煩惱者謂彼煩惱皆違理起惡是不善業道
業三界通起業有多少增減為異
述曰問來說凡明諸罪障依身口殺業等名論罪人如須陀洹等出觀
失念容有起惡輕微不善生惡頌等與欲貪者貪瞋癡慢等心相應
凡業可且起貪欲瞋慢不更思審起邪見心亦不起殺盜等心相應
罪滿有唇屬如據事殺不善業若依成實論有意不善設動身口
不成業報如滿水熱鐵雖溫暖
罪行緣第三
述曰此明罪者無後福二說有罪行者已此處行者是染執定我人
取着違順便令自他皆受惡業是人若貪欲特入於地獄是謂心外緣无明陰
若之有我心及有無見者是人為貪欲特入於地獄是謂心外緣无明陰



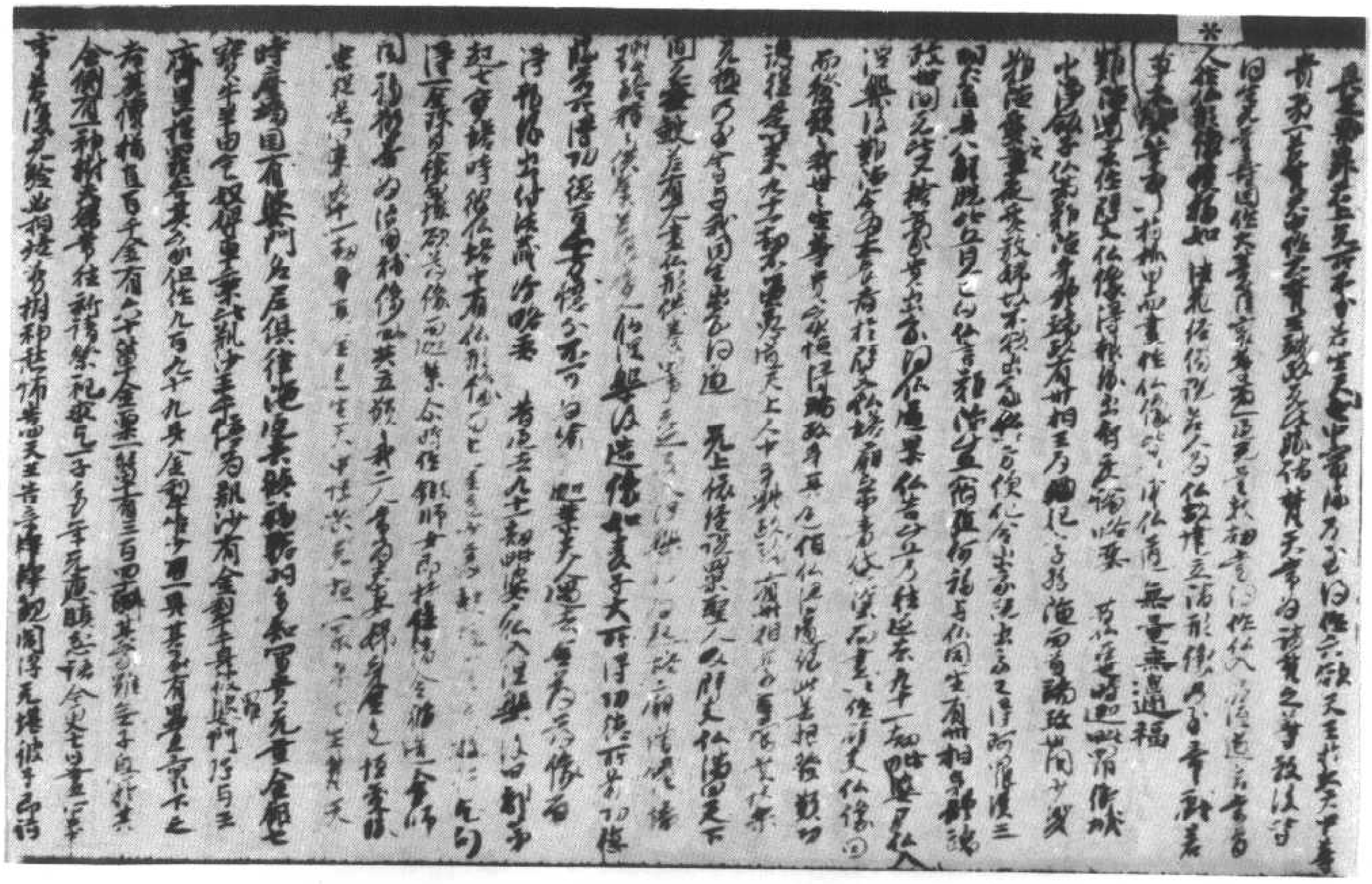
欲……十善……欲界天報善此是有起欲界之善業若依欲界婆
沙論……謂非欲界善是其初禪戒儀心起發此所依无記非善
欲界身口是色業此明欲界乱善福業依身起亦是
第二明色界四禪定業依身起亦善界中……雖强緣能悟道者亦得
備起以其无漏依禪起故從无根本深定正勝為有廣淺未來禪心此業
未禪是色界業依此未來斷欲結時此業易始初禪梵衆若說
以論備色界定除人單越无備禪者自餘三方及欲界天皆得備起色
界十善謂得禪者意地有三所謂无貪无瞋正見若論身口七善業者謂
依定心發得禪戒禪戒則是身口七善故得禪時有此十善若說天色
諸天以論依欲界无色界天不得備起色界業生上捨下界地斷故若
依成論凡生无色亦得起下色界中業此明色界禪定福業十善業
道依身起處若論无色四空定業依身起處三界人天皆得備起
上來明諸福行依身起行竟若論罪人起福非關凡夫者故不述
罪福雜第五
此白此行名雖說不定所謂罪行諸經戒說名黑業……
福行諸經戒說名白業及以善業……如智
度論說罪善等是不善業布施等是善業此則是說罪福二行……
煞等者等取十惡齋名罪行布施者等取亦中或定等業同是世善
俱名福行此世善中八禪定者望欲界乱善名不動行若望出世理觀智慧此
緣事住則名福行如說六度前五度中所有禪定通亦名福但論罪福
人行不同或專備福或唯造罪或復有人罪福俱行并備福者所謂淨
心為益他人行施或等非造罪者謂无慈悲動身口意皆為損他罪福
俱者謂備福時內心不淨或第積物此則是其欲界雜業非純淨故亦
名不淨若論罪行麁顯可知若論雜業与淨福行有同有異……
難知謂諸備福據其外相事中行樂所作皆同若據內心為自為
他所求各別精麁不等以諸備福外同內異故有純雜二等不同若
能調心慈悲愍物隨所施為皆成大善若不守念觀相備福內窮
外細食求雜業稱彼凡情顯謂遇世理實邊道亦非淨福以備
福時不觀生空我倒常行遍道三姓所有依業与倒相應是假取
性是故迷道以不多求世報是多求名故非淨福以此純雜世俗多迷

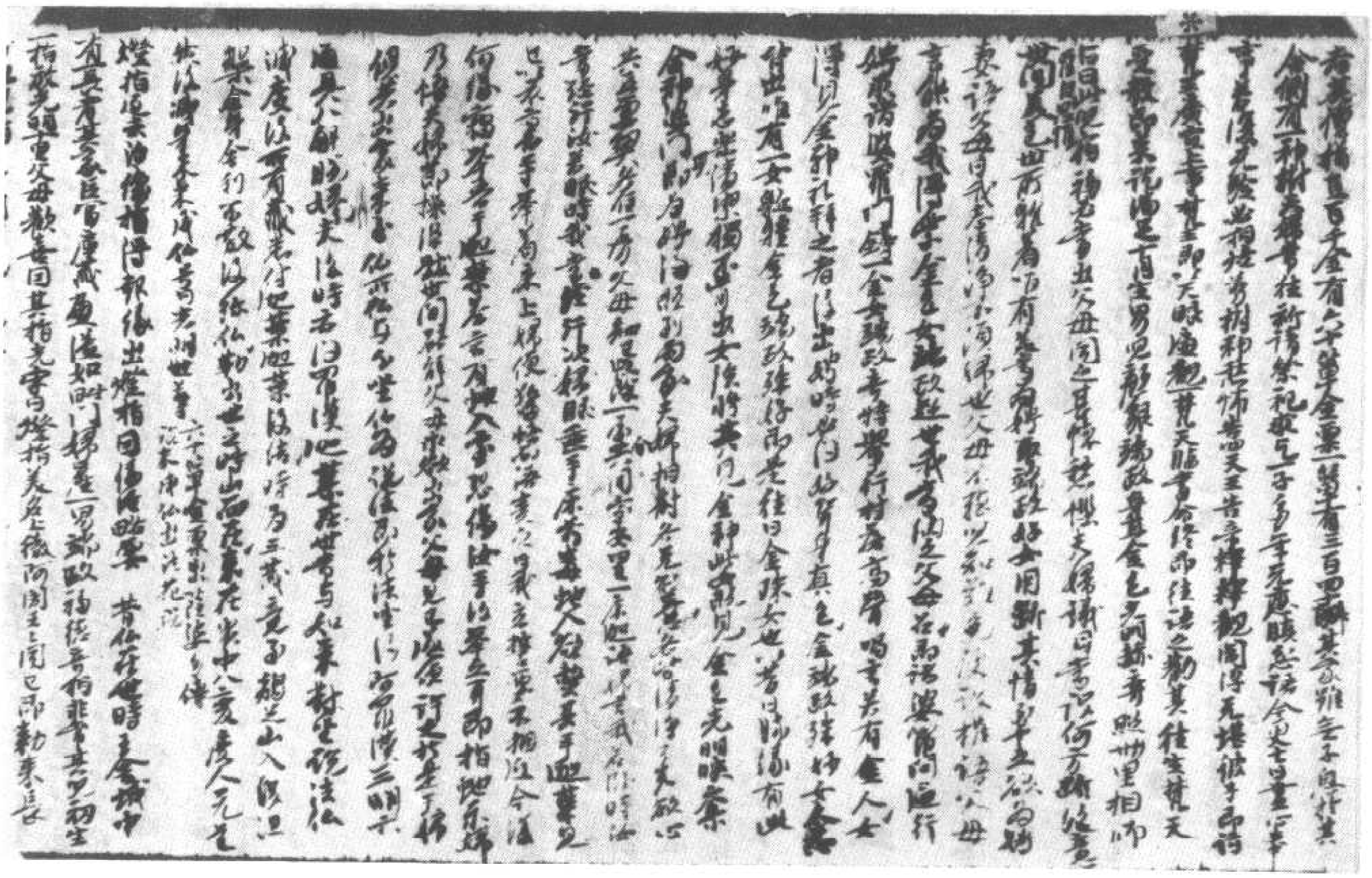
能調心慈悲愍物隨所施為皆成大善若不守念觀相備福內窮
外細食求雜業稱彼凡情顯謂遇世理實邊道亦非淨福以備
福時不觀生空我倒常行遍道三姓所有依業与倒相應是假取
性是故迷道以不多求世報是多求名故非淨福以此純雜世俗多迷
今略備論令人識行先論雜業後明淨施但諸雜業自有麁細麁
者為名為損他人細者自為求世報先論麁雜若說施論或有非
法取財施者如貪他物以用布施此感未報還衰耗施已生悔得果亦
然故優婆塞經云若人施已生於悔心若劫他財持以布施是人未來
雖得財常耗不集或有為施希損他者謂若施時不正念善或
生瞋恚或起高勝當墮惡道雖得福報畜中别受不感人天故分
别業報經偈云
備行大布施　急性多瞋恚　不依正憶念　後作大龍身
能備大布施　高心淩蔑人　由斯業行生　大力金翅身
若為備福世報者如持財時自求未報或恐身貯无常故持或為名聞
求自益此非慈悲為濟貧苦猶如市易非純淨業是以經中名不
淨施如百論說為報施者是名不淨施如市易故報有二種現報
者多積敬愛等後報者謂世富貴等名不淨施譬買遠利他方雖
持雜物多所護受是非慈悲……是業不淨布施求報亦復
如是以此證知无齊慈悲自為名稱或謂是報縱顯廣施皆非淨業
非淨故淨報不精故分别業報經云若施生天施或復求名聞恭敬及
報恐怖故行施穫果不清淨所受多麁濫施行既爾……諸皆不清
此故百論云不淨持戒者自求樂報若持戒求天上与天女娛樂若人中富
貴受五欲樂五煙欲故如賈相看內歌他色外作親善是名不淨此外
細心不淨持戒如何難諸難……說偈云
如執羊相觸　將前而更卻　汝為欲持戒　其事亦如是
開善為益他淨福則多又於施……有貧有病或有知法而……
淨並長善所施有宜獲福則多故賢愚經云仙讚五施得福无量所謂
施遠來者遠去者病瘦者於飢餓時施於……知法人如是五施現
世獲福此施有宜現獲多福不同求名施非專……得淨報

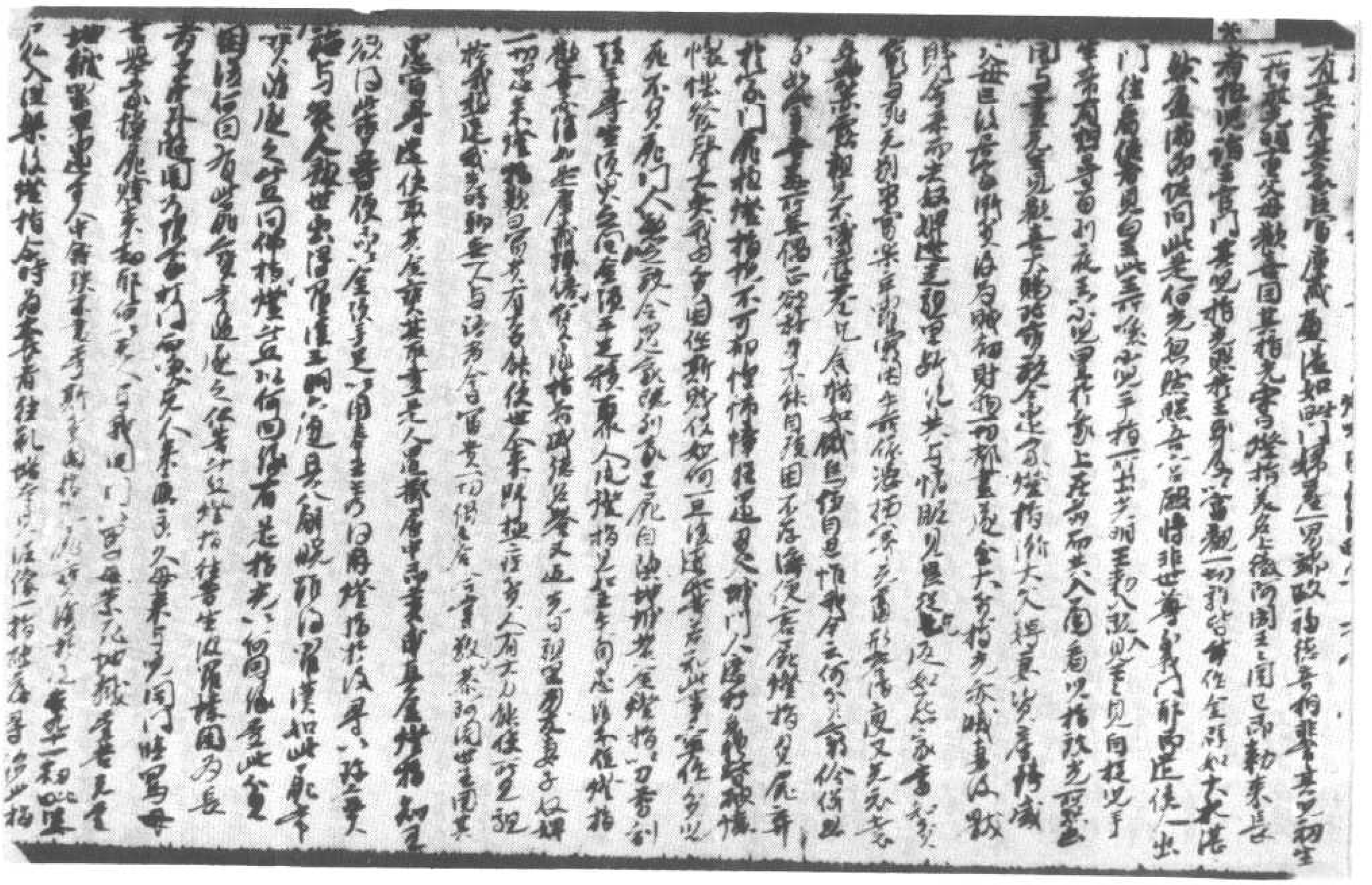


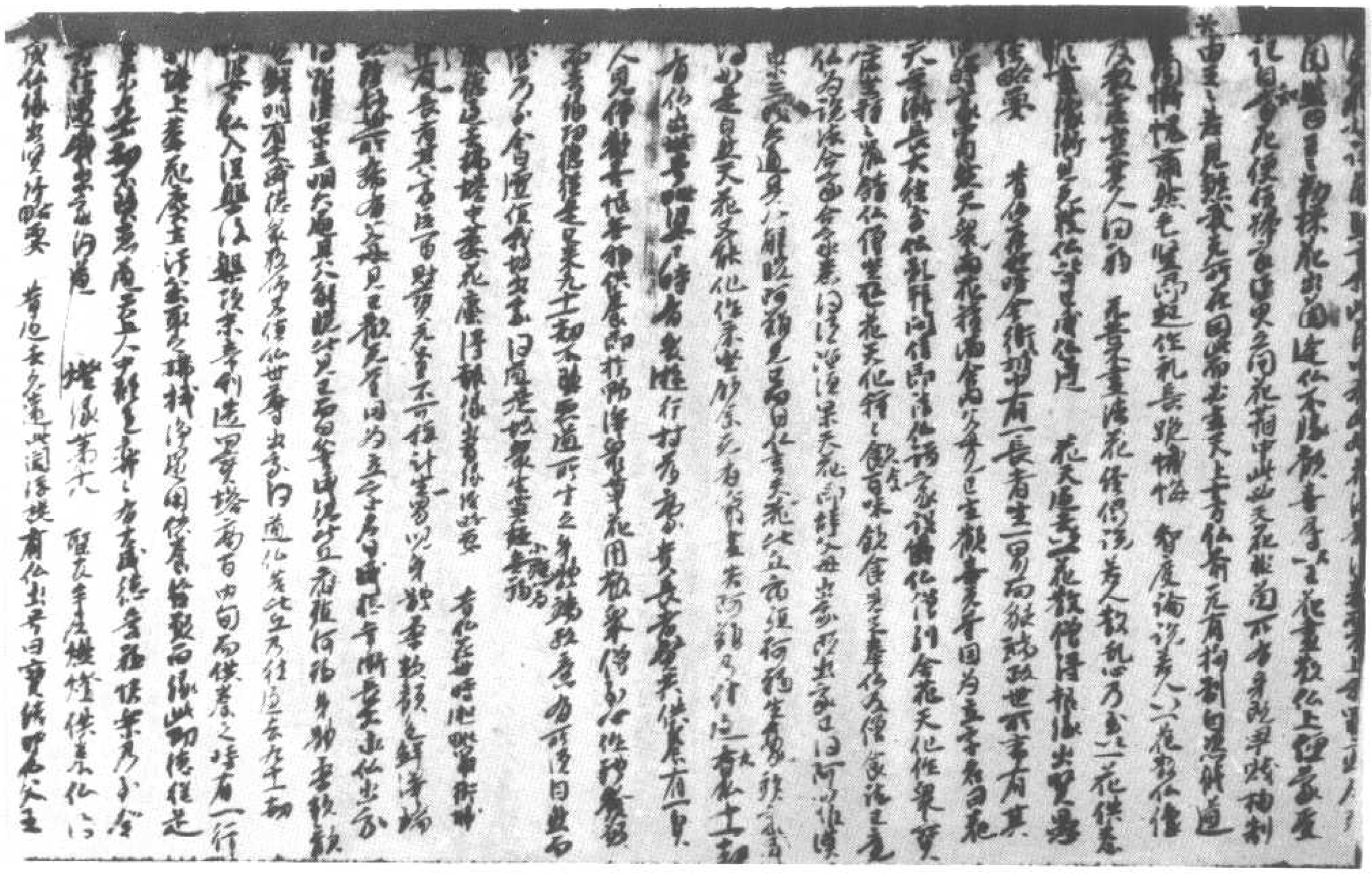


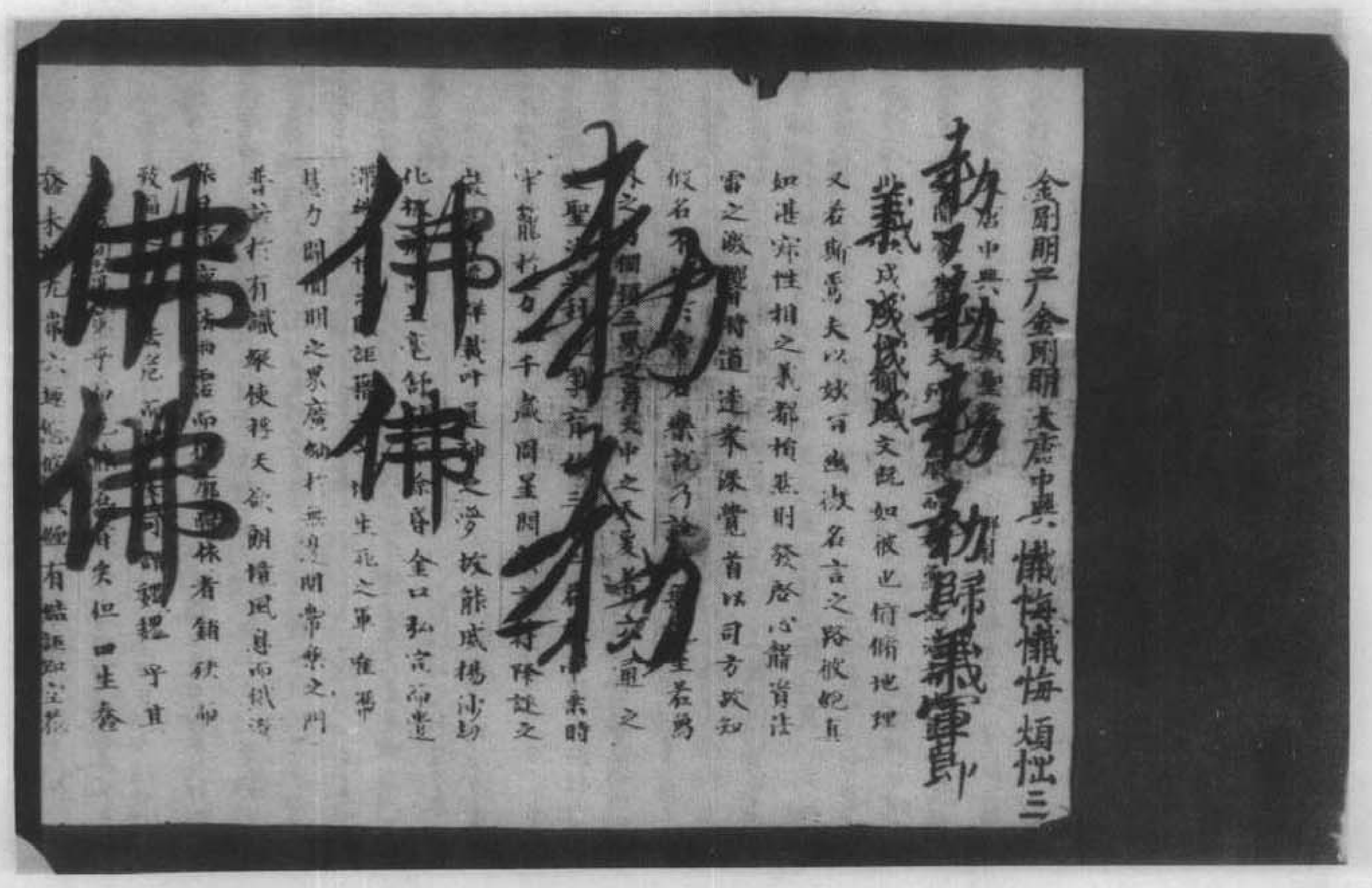
林珠苑法　（六十鳥）號七〇四八北











佛說佛名經卷第九　佛說佛名經卷卷

南无寶炎佛　南无法光佛　南无勝月佛

南无法燈佛　南无法炬佛　南无或

南无循義佛　南優義佛　南无或

弟弟无无无无无无无弟弟弟

弟子等无始以來業障深重或因三業造

弟弟子或我經經弟子等无始以來以

南无彼心炎佛　南无彼心炎佛佛

南无寶勝佛　南无寶德佛　般若

梵法妙妙法華之之之之之之之之之南南南无

南无南无系勒佛

南无法憧佛　南无

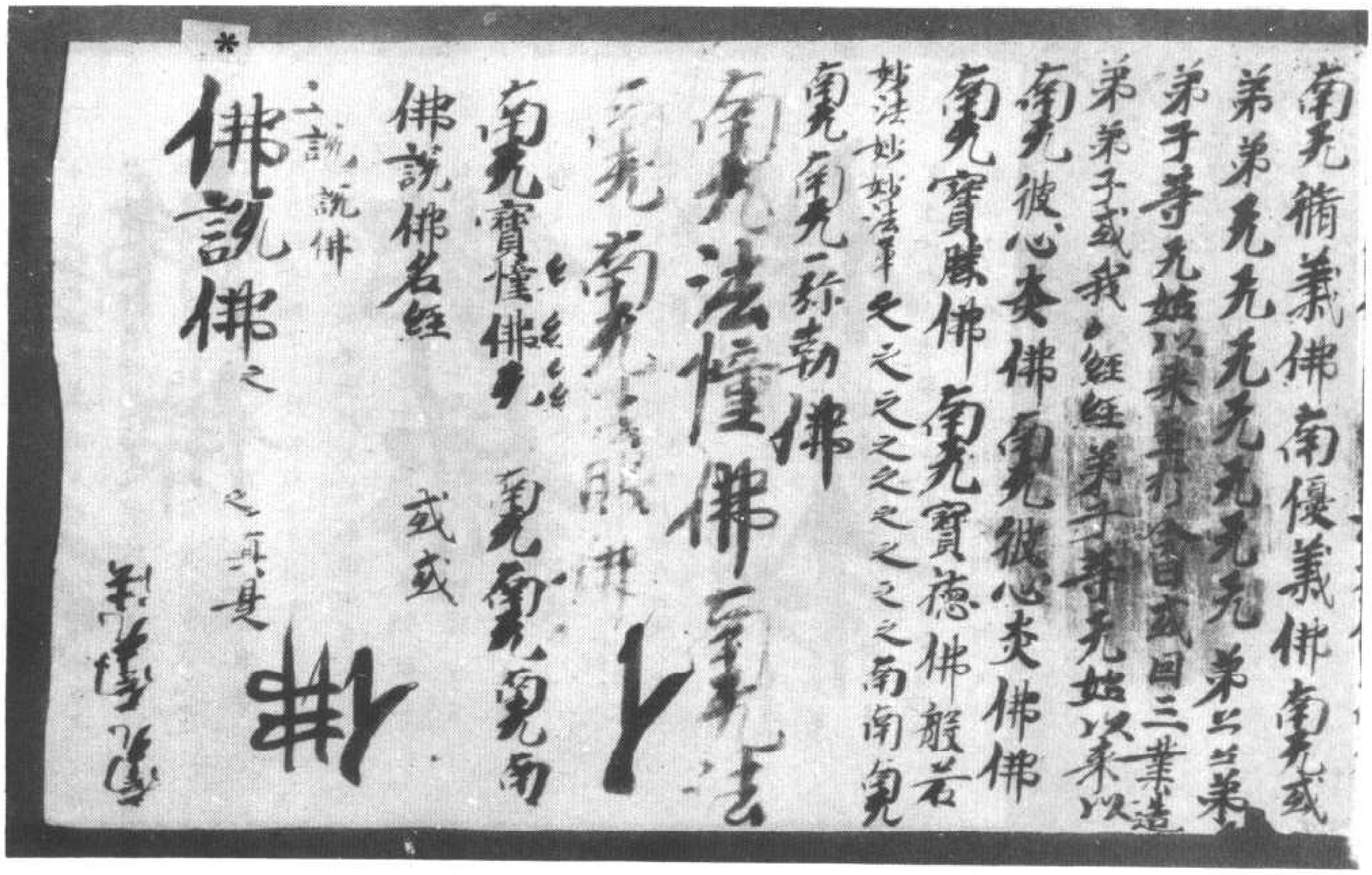
南无南无法服佛　佛

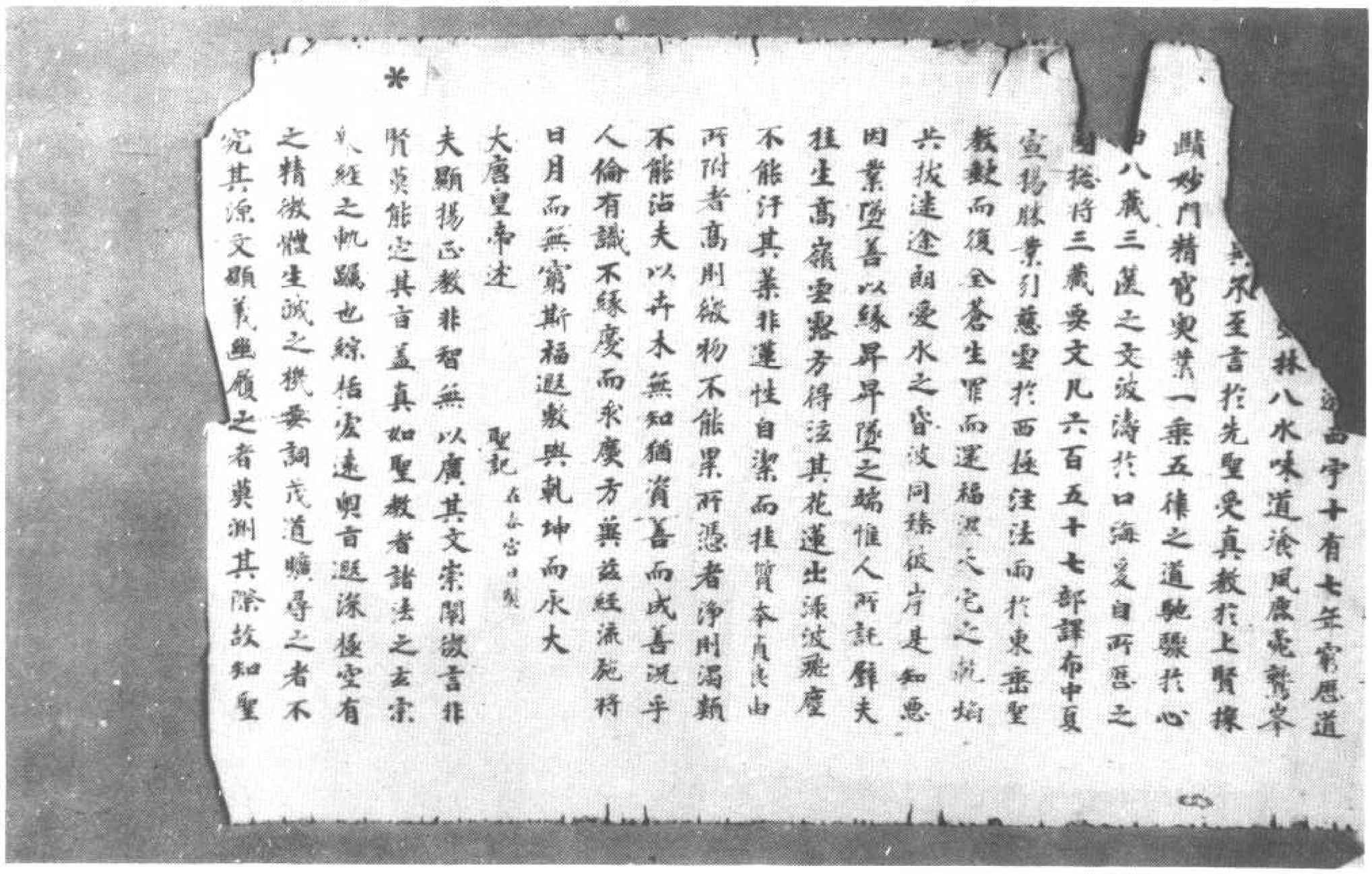
南无寶憧佛　南无南无

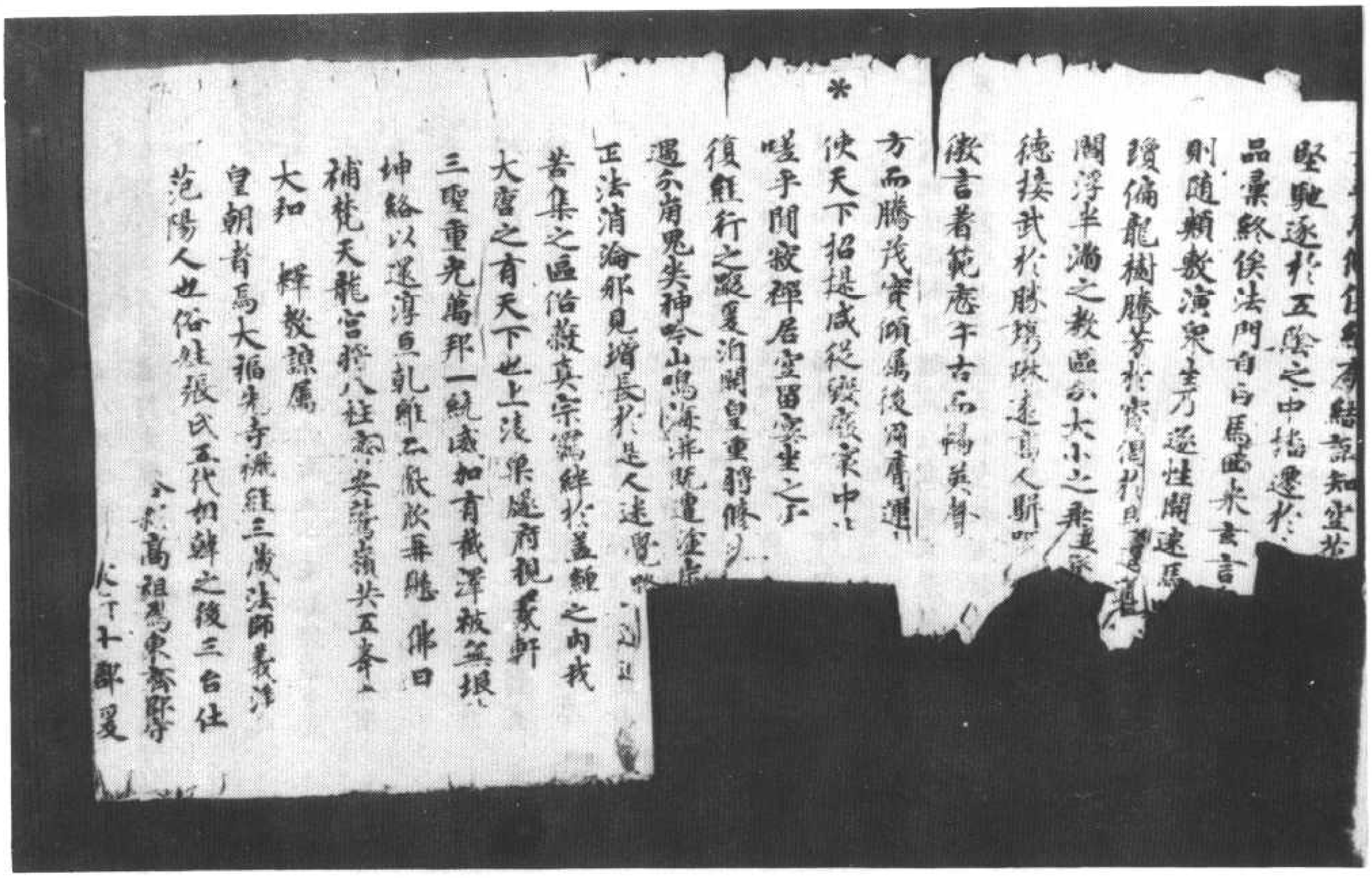
佛說佛名經　或或

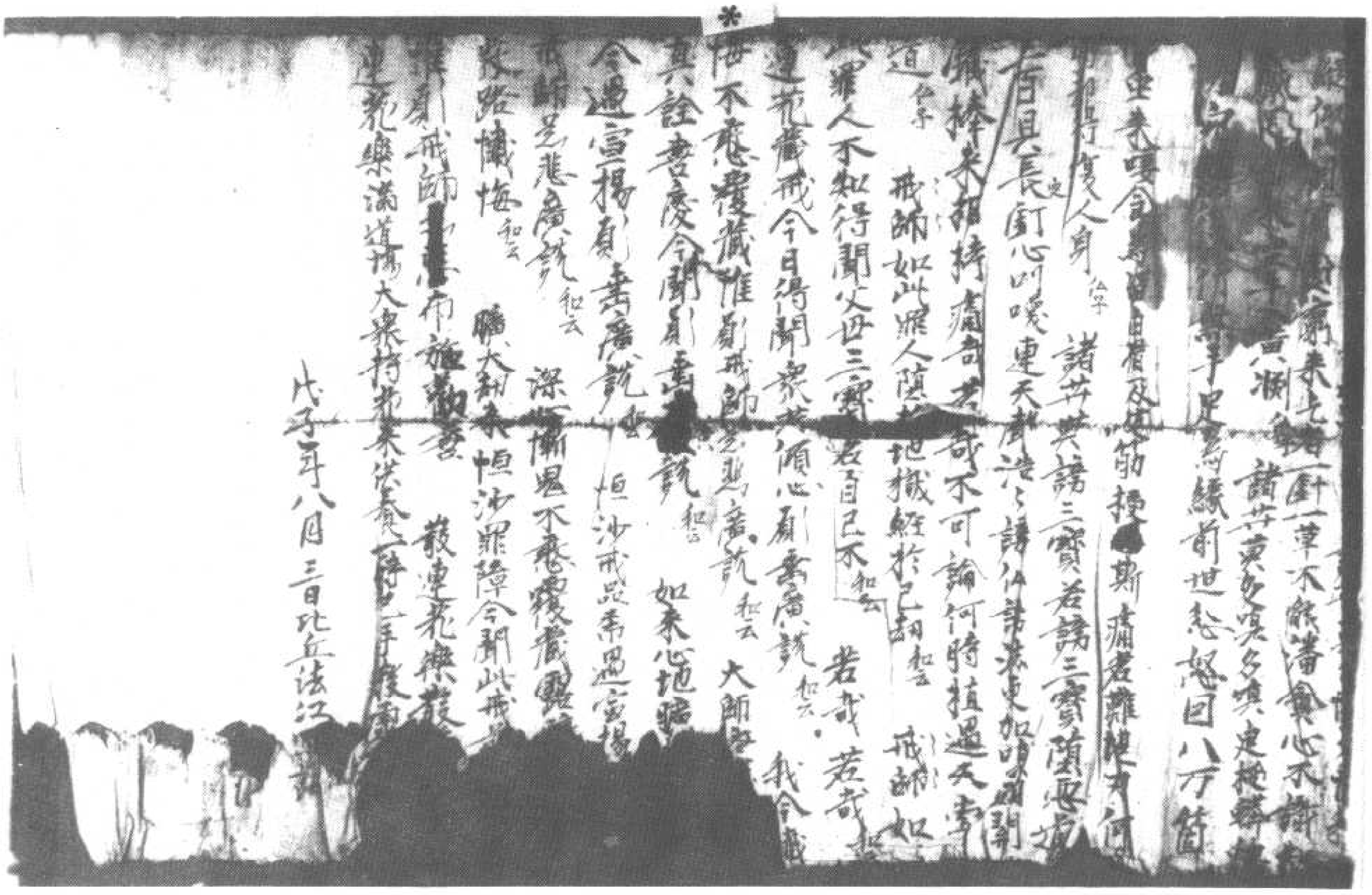
二訖　訖佛

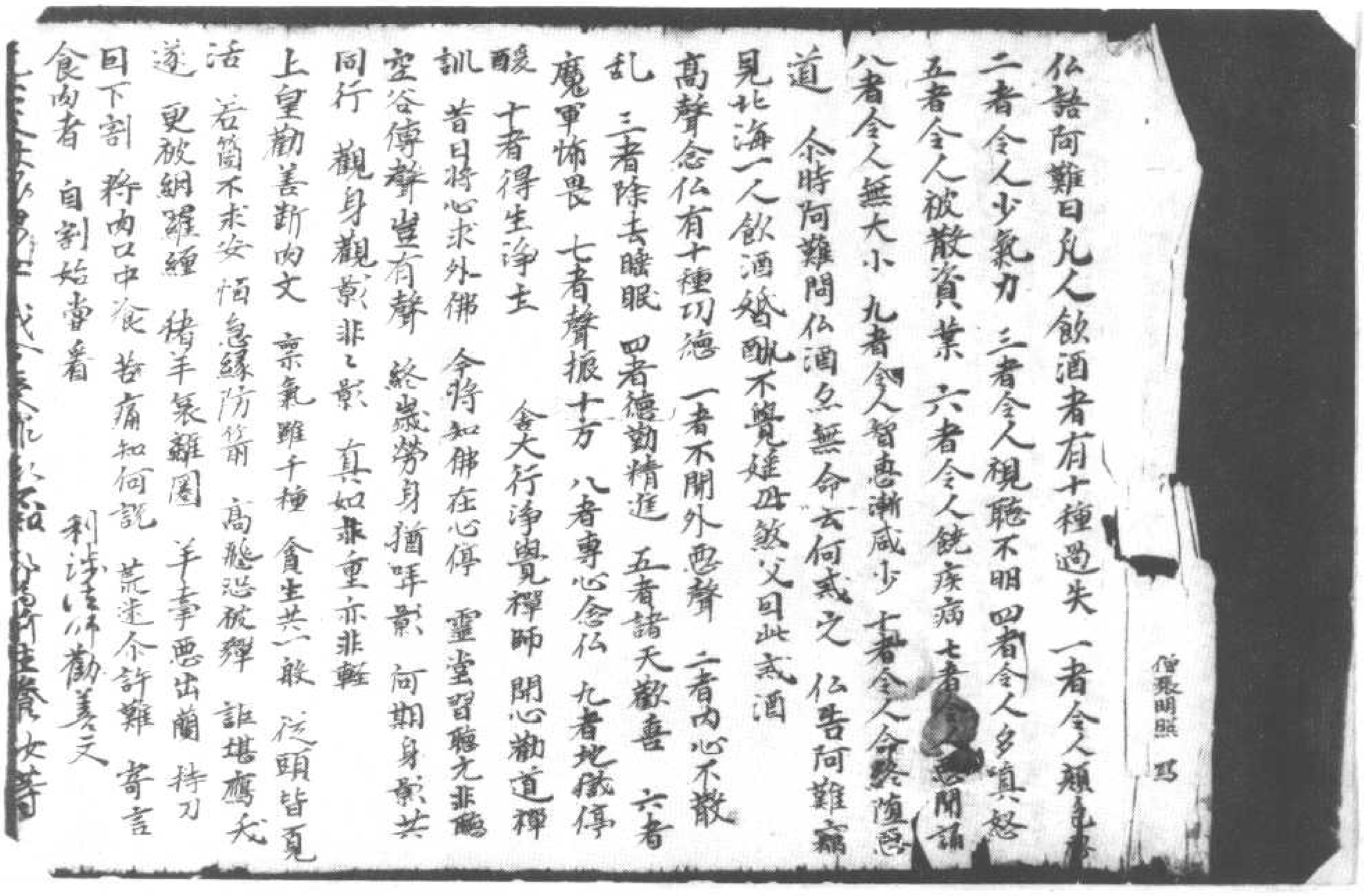
佛說佛之之耳是











活 若箇不來安 恬急羅防箭 高聽恐被彈 誣堪虎
遂 更被網羅羅 猪羊象羅圍 羊事惡出蘭 待刀
回下割 將肉口中飡 苦痛知何說 荒迷尔許難 寄言
食肉者 自割始當看 利法法所勸善文

* 先亡父母兄弟姉妹 我今受罪於不知 殺為前主養汝身
受汝不法活汝作 大升小稱求利 妻兒親屬仗宜
身口三業殺害高心 我傷鎖害 結此特身入地獄
鑊湯爐炭苦難 或作人身貧病苦 缺身先亡不先死
或作牧羊常被殺 或作驢馬被牽騎 或作牛猪生犢駒
或作魚鼈在坡池 或作虫蟻生猶潛 或作蟲蟻在人衣
自作惡業還自受 長劫償他元不期 怨怨隔生不相識
對面相見不相知 為報後代諸人等 莫起慈心殺生命
領係大乘門大意
宣意宣意慧心雜 機之作意意貪心看 子細尋
思考一遍 只為考楊指心安
勞力作道莫由 箇中業障重勤收 只為光明花
晚發 寸及開時早結秋
要而脩形哉 真乘以養道 但能行此行 仏道
早應成

* 謹檢陰陽題文勸善
但是人身約父母而得陰陽歷年人之壽生云命在
天宜司抄其善惡日注一年与其年壽授少多
恒有四司五帝南斗北斗十方將軍九王使者七神
童子八部天神計年人間四[illegible]惡兩日一言七
日一奏百日一結積福多者加其壽更得延年
善神護助積惡多者減其本壽惡事橫羅不
得依其實年中途然須早死亦由貪財過度
費用尤深不廣行擅行無慈善於父母恩得神
不思勤勞男女妻房教之滋甚高心義陽從

善神護助積惡多者減其本壽惡事橫罰不
得依其實年中途然須早死亦由貪財過度
費用尤深不廣行擅行無慈善於人毋是得福
不思勤勞男女妻房致乏滋甚高心我慢陵
欺平人折福罪增陰陽只說凡人迷覆今不
不思善惡日夜消損不自覺要當校量切
令勸善各自省察諸善增修不可懈怠
時後悔何及
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴
經云　留樓那想愛同結愛不能離則諸世間
父母子孫相生不斷是等則以欲貪為本愛貪同
滋貪不能心用諸世間卵化濕化隨力強弱迭相吞
食是等則以貪為本以人食羊羊死為人人死為羊
如是乃至十生之類死死生生不來相敵惡業俱生
窮未來際是等則以盜貪為本汝負我命我
還償汝以是因緣經百千劫常在生死汝愛我心
我憐汝色以是因緣經百千劫常在纏縛唯願
盜婬三為根本以是因緣業累相續十方如來憐
念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶
母如母憶兒母子歷生不相違遠若衆生心憶佛
念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自
得方便自得心開如染香人身有香氣以念佛心
入无生忍今於此界攝念佛人歸依淨土

相[illegible]中之義[illegible]像善者明諸佛如來以大慈
涅槃能令四生盡歸寂滅[illegible]之義[illegible]
往返流轉貫受四生輪轉識性遍受已遂至人身今生像法之
世[illegible]為汎老覆蓋故不了故要藉形像[illegible]發起道心道心既發
訪大善知識決斷生死莫稽形像所謂[illegible]佛在世時羅漢
比丘見行如來智慧門略說十種條義不同羅漢比丘悉能
別第一決了涅槃 第二決斷生死世界從何緣起 第三能知
維上下邊際里際 第四能了身中佛性緣何等事有五陰相續
第五能知四大五陰敗壞之身以何因緣拘繫佛性令隱五趣 第
六能了世間曉夜之相盡現為樂夜現為苦年月相催沒在生
老病死者知此之事名大因緣 第七能了四生胎卵濕化異類之
[illegible]刑發本因緣從何所生 第八具諸如來物持之教散捨世間
道業圓倫[illegible]涅槃果 第九羅漢善種為度衆生代代相傳
[illegible]佛性中[illegible]聲聞三界遊行遇不遇世界
之人始能發道 第十若有迦葉[illegible]已經發露親近[illegible]
[illegible]生人身[illegible]得遇善[illegible]
[illegible]道能入涅槃[illegible]
[illegible]生死苦海當示世尊
是文於十種一之條中有無量義能了如上[illegible]
是名見性菩薩人也 又正法住[illegible]百年[illegible]道
[illegible]衆生上根上智尋讀如來正法經典[illegible]理
故遍去衆生與佛滅度時為相近故如[illegible]
正法力顯現故所有衆生尋讀如來正法經典即[illegible]
[illegible]不假諸餘有為之相而發善故當典之際若有衆生[illegible]
衆雜脫[illegible]捨世間尋讀經典不[illegible]戒行捨[illegible]身便即[illegible]
[illegible]此是正法住世五百年時與今像法時人並悉不同 像法
住世一千年者今時是也今時衆生悉皆愚昧諸根暗鈍[illegible]
[illegible]因緣何故為其識性與佛滅度時年月多遠名為[illegible]
[illegible]改換法故法既被改佛慈威力不服反故為輪迴[illegible]

因緣何故為其識性与佛藏度時年月多遠名為
自改換法藏法既被改佛恩威力不聚及故為輪迴食
※ 處故所以像法中生何以故衆生著也不以形像而招
引時名無物名為無為道今緣以像引得之者其心一志
不離於像將諸金銀銅鐵近木廣興其像心倚託
將作究竟涅槃之果長生妙道何日悟也尊闍識是
生之識了是識之識即隨業受生身便銷亡流轉
是故智人所能推修於性愚人所重惟重於身乃不知
身依性立性在身存但貴於身豪輕妙性如有見性知
自身了性因緣多萌身本循行人不了身性二體因緣
自身生死不能學無離既期 第一如來正法是相
教機時 第二如來滅後五百年中諸修道人不假有相
之法方行威儀並在身行 第三如來像法者是一千
年中行人以像為事智人見像而證正理愚者失理
來於自身上起方便法將照真理名為譬喻如來當
為菩薩上智之人說證道果時我當成道得菩提
性勝白牛乳糜喻得證三明六通具八解脫 其牛非
黑非黃色非赤色是白色其牛不在高原不居下
濕不与特牛同群共[水草於朝落]處法水內色無脚跡身作紫
磨金色我當與此牛乳即成佛道如來是法者當對
菩薩說是方便以為譬喻其次說於我像色皆悉是方

其非黃色非赤色是白色其牛不在高原不居下
濕不与特牛同群共[水草於朝落]處法水內色無脚跡身作紫
磨金色我當與此牛乳即成佛道如來是法者當對
菩薩說是方便以為譬喻其次說於我像色皆悉是方
※ 便譬喻所以著其文字也

釋曰

如來清淨法身不因六塵六賊所生色不稟四大五蘊所生是
故法尔自然常樂寂滅入此三昧以為世法勸導人倫
令歸寂滅 如來清淨心不染貪是名心大定亦
名佛寶 亦名禪師 如來清淨口不居嗔曉
是名口大智惠 亦名法寶 亦名法師 如來清淨
身不染觸慾 是名身特清淨戒 亦名僧寶
亦名律師 此三法寶是戒定惠 名心口身色名三業
清淨 衆生和合心為染貪 是喜為 不定以不定
故是名心染貪毒 衆生和合口為染嗔喚 是口業色
惠以無惠故 是名口染嗔毒 衆生和合身為染觸慾
是身業無戒以無戒故是名身染爽毒 此名衆生身
中三毒亦名三惠色名三界 心為貪界 口為嗔界
身為癡戒 如來三界同衆生類名衆生說心口身業
衆生有三業故是以如來說三業清淨 如來心不染
貪慾 觀生死財寶如毒蛇相 是故心不染貪境心為佛貫以心受故名
為壹叫如來口不染嗔曉 觀衆生身口心是故口不取嗔相
為法寶以口惠故名為壹叫如來身不染爽慾 觀七女人如來法身

若是如來禪定之法施与比丘若有比丘具持如來
定法者能除身中三毒大賊及一切諸境界不使心神馳
逸一切諸境界故是故名禪定　般若波羅蜜者是
如來智慧之法如來常以智慧教導衆生一切衆生
言未解脫須有智慧久別善惡者智慧與未解脫不同
又言審者是於彼岸之義亦是智慧之愛名者也如
常以六種之法施与未解脫人是故著文傳於後學
其行人知其方便又如來一體三寶者名是如來心身也心
禪定是名佛寶以大智慧是名法寶身大清淨是名
寶此名中具三故名三寶　名名三禪　名名三解脫　名名
三業清淨　今時比丘破滅如來三禪之法何以故如來
中是禪不染貪　如來智慧口不染嗔　嗔是惡如來
清淨身不染癡癡是戒　心為禪師　口為法師　身為
律師一身之中具持心口身戒定惠是名三寶　是三名勤
今時比丘破毀三寶不了如來方便因緣多散亂法以
三段禪師不讀經不持律出婦坐長道得悟是義
破如來口法　律師事不了惠之義是名破如
來法身　如來勸持在比丘身具三種惠曰何三法而
顯自行准一體三寶義心是佛寶是性管於口是法
寶是體管於身身是僧寶含其衆善如心口身而
相管束始名身中住持三寶今時禪師合是心法今

眼道不得觀黃面老相發動三業唯得觀如來解
脫之道一行耳道不得聞聽一切亂聲起三業唯聽聞
真正法聲第三行身道不得嗅覺男香女香幻惑
三業唯須久別清淨法香四行口道不得飲酒食肉其
酒肉各有二種酒二種者一是有尋酒二是無尋酒者
即是世間飲醉之酒無尋酒者即是行人飲世事
殺禁戒者是名無尋昏亂之酒肉有二種者一是有尋
之肉二是無尋之肉有尋肉者即是衆生身分貪尋
肉二無尋肉者即是暴酷妬嫉詛呪罵詈殺禁之語如
此口者能生惡業唯得受持讀誦經典歌揚讚唄是
名淨口五行心道不得亂思五慾之樂解動三業法行
身中三肉淨性唯得思惟厭世間法求解脫果若是此行
常須行此五種之道勿使為聲香味觸損行性是
名清淨比丘若有比丘不行分別不行知上五種善道是
名破塔壞寺得罪無量如來勸諸行人造諸功德利
益者普足比丘而合造之凡夫之不合造何以故功德法
性是無為之相全人造贊導像而契佛意其義甚
乖佛言一切有為法如夢幻泡影如露如電應作如是
觀若據此言但是有為皆是幻化何行人專求
此像豈非迷倒略錄有為之法而契真如釋之於左
有為形像數曰寺寺一所方三門一所門三門有六扇三門外

此像豈非迷倒略錄有為之法而契真如釋之於左
有為形像數曰寺寺一所方三門一所門三門有六扇三門外
左右金剛各數一杵五三門內二神王各把刀三門下左右各一
師子佛前燃十九盞燈又令放四十九生入長生池亡魂
香爐燒無價寶香出洗淨澡豆淨水瓶持鉢一口用
齋飯 護羅一講堂一所 法座一所 聖容左右有
阿難迦葉各剃除鬚髮而串三衣 佛前左右二菩
薩赤體不著服而串瓔珞 佛前燈長明燈常令不
絕 寺中衆妙高廣樓閣 浮屠一所七級十二級四十九尺長
幡色有五種寺中澡浴池一所比丘若行名回 剜眼燒頂
截脚鍊指 鈎身刺劍 燃五辛 俗人供養者 病苦
齧盲瘖瘂摩跋癡 及坑中饑餓 貧窮下賤 得福無
量者 釋曰 寺者清淨之義名俞持戒比丘具持如來
戒行能斷身中三毒六賊及一切煩惱之境悟了大乘見
性比丘此比丘始鉢得十方供養即得堪為福田解脫
穢梁遇得口彼 佛在世時羅漢無異有了見性又
以大乘真正妙法接化群盲得度生死如此比丘能具
來三千威儀六万細行三千威儀者降伏身中三毒三
業者清淨從是戒定慧患有無量法比丘得之業清淨
是人了三元量者義故是三千威儀六万細行
者為六根清淨能制六賊具六神通既有六通能

是人了三昧量者義故是三千威儀六万細行
者為六根清淨能制六賊具六神通既有六通能
具一切智是故一切智中能攝六万細行若有比丘具和
上事身心捨解無滯學者故喻持戒清淨比丘為治
寺世尊勸人造寺者其義如是三門義者名喻比丘
身比丘能持三戒名為三門心受於貪名為一戒口戒於瞋
是名二戒身戒於癡是名三戒心戒是定口戒是惠身戒
是戒如此戒定惠能降貪瞋癡三毒之性三業清淨三
業既淨是名三明是名三聚淨戒是故世尊勸造寺
者先標三門為首　三門下金剛杵防衛者名喻比丘
身比丘為持戒行外見緣境不入心常以智心觀外緣
境若見緣境能遮之故喻智心為杵勇猛喻於貪
外見諸緣來以勇智能降伏之是故如來勸諸行人造金
剛像內神王把刀者名喻比丘具持戒行常禁身中三毒
不令興起常以智惠降伏無明淨性喻於神王智惠喻
刀也比丘內持智惠心神清淨故喻門內神王也。三門下左
右二師子者名喻比丘身比丘於諸戒而得自在於諸
智惠名得自在是故比丘能降內外諸惡境界心得自
在故喻為師子於諸百獸為王也比丘心王於智惠門
出入自在名復如是佛殿者名喻比丘身中清淨佛性

在故喻為師子於諸百獸為王也比丘心王於智惠門
出入自在名復如是佛殿者名喻比丘身中清淨佛性
喻殿中佛像万種莊嚴者喻比丘功德善業智惠
妙行也佛前燈長明燈者名喻比丘身具如來智惠善
是故燈明喻於正法法光能破愚癡之暗也無九盞者
喻比丘七竅是也所謂兩眼兩鼻及口是為七竅之中各有
其七識七識九識常無境染真實正念無有散乱故喻於
長明燈也是故行人若無七竅納受如來種種妙法不可
久別善惡因緣也　又令行人放捨九生入長生池者名喻比丘身
比丘常以七竅捨九識清淨無染捨九識善業莊嚴積於
諸佛性藏喻長生池放生喻比丘善業功德者能成熟至
無常日能得生存善業扶讃相因解脫權涅槃果一無住
樂更無威壞故号長生七寶香爐燒無價寶香者名喻比
丘身比丘七竅七識念成因其七識有大久別常出種種和
雅法音故喻七識為七寶香爐供養者喻歌唄讃嘆
諸佛菩薩故喻比丘具持法故名七寶香爐燒無價香
出入讃淨水洗者名喻比丘身比丘常讃內性不令內賊
興起而發三毒是名內讃淨外見五欲之境常以智
惠能除伏之是名外讃淨　澡瓶盛水者名喻比丘喻
比丘身瓶喻於身淨水喻智身中佛性常被無明
所汙若有覺性比丘觀如身中三毒六賊欲起動者即

比丘瓶喻於身淨水喻智身中佛性常被無明所汙若有覺性比丘觀知身中三毒六賊欲起動者即以智惠而降伏之是故名為瓶水洗淨　鉢盂者乞喻比丘飯者喻於智行食鉢盂不受者喻諸境入心不動受故喻於飯食不受心無所染也　漉羅者乞喻比丘身水者喻淨性羅上濁者喻煩惱羅下清者喻不染諸境攀緣常能正念故喻為澄濾心神清淨妙行

講堂者乞喻比丘身法座者喻覺性法師者喻法智聽衆身中煩惱若有比丘煩惱起當以法智而覺之除之聽衆也　聖容者乞喻比丘方行功德威儀也

聖容前左右阿難迦葉者喻二種智左為識解脫智右為了生死智也剃髮被三衣者剃髮喻煩惱結縛三衣喻戒定惠方裙是戒衣覆膊是定衣袈裟是惠衣如是戒定惠能降貪嗔癡是故比丘常須剃除煩惱之結常被戒定惠衣是名比丘剃髮被三衣　佛前左右菩薩赤體不事三服唯佩瓔珞者喻持戒比丘具持如來清淨戒行不行處淨能降身中三毒六賊及諸境界不亂其心故喻諸善莊嚴以為瓔珞不著衣者喻無煩惱一切境界能降伏故菩薩不著煩惱之衣也　佛前左右力士者喻比丘勇猛精進能摧身中三毒煩惱也

界不亂其心故喻諸善莊嚴以為瓔珞不著衣者喻無煩惱一切境界能降伏故菩薩不著煩惱之衣也　佛前左右力士者喻比丘勇猛精進能摧身中三毒煩惱也

※又左右神王者喻比丘心清淨能調伏諸根也　像前燃燈常令不絕者喻比丘身中覺性時喻一切煩惱明智惠法持戒比丘常持如來智惠之法於念中無有異相境界故喻智惠能破愚癡故喻燈明滅除暗障　寺中高廣樓閣者乞喻比丘一報善業成就積在實中捨報之時衆善迎接安居寂滅常樂涅槃永絕流淪言稱彼岸莊嚴衆相寶殿寶樓由是一佛在世身時能持忍辱西苦八難圓滿具足獲涅槃果是故比丘得如是福報故喻行人造諸寶廣樓閣　浮圖者喻比丘自身也七級者喻比丘七寶也造塔浮圖行道者喻持戒比丘常以定心降伏三毒六賊常令不與不納其惡以智惠心遠於七寶降諸境界故名繞塔行道十二級者乞喻持戒僧常斂六賊六根無染以禁六賊六識清淨六種是善六種是惡行人常向身中辨明十二種事是名處十二級浮圖行道也道是道德之道不是世間脚行之道今時比丘以脚處於塹石塹土周而復始不知休歇繞塔行道於路之道此為迷見也四十九尺五色幡者乞喻比丘身何以故一切衆生

而復始不都知休歇繞塔行道於路之道此為迷見
也四十九尺五色幡者乞喻比丘身何故一切衆生
*無始已來隨諸色境順於三毒具造惡業六趣四生
無所不受無苦不經遍受苦畢今得人身遇佛
法信受故能持知來出世間法戒行具足得解脫
果從是能斷一切煩障業故是名為幡夏愚為善
是為幡義世九尺喻比丘七竅之中有其七識一識
之中具有於七是故七竅身之為道世九尺識性皆
夏為善懸於長竿供養者行人思惟出世之路
不離心肝無有一時剎那境界而有散亂常懷
受繫在心府故喻懸乞非貪磯竹木之竿五色者
眼耳鼻舌心是也此為五根常受世間五欲之境如此
之境各為一色為無量境齊為無量境香為無量
境味為無量境觸為無量境等中施浴者乞喻比
身是比丘身中三毒六賊及八万四千諸煩惱垢
淨性是故比丘於其身中降伏如此境界以持智
慧法故不令放逸若有如此智慧是名洗浴衆僧喻
身中佛性水喻智慧法但能降伏身中一切諸魔
不亂心王是名衆僧常得清淨俗人供養者復
是何義並是比丘諸威儀義也　行人觀眼睛供養
者喻持戒比丘斷觀色欲諸邪境界義也　行人觀

慧法故不令放逸若有如此智慧是名洗浴衆僧喻
身中佛性水喻智慧法但能降伏身中一切諸魔
不亂心王是名衆僧常得清淨俗人供養者復
是何義並是比丘諸威儀義也　行人觀眼睛供養
者喻持戒比丘斷觀色欲諸邪境界義也　行人觀
*手腕供養喻持戒比丘斷觸財利之境界也　行人觀
指供養喻比丘息異念諸緣不住境界不觸境界異
念是也行人不飲供養者喻比丘無六賊三毒境　行人
飲身供養者喻比丘淨念超五欲境　行人斷五
辛者喻比丘斷五毒心境病比丘者是名齦唇瘡病
事跛癲坑中餓鬼貧窮下賤也並是持戒比丘具持
法故制御身心義也　病比丘者常持禁戒不觸邪
色如盲不聽邪聲如聾鼻吉不染味香是名瘡病
手不無生命脚不行非法之道是名瘸跛身中佛性
未過法食坑中餓鬼五陰四身故喻為坑未愚如
來法財是貧窮不持如來禁戒被塚之性是名下
賤如來當勸檀越供養此等之者並是具持万行威
儀比丘身是也如此比丘為持戒故和合之身其時不
得乞事供養法事有關乞供養者　第一床坐　第二
中食　第三衣服　第四侍人　第五醫藥　第六迎送
第七施主供養侍戒比丘所至之處　第八隨供養

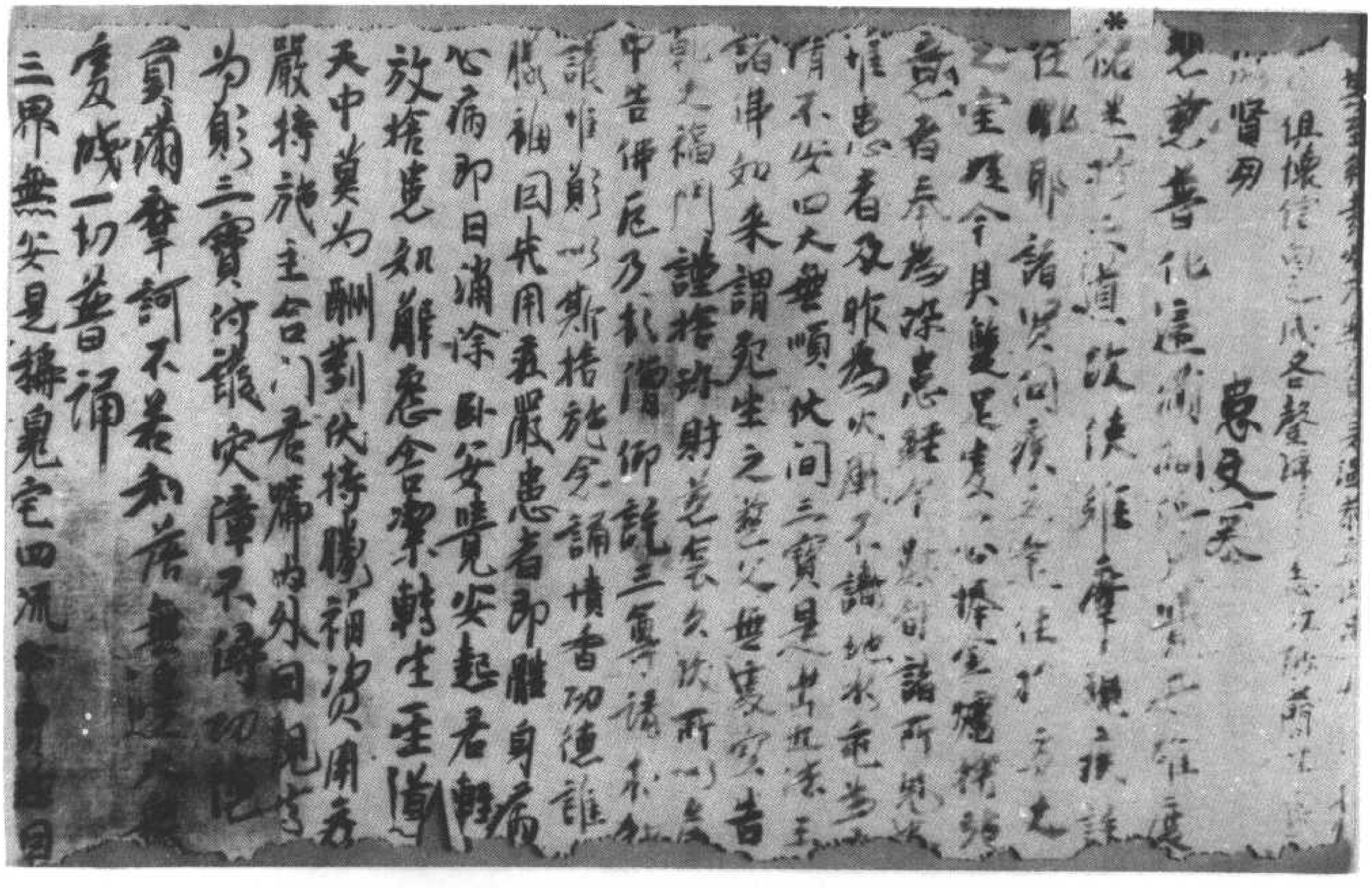
[illegible]七事供養者 第一床坐 第二
中食 第三衣服 第四侍人 第五醫藥 第六迎送
*第七歡喜持戒比丘所至之處悉皆須得如上七種供養
業行始圓備 右如前所列種種行門種種形相種種事
[illegible]比丘身上行諸方便能解脫之果比丘具持
如上諸方便門皆令備足無有闕失是故名為總持法門
是故名為入一乘法是即名為入不二法門若智慧門開
即得解說若未遇大善知識無解脫期是故行
人要須尋善知識引導開示從彼說中妙詮其
理二乃別因乃別故始得覺悟故即能決擇生死
即能決擇解脫之因如上二要令了達二無有關生
始名入道也 俗人住福者以何因緣而得成其解
脫因緣十方檀越當造何福與持戒比丘相因而得
解脫因其七種供養與持戒比丘住解脫因 第一
施床 第二施中食 第三施衣服 第四施侍人 第五施
醫藥 第六施迎送 第七施歡喜 持戒比丘乃是
證羅漢人所生之處皆悉須得如前七種供養者
不得者道業有闕有何義 第一闕床座有障礙
[illegible]讚嘆 第二闕齋食療讀誦思惟 第三闕衣有障
講說 第四闕侍人有障教示 第五闕醫治有障歌唄
第六闕迎送有障書寫 第七闕歡喜承受有障善

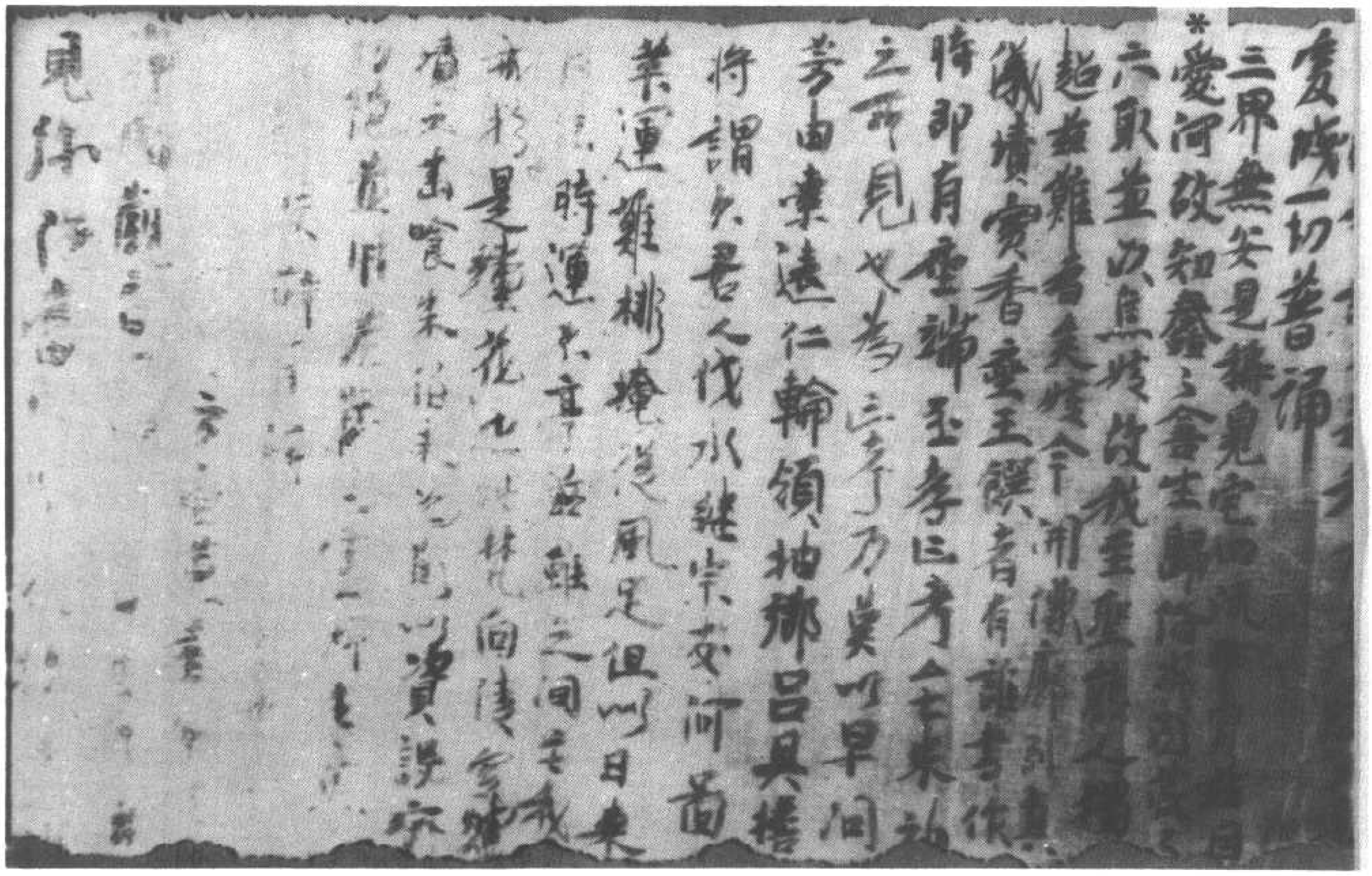
[illegible]讚嘆 第二闕齋食療讀誦思惟 第三闕衣有障
講說 第四闕侍人有障教示 第五闕醫治有障歌唄
第六闕迎送有障書寫 第七闕歡喜承受有障善
*解脫 想念其此七種之中闕一不可猶如有人一身之中
唯藉七竅方事成辦由此七竅若無兩目覩視無功若
無兩耳聽響無功若無兩鼻聞嗅無功若無其口言
說無功是故七竅身之頭首比丘具持如來法教
亦藉七事供養為首其此七事供養能資比丘道
業如身之七竅有殊異十方檀越為發善心所營善
業修功德之處住而合佛意唯於持戒羅漢比丘常行
前件七事供養是名相因解脫何以故為其比丘行諸
威儀是以須此七事供養若無七事助道之法比丘五方
行功德不為其知此七事供養日夜修營七種功德
報施主恩七功德者 第一礼拜讚嘆 第二講說思惟
第三接礼初學 第四梵音唄響 第五書持經律
第六讀誦清齋 第七三禪 注之 如此七功德能救身
中七識書淨解脫以能成就七功德故皆由檀越七種
供養能捨檀越俗中七種殺罪其七罪者一為家口
田宅駈役二為內外親養及六畜惱亂三為種種疾病
衣服 四為被差軍陣征討 五為未捨俗染 六為病
死煩惱 七為門戶差科點役 但是俗人無問人道者皆悉
有此七種纏縛所以於俗務中抽捨

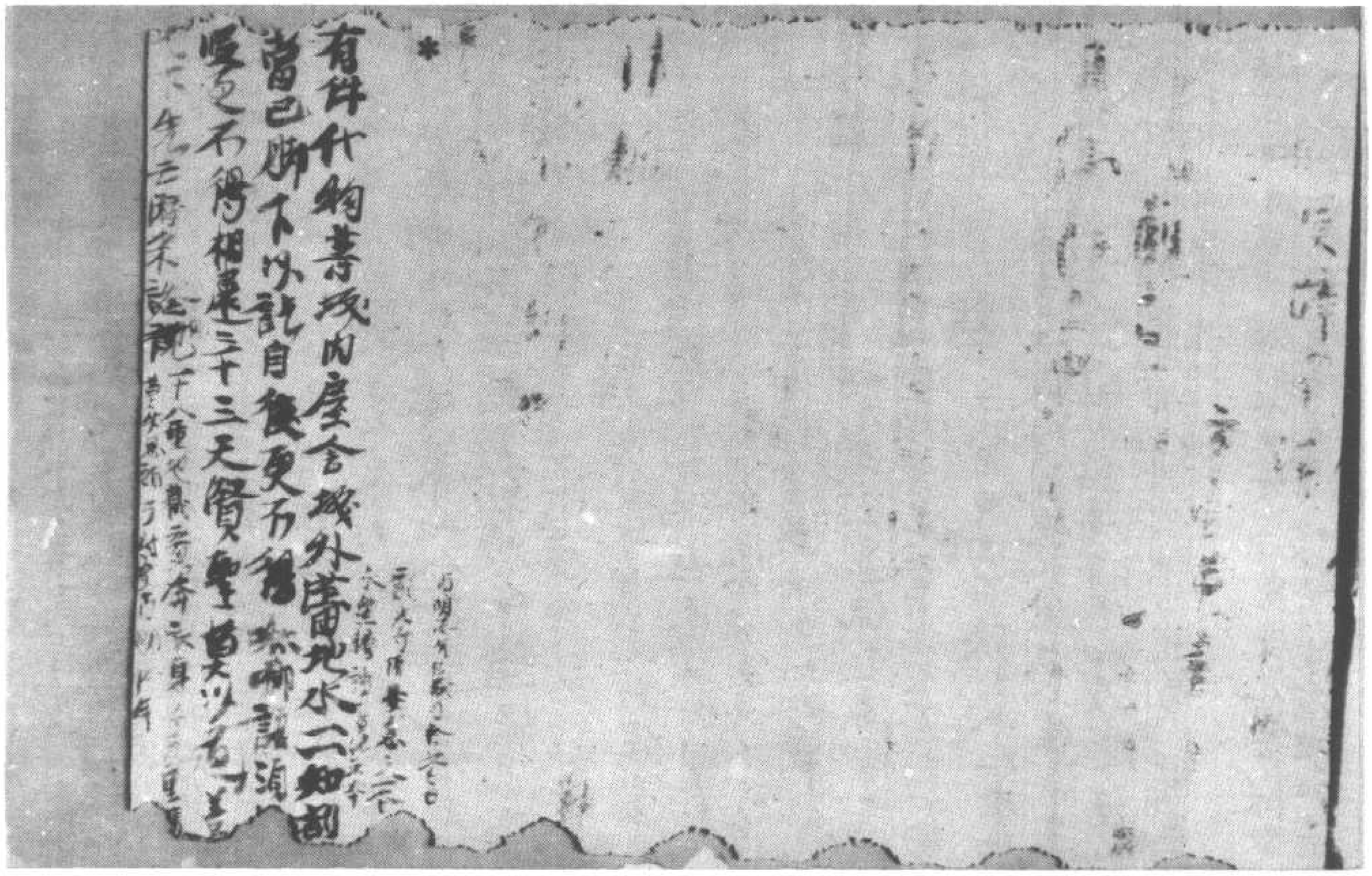
死煩惱 七為門户差科點役 但是俗人無問入道者皆悉
有此七種纏縛所於俗務中抽減七事供養比丘比丘
善業成就於真道中相教此即名為相因解脫但是
俗人為此七罪纏縛身心一切罪業悉皆因此七種之事
是故比丘為無此上七種纏縛所以名為道中清淨善人
一切俗人為有此七種纏縛故名為被禁縛者依如
前所說即契佛意莫獨偏執着於邪路其偏
執者皆是三人修行之者何第一禪師執於山
藪空居寂處獨執一門九部尊經未曾尋討空
思理善惡不久魔佛渾齊邪正無二文不入眼法不
入心唯言自悟為功不假執有相言此見者便是大
迷何以故佛說山者喻於貪心處身甚為險峻
藪林喻於五蓋喻於五毒即是眼毒耳毒鼻
毒口毒心毒此五林毒心處中險於山此比丘若於身
中降此貪魔不令興起名心定是名禪師 第二法師
者住比丘口常習惠演暢正法及讀誦歌唱正念能
降口中嗔饞毒魔是名法師故經方便之行講堂
衆比丘身高座喻比丘聽心法師喻經此是法師之
義今時比丘偏執一理空尋章疏不契真如嗔饞貪
心實無智惠身被貧寒服衣服而坐貪饞法座又居
凡木講堂口說偏看一法飛空元無習處真惠不了其源

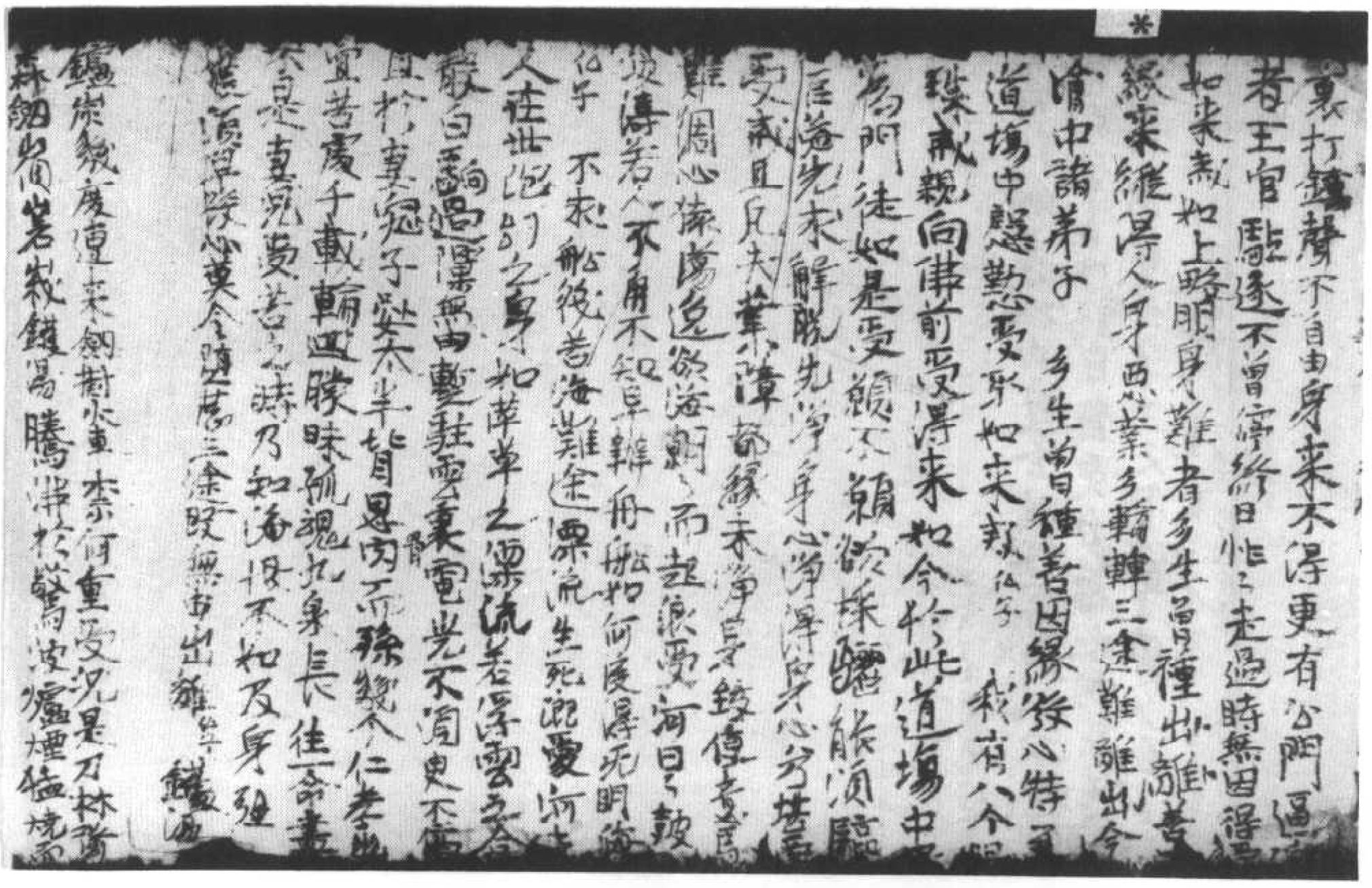
凡木講堂口說偏看一法飛空元無習處真惠不了其源
何有滅罪之功況更引他凡庶 第三律師者行律行
熟事為功唯律其身不律其性何故者能正三毒
及於六賊諸境界故令其心王不染三毒及於六賊是
名為律諸細微境悉能除剪喻諸細行令時比
丘真示於身行其文字之律不行如來無相真律
空執一法禪惠悉無功疏是偏執破戒律師者也是
名禪法律等三種法門於比丘身上心口身中各行一
法始名三禪之法是名三寶之義也智人思之幸細觀察
矣此文意況為是邪如有不是諸細詳究此之所見
具有宗承不是衆生眼傳之理夫之文義理有淺深
聲聞所解理即繫於聲聞緣覺所解理即執
於緣覺菩薩所解理即通於菩薩譬如江淮與海
器量不同大海納於百川之灌名無盈縮菩薩之見義
通玄妙之門緣覺聲聞若江淮之受納小川亦及
有盈縮之期緣覺聲聞未出生死之厄菩薩見性了
無疑礙解脫門無有障導聲聞緣覺小道之人在像
中善因如是持戒不了是非地獄涅槃未能久別空
執無形之相空中不了真刑邪正業矣魔佛同生共滅
子細尋究空有垂道不知唯信愚心廣他邪意者矣

文惠、稿文雜氏釋　（十五宿）號四一四八北

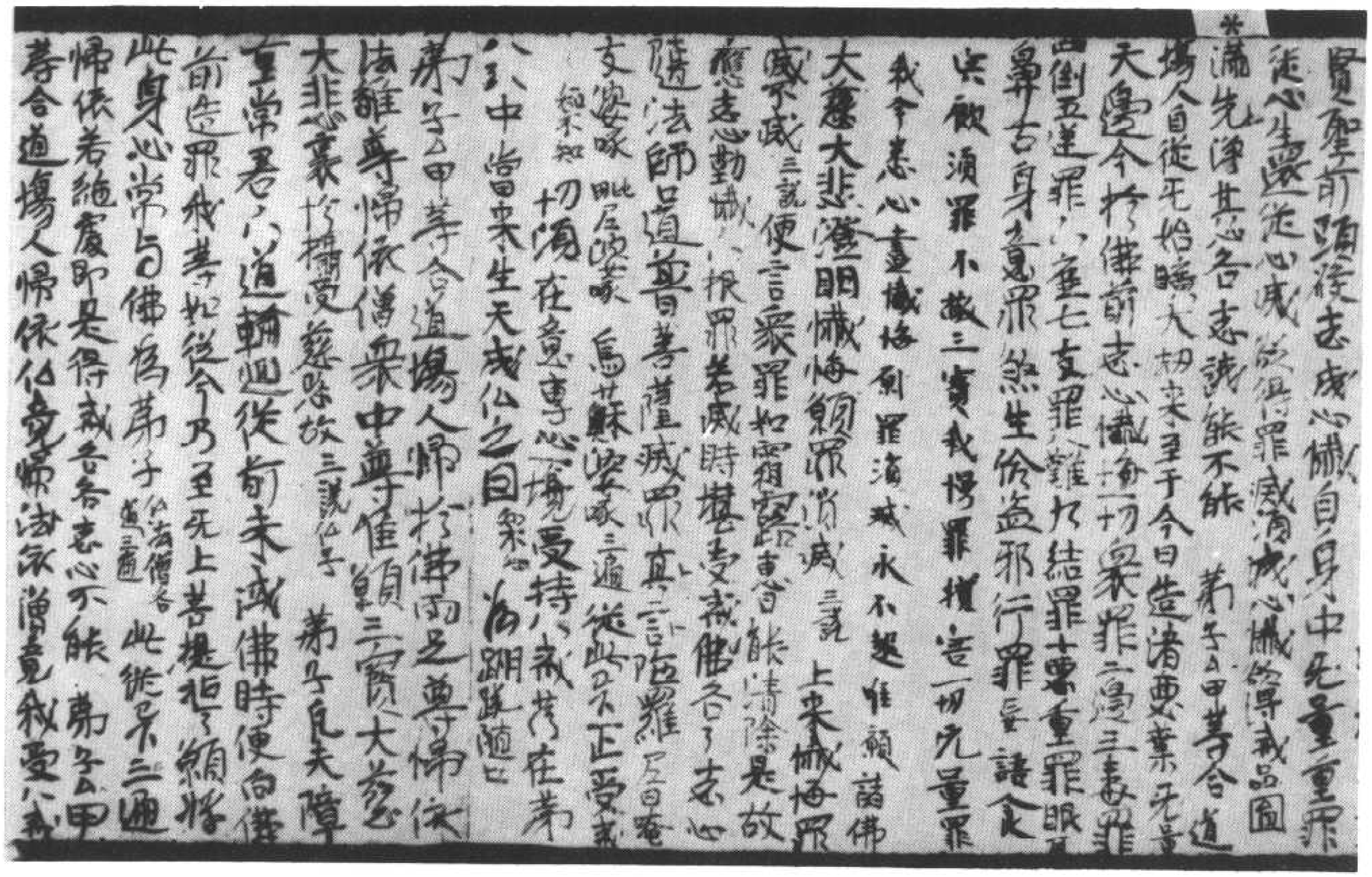






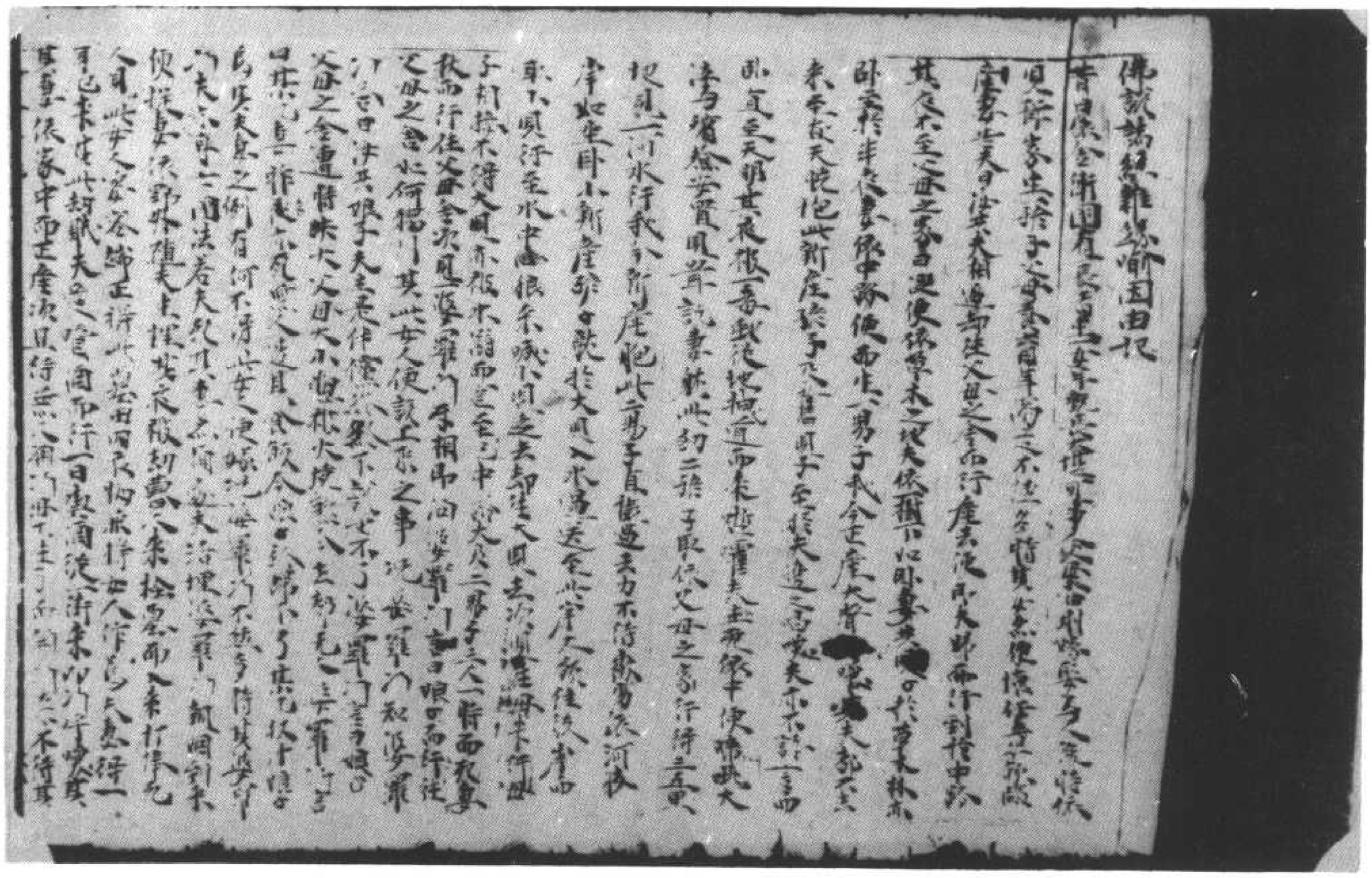


念樹下經行而作偈圍諸大羅漢志四智五眼六通
聚落護法結跏趺四辯諸賢聖衆攝念觀空到此
隨喜大小逐風高低振錫浮空手持月華慈悲救物
遍滿虛空入我道場澄心明道成就佛道與門徒請僧齋
咸來至道場樹衣錫杖蓋雲雨普為門徒來降成其
中悉是清羅漢雪嶺同為得道人或居石或巖
間或名毋天宮或園花徐行並得神通力放彩
光一剎那澤盈振錫遍方來擲鉢騰空入花界四果直
僧今以清香咸來至道場咸香炷爐滿長空並
為門徒來登戒門徒未得得他天眼如何得
見聖身同動莫退道心各志敬礼佛次下
清諸天能來能著衆等合道場人志心奉請上
界諸天刀利天等色慾二界初禪上至非想非非想
天意氏後宮諸天等屬釋提桓因六欲天子滿四
面四大天王轉輪日宮月宮天子及諸宮殿著香尊
特光清暴風廣泰雲韶樂殿珠樓滿空亂飛瓔
花玉珮雜響清音不降道場澄明受戒 上來
所清諸天衆物色皆來至道場梵王帝釋
宮帝釋居帝釋殿寶瓔珞諸鐺竹身光皎和合下
金仙各領百千諸侍人等華冠來到會更有
軒蓋清樂玉雲羽內踏花蓮璀璨閻浮檀金
鈴樓前陳伎樂繡雨青玉女等花舞搖衣裳
鳳凰孫雲珂珮樓天花物悉入會朝此法會並願
道場清第子殷重之心莫有懈怠仏子如清者天法王

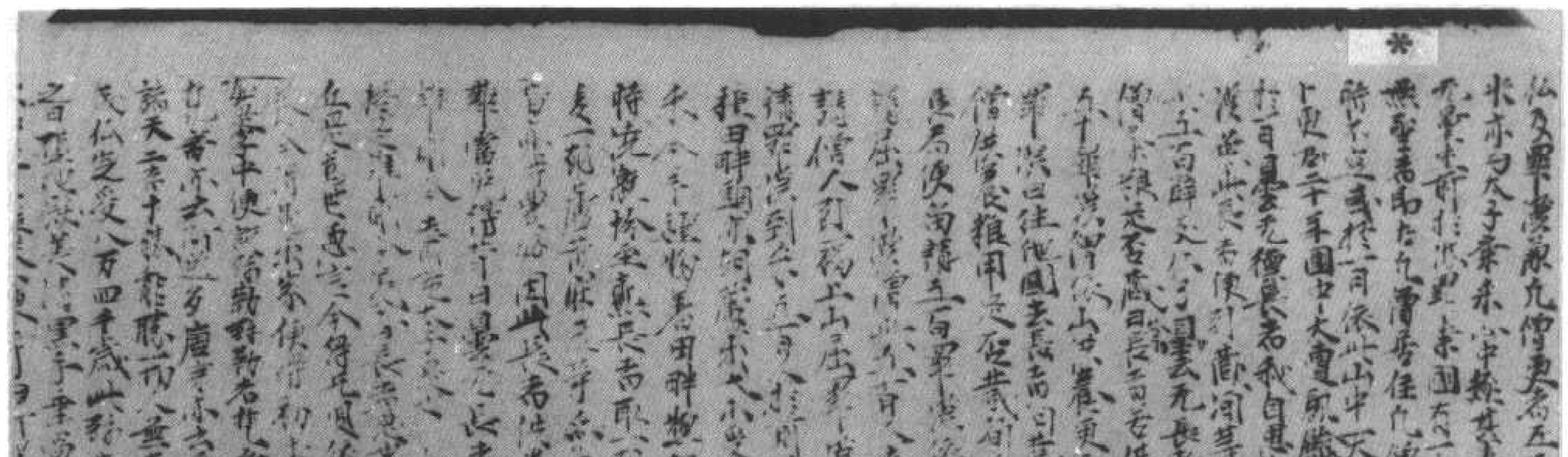


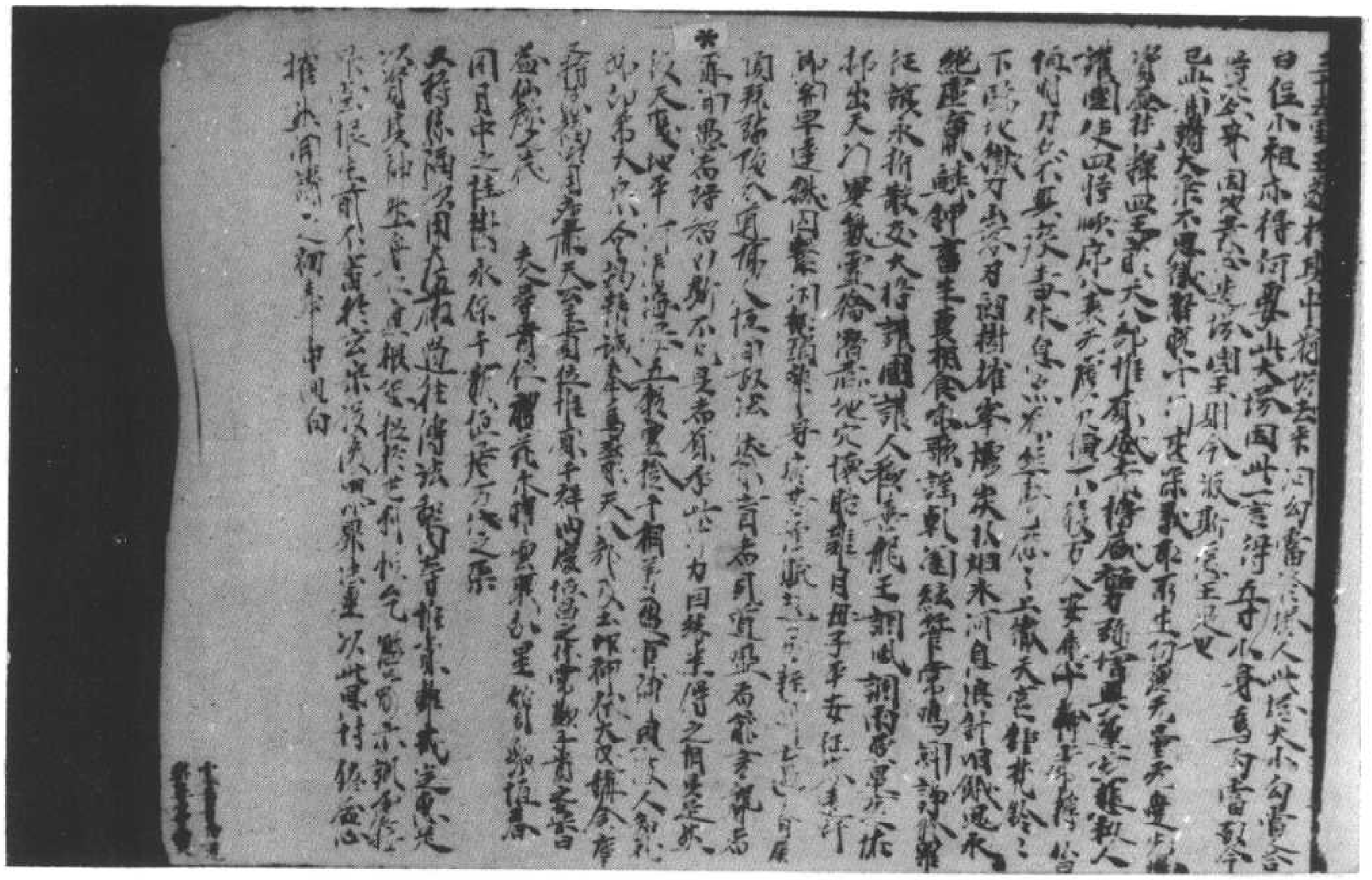
天竺常園遠若也深欲流地獄長劫
苦難當今修此戒奉門徒未審大衆能持
否三　第四淨戒名不飲酒
說蓮花數若也妄語若流地獄鐵釘
若也難當今修此戒奉門徒未知大衆
能持否三　第五名不飲酒若不飲酒得
生天禪坐之樂供養若也飲酒流地獄鑊
銅灌口爛刑能今修此戒奉門徒未審大衆
能持否三　第六淨戒名不著花鬘
油塗身若不著花鬘塗身得天生六殊妙
衣服其餘若著花鬘流地獄常將熱
鐵似纏身今修此戒奉門徒未知大衆
能持否三說　第七淨戒名不登高廣大床
若不登高廣大床得生天身向蓮花臺
累世美妙言語若流地獄百劫千生臥鐵
床今修此戒奉門徒未審大衆能持否
三　第八淨戒名不歌無觀聽破齋夜食若
不歌無觀聽得生天甘露饌餐來供養若也破
齋流地獄鬼刑今修此戒奉門徒
未知大衆能持否三說分子　上來八種戒相
各已犯當能不能不分明更說一遍
能不能然生能招命報修蓮銅從口入花
鬘作牛驢身耶行能招地獄因妄語連

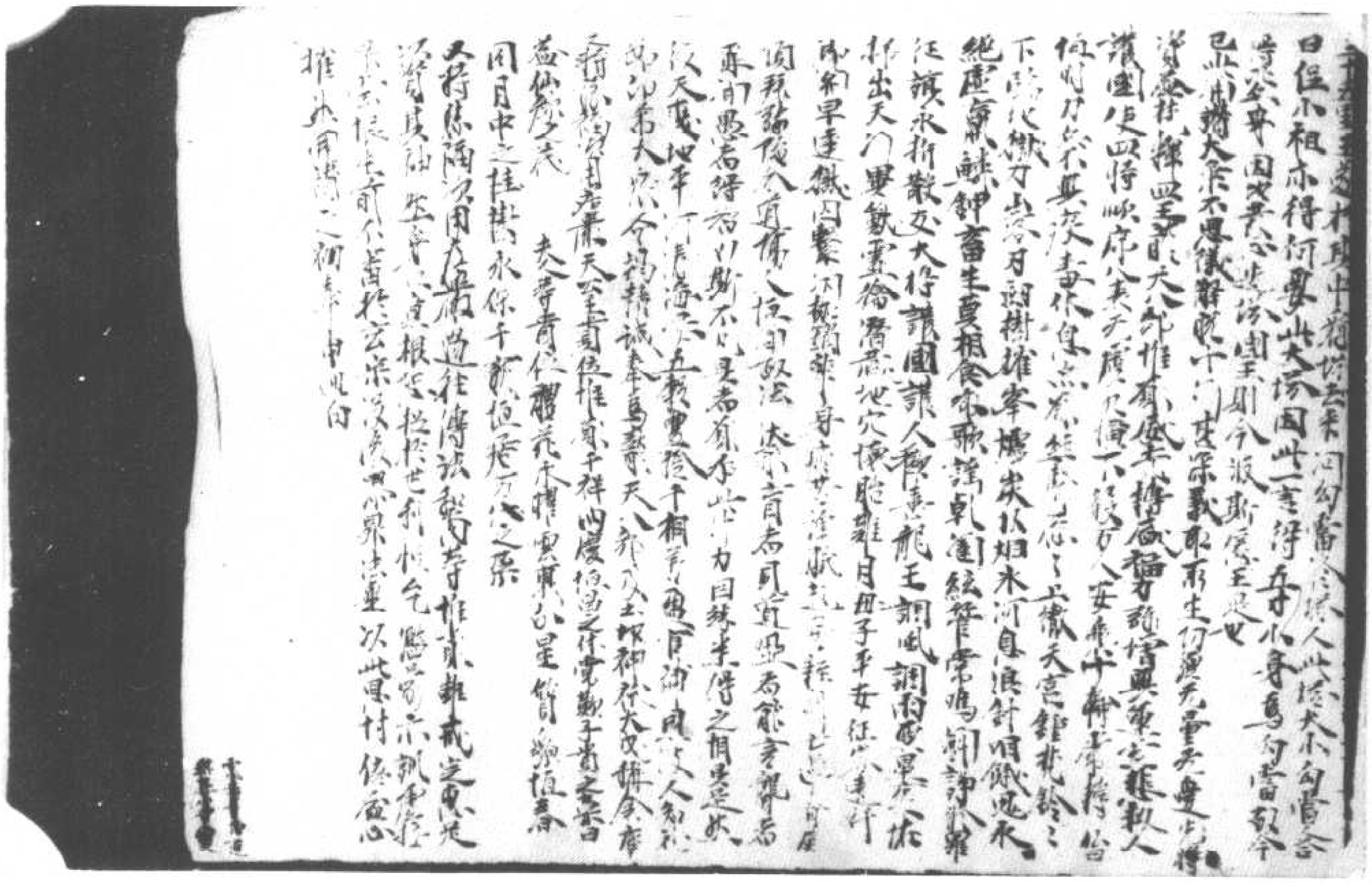
鑊灌口爛刑能今修此戒奉門徒未審大衆
能持否三　第六淨戒名不著花鬘塗身
油塗身若不著花鬘塗得天生六殊妙
衣服其餘若著花鬘流地獄常將熱
鐵似纏身今修此戒奉門徒未知大衆
能持否三說　第七淨戒名不登高廣大床
若不登高廣大床得生天身向蓮花臺
累世美妙言語若流地獄百劫千生臥鐵
床今修此戒奉門徒未審大衆能持否
三　第八淨戒名不歌無觀聽破齋夜食若
不歌無觀聽得生天甘露饌餐來供養若也破
齋流地獄鬼刑今修此戒奉門徒
未知大衆能持否三說分子　上來八種戒相
各已犯當能不能不分明更說一遍
能今卧地床夜食破齋得銅從口入花
鬘作牛驢身耶行能招地獄因妄語連



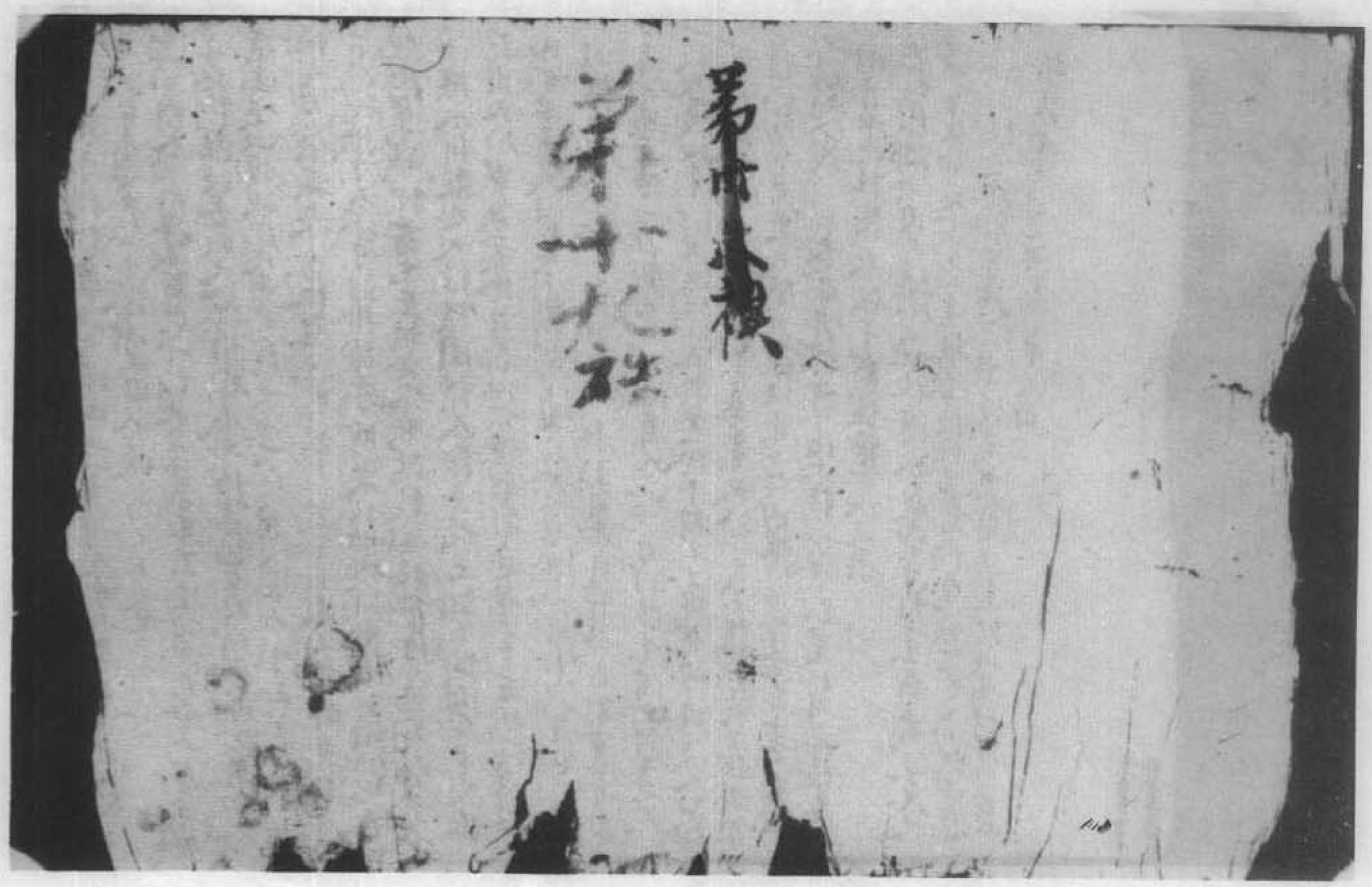
記由因喻緣雜經諸說佛　（九十二騰）號六一四八北







▼北八四一七號（文五十四）　寫經欠數



▼北八四一八號（位七十九）姓氏錄

陳郡四姓 元謝衛虞
梁國郡三姓 宋高張
齊陽郡三姓 蔡丁江
濮陽郡六姓 吳徐朱 [illegible]
高平郡五姓 郗程徐曹孫
東平郡三姓 萬呂畢
魯國郡七姓 [illegible]
太山郡四姓 胡周羊 [illegible]
樂安郡七姓 [illegible]
臨淄郡三姓 史[illegible]
[illegible]郡五姓 劉[illegible]
鄉鄉郡六姓 [illegible]
下邳郡四姓 陳邵谷[illegible]
廣陽郡三姓 戴高威
會稽郡七姓 [illegible]
吳興郡七姓 [illegible]
餘杭郡三姓 金褚花
丹陽郡四姓 紀世許方
臨海郡四姓 厲譚[illegible]七
彭陽郡二姓 陶翟
武陵郡四姓 供仵

東莱郡三姓 [illegible]
誰郡國姓 [illegible]
汝南郡七姓 [illegible]
濟陽郡五姓 [illegible]
濟北郡一姓 汜
[illegible]郡三姓 [illegible]
平陽一姓 孟
平昌郡一姓 管
千乘郡一姓 倪
成陽郡二姓 戍蓋
沛郡三姓 米張閔
蘭陵郡一姓 蕭
東莞郡四姓 臧洞計刀
長城郡一姓 錢
吳郡四姓 米張顧陸
醫官郡三姓 [illegible]
東陽郡五姓 [illegible]
松陽郡四姓 黃瀨曲[illegible]
[illegible]郡五姓 [illegible]
長沙郡四姓 [illegible]

丹陽郡四姓 紀世許方
臨海郡四姓 厲譚[illegible]七
彭陽郡二姓 陶翟
武陵郡二姓 供仵
武都郡一姓 [illegible]
以前太史回光置九州今為八千五郡合三百九十八姓今貞觀八年五月十日壬辰自今已後明加禁絕前件郡姓出處許其通婚媒結婚之始非意委急必須精加研究知議義相承不虛絕可為定其三百九十八姓三水又二千一百雜姓非史籍所載雖預三百九十八姓之流而或媒宦混雜或從賤入良營門雜戶冒寄高貴之類雖於譜名不通如有犯者別除籍考禄大夫書吏部尚書許國公士廉等奉
勅令臣等宣天下氏族若不別條舉恐無所[illegible]准今詳事件錄如前
勅旨依奏

大唐貞觀十六年歲次壬辰二月壬寅朔十六日乙酉中書令[illegible]

九十八姓今貞觀八年五月十日壬辰自今已
後明加禁約所件郡姓出處許其通婚婚結
婚之始非意委急必須精加研究知識義相承
不重徒可為定其三品九十八姓已外又二千一百雜
姓非史籍所載雖三品九十八姓已限石或婚
宦混雜或從賤入良營門雜戶冀望高貴之類
雖於譜名不通如有犯者別除籍考禄大夫吾
史郭尚書等國公士廉等奏
勅令臣等詳定天下氏族若不別條舉恐異所
聞准今撰事況件錄如前　勅旨依奏

大唐貞觀十四年歲次庚辰二月廿六日乙酉朔廿六日乙酉平國唐氏書寫竟

佛說阿彌陀經疏卷第四

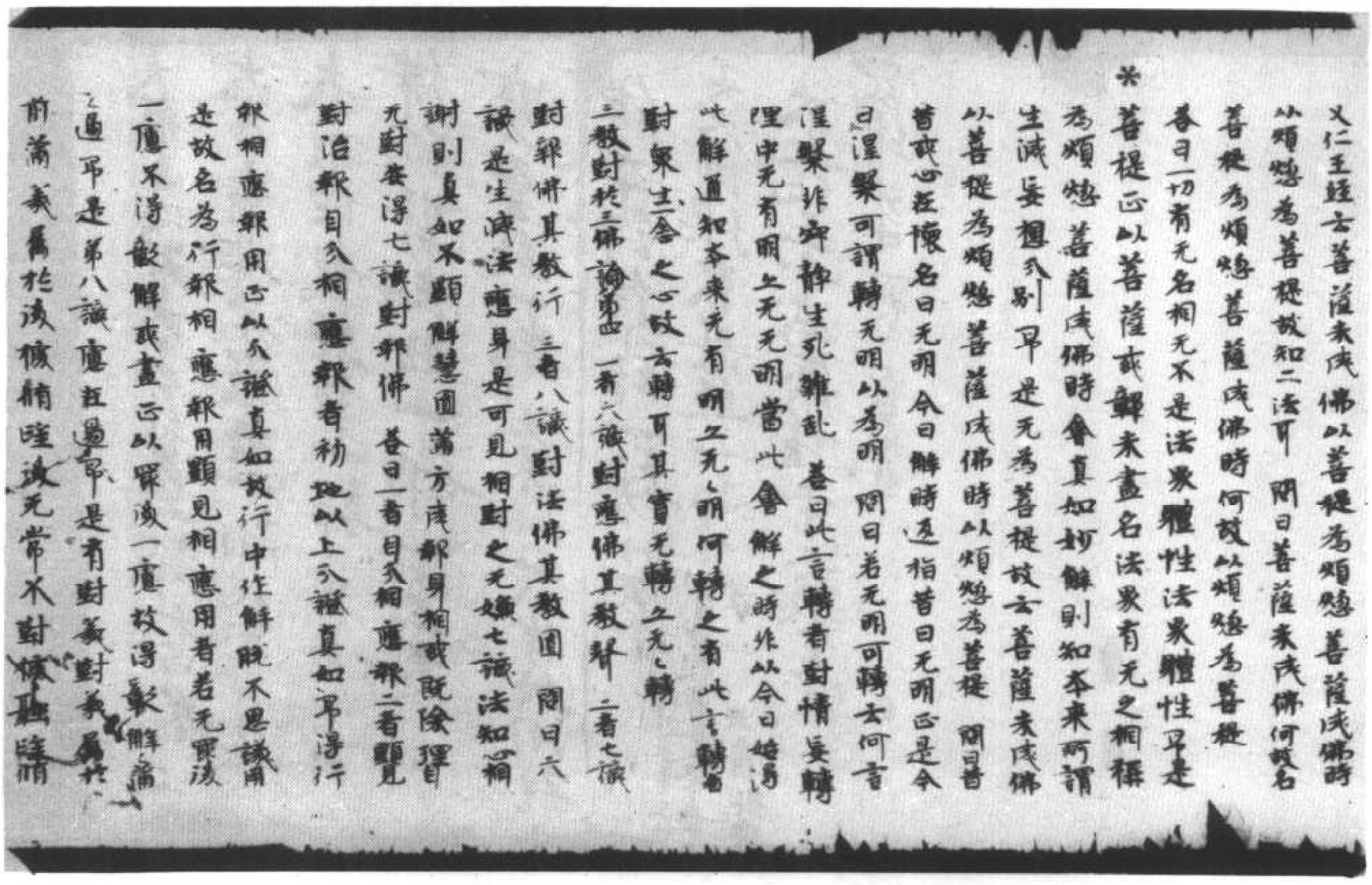
佛說切利天為母說法經上下二卷
中陰經上下二卷　无垢德女經　文殊師利淨律經
金剛法門經　金色王經　金剛三昧經頂髮菩提經
十卷合二秩　勝鬘菩薩所問本事經　諸佛母經
如來師子吼經　所智光明仙人悲心不食肉經
希有校量功德經　提婆首意經　菩薩十住經
出家功德經　菩薩行經　頻毗婆羅王詣佛發願經
大意經　滅十方冥經　文殊師利般涅槃經
甚深大迴向經　虛空藏菩薩問持經　月燈三昧經
同祥經一十四卷　出生无量門持經
所聞法門經　月燈長者所問經
決定總持經　金光明陀羅尼經
前世三轉經　菩薩藏經
四日經　善法方便陀羅尼經　冬冬同
御注金剛般若經一卷
撰集百緣經一卷
大願尊心經前一卷

甚深大通方經　虛空藏菩薩問持經　相續
同本經一十四卷　出生天母陀羅尼經
所難陀日侍尼所難陀妹尼經
決定總持經　金剛般若波羅尼經
前世三轉經　菩薩藏經　本業經
出曜經　善法方便陀羅尼經　又九卷同
御注金剛般若經　缺
撰集百緣經一卷
大乘專心經一卷
*請觀音菩薩法一卷
千佛像名經　七卷同缺
等集衆德三昧經　上卷
理趣般若經　卷
華嚴經普賢行一卷

▼北八四一九號　背　面　經目

大般若波羅蜜多經　一部六百卷　六十
大方廣佛花嚴經一部　八十卷　八缺
大般涅槃經三部　單二卷　四缺
佛說賢劫經一部　一十三卷　一缺
寶雲經一部　六卷　一缺　大雲經同缺
佛本行集經一缺　十卷
大方便佛報恩經一部　不全　有四卷　月光童子經　月光菩薩經　群人將那　同缺
大乘花嚴經　三十　盛嚴經　上下二卷　在城
佛名經　一卷　大經同缺

（五十五柰）號〇二四八北　三敎對於三佛論四、三根對於三敎論五、釋三佛有說无說第論土淨、八第論執无執有、七第論成共不為佛成共辨六第論二十第論枝禪、一十第論緣因二十、十第論諦二、九



一應不得敷解或盡云以羅漢一應故得敷解
之通耶是第八識應經過耶是有對義對義
前滿義屬於後根脩證後无常不對根塵脩
何時有對所言者以无對為對故雖舊云天說法者
无說无不无說之說亦之亦既得發說亦无對之對
何故不名為對生滅法知後一念心更不起第二生前
照法知對於鼻佛後解滿之對於鼻如一法而顯常
明故終日而顯常卒故終日无顯 問曰法知後一念心是
真如非是 答曰是也 問曰言一念者早是稱相云何
是真如也 答曰此時一念者非就此一念以稱於念者故復
念以數解言一念會真始時非是滅此一念以知无念
通知无始以來本无生无滅可滅言生滅者久對衆
生應妄之情 三根對於三教論第五 問曰一切諸中心有
聲教之有非者有所解言聲是聲教 問曰若本何
故雖舊經云我此室中常說六波羅蜜不退轉如之
行明編有行教也金剛三昧海經云如來入金剛三昧用
意業說佛意業法十地菩薩於中不聞不知有國
教也今就體通家解義教有三種其三者何一者聲教對
於六識二者行教對於七識三者圓教對於八識 問曰經
中有何者是聲教何者是行教何者是圓教若作圓教
義將理將行就聲教所說有後一解言一教切者是行
將理將教就行所說今經諸見文為三種但復一切經中所
言如來王宮生樹王成道去來動轉青黃赤白武刑長
三尺或言梵王不見其頂六或降天魔伏外道住如
說是處盡是聲教 問曰何以得知是聲教 三昧海經
云有一品衆生但見如來是赤五聚如此之徒亡得聲解
為六識文別之所聞見者早是聲教 問曰何以得知是
行教 答曰但使經中言如來不生不滅 語經常住猶如

云有一品衆生但見如來是赤五聚如此之徒亡得聲解
為六識文別之所聞見者早是聲教 問曰何以得知是
行教 答曰但使經中言如來不生不滅 語經常住猶如
金剛如此之徒皆是行解故華嚴云天說法者
化天同在一處不聞不知為七識見文別之所聞見者盡是
行教 問曰化天為聲所稱理自可明二乘落經聲中不入
盡乎 答曰二乘雖有其行心稱不純是以猶懷厭高
下之情行相未成故在聲教 問曰一切教本盡於理
今行但能緣境都无所說云何得言行教 答曰行緣
心理生其解解既生早是通於對理既得如解非得如
何以是教得名行教 問曰圓教何者是 答曰但使經
中言无臨无不无文无字无捨无卑无知无見无有之為
家故无相不可名為有又可為无絕一切相無見所不絕
言語道斷心行處滅如此說法者盡是圓教 問曰見
教之生皆論至理不言云何得有論矣 答曰圓解的要
圓理相應一相无相更无可相正是圓解行者說得圓
平以圓為論所云論者是對相之論體上无論之无心論以
是教故得名圓教百聲教之人於何法上而作聲解 答曰
正於行上理上稱作聲解 問曰行教於何法上而作行解
答曰於聲上理上而作行解 問曰圓教人於三教中作何教解
答曰三教中正作一教解何以得知若就理中无一无二且就法
界用上以明於其實无三可得故法華經云无二无三乃
是无三之三无一之一就體而言來一皆不可得豈容有
一三之異哉一不異三之一三不異一之三若以體融之然非
一又非三又非三非一言一言三者對相之情 轉三佛有
說无說論第八 問曰三佛何者是 答曰一者應佛二者報佛
三者法佛 問曰三佛為盡說法為不說法 答曰有所解
言唯應佛說法報佛法佛不說又復一解報佛應佛

[illegible]
可跳西宗中解義小異於前本宗主成佛以前者 安相
心故稍作佛行冬冬別異今日斷盡始知昔日無相正是
今日无相今日无相不異昔日無相何以得知摩訶經云愚
癡聲聞捨真求於涅槃不知涅槃生死正是一體若
分本无所隔今无所顯但對衆生說其隔顯可備
成如是者言至涅无一佛无受佛无共住无異作但對
衆生甚言異佛又言住无量佛其實无住可得準
有多異佛也乃是无處之處无所不處共處別處皆是對
治之談耳 有執无執論第八 問曰衆生猶何行邪何生死猶
繩何為得免於執著也 答曰若欲教法判聲聞五心長於生
死循道去鄣入无餘涅槃意謂是指南之辭聖人今章于佛出世
不聞不知豈非大執也凡夫卑鄙野行之身不樂涅槃空寂
能真解但欲正身口之惡望雖諸善漏是大執 問曰菩薩為何
猶行諸惡无乎別經云若見五蓋是可惡五蓋是可惡為執者
若言一切法有一切法无尽是執著善言一切尽无又言一切尽非有一切尽
非皆不離執著言空本是無漏是增上緣人衆不免執也知
何遣之答曰若解不取空不取有不著一切境界言嗔恨鄣
无嗔无染粗可意會妙指此會是无會之會不可名不可
導 問曰若取无為无為染者尽何能離執 答曰今就正衆
解善小異於前无一切法不問有為无為皆是執著但有為執
重无為執輕若能解心清虛時知何者是有為知何者是无
為一相融解有无本空是小乘所不待斷而自除 [illegible] 不待重求自成
總不待斷而自除 [illegible] 寞嘿體絕形名化哪不能化
聖所不能聖知所不能知未所不能未能知未體非有无不離有无
不非有无之所能執自體无鄣无所鄣自體无聚无
所聚豈有何解可解豈有可化可化豈有可化

*

總不待斷而自除 [illegible] 寞嘿體絕形名化哪不能化
聖所不能聖知所不能知未所不能未能知未體非有无不離有无
不非有无之所能執自體无鄣无所鄣自體无聚无
所聚豈有何解可解豈有可化可化豈有可化
不離不執者對於能理中无能名无能与不能皆是無情耳
淨土論第九 問曰淨與穢二土各別體何故雜
摩經言心淨故則佛土淨土正以佛土淨故知淨穢在
心不在土也 答曰若尔何故法華經云變穢作其淨土
穢其夫人三變土田無後始鄣於淨土以此經故知淨穢土
別本不相及也 問曰若如何解何故經云我見釋迦牟尼
佛土淨常若此有優經言尔者心有高下不依佛慧故
見此土為不淨可有法華經言大火劫燒時我此土安隱
夫人常充滿故知同衆異見何以得知雖摩訶論
云唯識无境衆以无塵妄見復有十地經云三界唯
心作故知淨穢土唯在於心何以得知經云心垢故衆
生垢心淨故衆生淨故知淨穢在心耳 問曰若尔何
故叶三天唯是真淨淡婆世界純見於穢无量壽佛
國无動如來諸菩薩充滿世界淡婆國土亦无穢
如人者若尔所見唯自心氣易其土有真美別如何
以得知法華經云靈山乃餘諸佛處
何故乃言无一質有无之衆在於心所非是土有淨是於
經言日月行閻浮樹所皆者若不見非日月各自知唯在
於心也 問曰何者為穢土何者為淨土何者為國宅土答可
依六道所見叶三天餘方鄣生淨土果報土四宮宅皆
自實庵敷者盡是報土但依諸佛神力所作變現種

梅心也問曰何者為報土何者為應土何者為國土答曰
依六識所見叶三乘餘方報佛生淨土果報土四宮宅皆
百寶莊嚴者皆是報土但依諸佛神力所作變現種
種

自在者皆是如來權應土也若就法界體起常
常與大用者皆是凡聖同圓用土也若就常用自體
恒沙德成凡聖不離真如是窮原至極之妙土也若對衆生
可有報應國土差別若就理真如法性真淨常而
不可得等有報應國土之差別可見世所言見淨
土者皆對衆生所說論真如自實之體凡淨不
淨所之言淨以對凡淨夫言凡淨以對於淨自體
凡見不見義無自淨穢之可居等二諸論第十
問曰二諸者有異相差別答曰依如前曰解義
乃有五種二諸何者為五一者就因緣依有是世諦凡性
故空是第一義諦二就假名寄中假名故有是世諦
凡自實故是第一義諦三就教道寄三乘為世諦
乘為第一義諦四就相直寄中自金剛已還有
等是二乘有為凡為虛空凡漏等業皆是世諦性
有證滅涅槃佛是第一義諦五就色心二諸法界緣起
凡夫之用義為世諦寄中妙空之理義為第一義諦問
曰世諦中有第一義諦不答曰理槃云有問曰若二
諦同處者豈非相違國

世諦中有第一義諦不答曰理槃云有問曰若二
諦同處者豈非相違國　答曰衆生罪故恒見
穢惡恒見淨其猶水光同池暉潤殊別不相涉
問問曰若二諸同處不相涉關者何故仁王言雖
如半二角二諸常不離真義何也答曰下偈言或者
見二解者常見一故知二諸同處不相離異也　問曰二
諸常同處人見異者何故法界體性經云第一義諦中
尚無第一義況有世諦此是何謂也　答曰五種二諸
及二二之諸者皆是對衆生人說　初五中二後一差別法
性等平諦一為不可得等有五二之差別　就法
復相理之先言記法界體性無二無別無用用
是義聞為二差別有常等處恒一恒二二之中皆
對衆生平等此二皆是凡夫之二二不二也　十二因緣論第
十一問曰十二因緣有異種答曰依如常解衆經唯有
一種十二因緣問曰何故經說有三種十二因緣後十有
緣經云有一百卅四種十二因緣答曰一言緣乃有一百卅四種
今且論一種可說後言三種者一種是本物因緣是可物
生長十二因緣之是時節十二因緣一者與今所解因緣同問曰
何者是一百卅四種因緣答曰但一枝中具十二十二面枝中有百

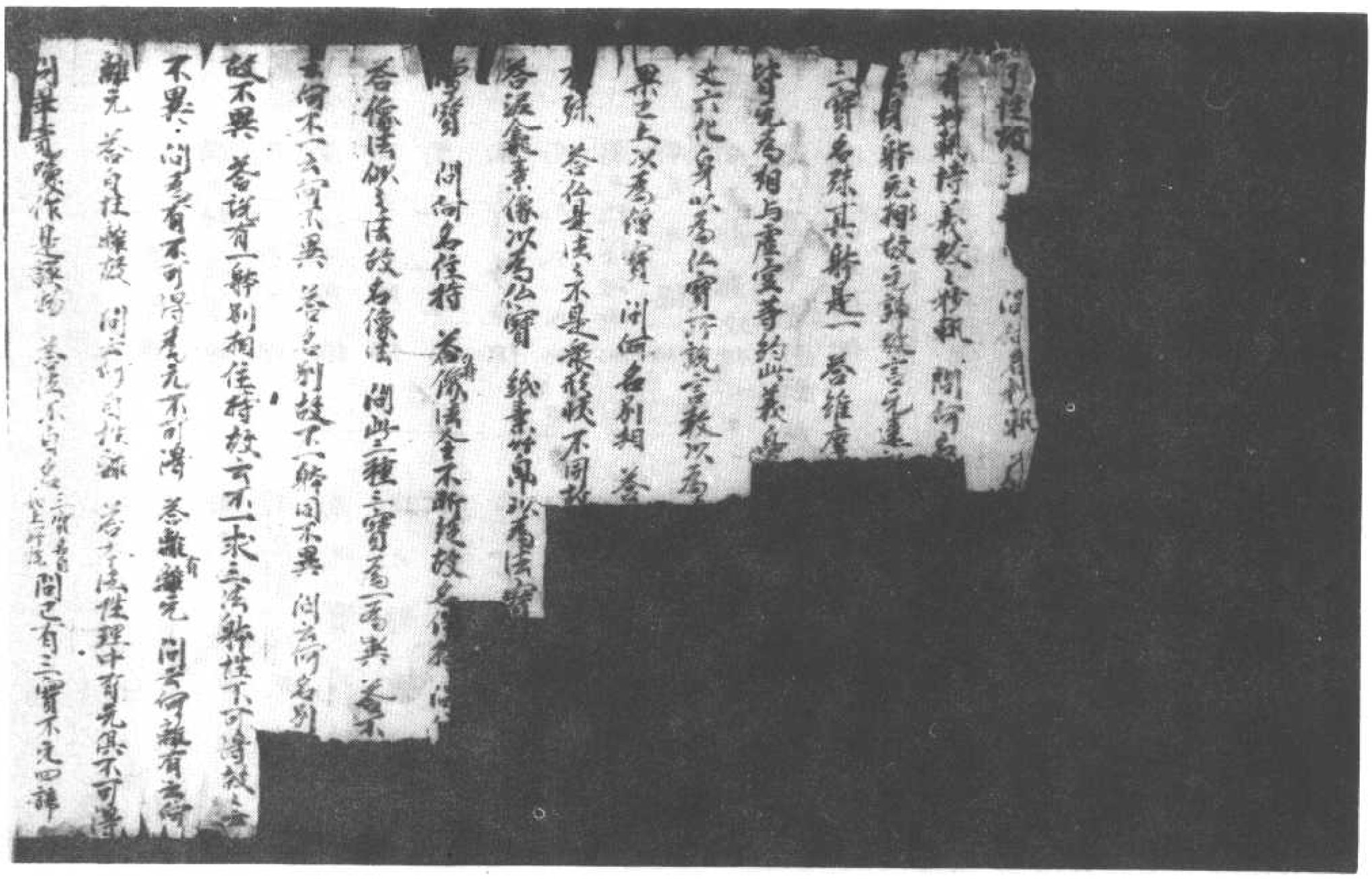
是長行面緣之是時有十面緣一為與今所解因緣同問曰
何者是一面所四種因緣答曰但一法中具十二十二面法中有面
※ 所四法問曰何者因緣法者答曰先明一法與後十一法作法
者也問曰天明法中云何得是第七法也答曰所中具也是
緣經言法今尋時生生者生已老已者不具者何故言
平時明知時具也是故安法經云一念具八百生滅經云一
者念念者即是十一者二者繞身者老羅漢一法果報者是
者死爾十二者法者何能知後者死法也以前有十一者
法住因緣法故傳相後者死法也問曰前十一者死云何
名者死後果報者死云何名者者死也答曰前十一法者死
明不知實知間於成事法記名生法夏曰者死謝曰死
問曰後劫終者死云何答曰滅所從已業名之為者報
是已業絕名之為死非是滅自面滅名之為者死
在地名之為死此乃是果報者死不開十二法也問曰
云何具一法具十二法答曰生者非生何為生於生滅者
非滅何能滅於滅惱者非惱何能惱於惱正以當時有
故能轉於後也如四大雖復相違而同時生死共相成
後何故不傳當時具也 禪法論第七 問曰禪法有集
法答曰有人解言初禪五法二禪四法三禪五法四禪四禪
法今十八法問曰四禪有法理自明矣未知四空有法不
也答曰有人解言作四禪有法四空無法也問曰第四空

法答曰有人解言初禪五法二禪四法三禪五法四禪四禪
法今十八法問曰四禪有法理自明矣未知四空有法不
也答曰有人解言作四禪有法四空無法也問曰第四空
※ 無法何故偏行是地經言空處慧解門中有十八法也
識處慧解門中有十八法不用處慧解門中有十八法也慧
相非一處捨解門中有十八法答曰問言無法者正以非六
識所見故言無耳問曰為法在前為法在空處也答
有人解云法在於初禪空處後行於得知法之事因緣
故能受生禪初定也問曰多法先受後者何故偏說言
曰初禪定法受生五法也四五法故受于三昧自三昧法受于知
見也答曰所言法在前者初禪定時識舉五門十二門為
定前或作偈相不淨因緣是慧定門天眼等觀諸此五種者
後得入禪初法是禪五法入禪初也猶不相違耳問曰禪法
為有色為無色也答曰有之解言非是色也入禪者
無色者者何故偏行結云初禪法法報本定時作黃金色二
禪法真珊瑚色三禪定作琉璃色四禪定作白摩尼
色答曰前所言無色者非是六識所見故言無者四種
色者乃是七識所見境界解不相乘也 問曰有人身在四禪
無初禪者後退失四禪定生於初禪是何事耳退也答
有人解言正是報身退也 問曰有人身在欲地得四禪
定滿足後時退失四禪定墮法初身處於初禪此是

如初禪後不復退失四禪定生於初禪是行事身退也譬
有人解言此是報身退也 問曰有人身在欲地捕四禪
定滿足後時退失四禪定果法初身離於初禪此是
何身也答曰身乃先量略示為四一是報身滅身三名
定身四名變身今之所明超禪初變生初禪者非報
身也何以得知非報身之欲地常不移定身捕四禪定來
去來去百千返後乃是定身為作不報身尸問曰定身
之此類可寄是中陰服生殺以滅身論轉等世間皆是
事為是報身為是定思身也答曰皆是報身 問曰若
都是報身者佛在世一身時並獲得四沙門果豈不違
耶合果之義至耶合果者報身猶在欲成果時於斯位合
得耶合果用何生得之者欲以報身得者報身常不異也
答曰非是報身而以得知報不明過不須於後方作論是
論相方便能有相滅違業義或身相康關於定身
獲得定先須於前或相無後方得論定身之於定事
諸於變身經言生殺轉世等皆如是也乃至十二人生不
異也都非於報身四七識為作論相天滅觀行所明非
是報六識也若作報身事乃滅乃是先校之校也鞞
尸利死利論（卷） 本利王五門佛性義一卷五門阿
第一佛性門第二衆生門第三佛道門第四諦諦門第五
解門盡壽所知切佛自然成道大知道 法僧志盡天

也此類可寄是中陰服生殺以滅身論轉等世間皆是
事為是報身為是定思身也 答曰皆是報身 問曰若
都是報身者佛在世一身時並獲得四沙門果豈不違
耶合果之義至耶合果者報身猶在欲成果時於斯位合
得耶合果用何生得之者欲以報身得者報身常不異也
答曰非是報身而以得知報不明過不須於後方作論是
論相方便能有相滅違業義或身相康關於定身
獲得定先須於前或相無後方得論定身之於定事
諸於變身經言生殺轉世等皆如是也乃至十二人生不
異也都非於報身四七識為作論相天滅觀行所明非
是報六識也若作報身事乃滅乃是先校之校也鞞
尸利死利論（卷） 本利王五門佛性義一卷五門阿
第一佛性門第二衆生門第三佛道門第四諦諦門第五
解門盡壽所知切佛自然成道大知道 法僧志盡天

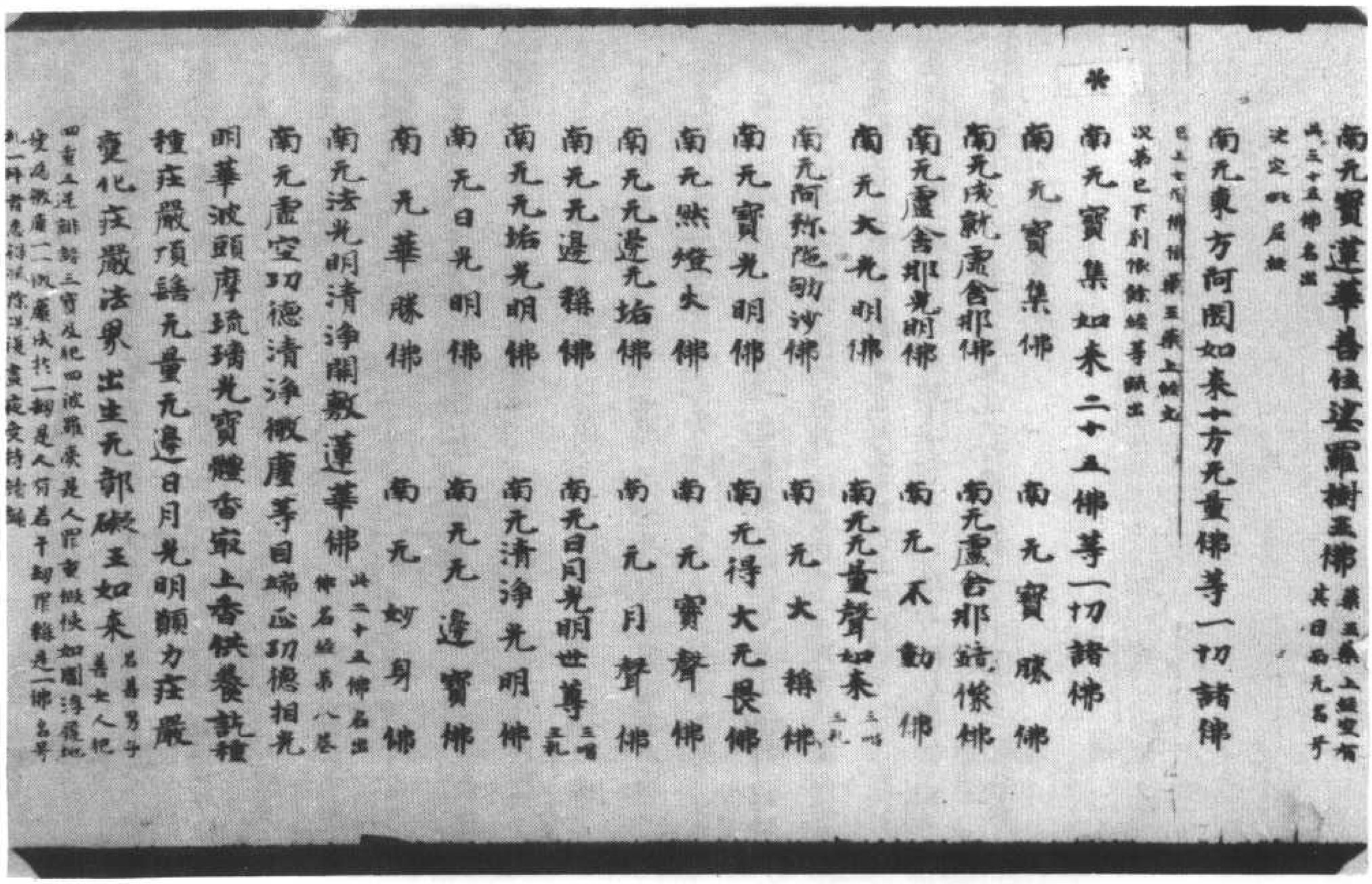
六度輝遠新 沙彌敬說 [illegible]



本諦四寶三　（二十七人）號一二四八北

南无寶光佛　南无寶蓮華善住娑羅樹王佛 藥王藥上經空有其目而无名号
南无龍尊王佛　南无精進喜佛
南无精進軍佛　南无寶月光佛
南无寶火佛　南无寶月佛
南无現无愚佛　南无離垢佛
南无无垢佛　南无清淨佛
南无勇施佛　南无望留那佛
南无清淨施佛　南无堅德佛
南无水天佛　南无无量相光佛
南无旃檀功德佛　南无无憂德佛
南无光德佛　南无功德華佛
南无那羅延佛
南无蓮華光遊戲神通佛
南无財功德佛　南无德念佛
南无善名稱功德佛　南无紅炎幢王佛
南无善逝步功德佛　南无鬪戰勝佛
南无善逝步佛　南无閻浮莊嚴功德佛
南无寶華遊步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛 藥王藥上經空有其目而无名号
此三十五佛名出 文殊悔過經
南无東方阿閦如來十方无量佛等一切諸佛
已上七佛佛藥王藥上經文 以第已下別依餘經等補出

北八四二二號（重二十二）　晝夜六時發願法、人集錄依諸大乘經中略發願法讚禮地藏菩薩法願發悔懺法



南无寶蓮華善住娑羅樹王佛 藥王藥上經空有其目而无名号
此三十五佛名出 文殊悔過經
南无東方阿閦如來十方无量佛等一切諸佛
已上七佛佛藥王藥上經文 以第已下別依餘經等補出
南无寶集如來二十五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无虛空那踏儞佛　南无虛空那踏儞佛
南无虛舍那佛　南无不動佛
南无虛舍那光明佛　南无无量聲如來 三世
南无大光明佛　南无大稱佛 三无
南无阿彌陀劫沙佛　南无得大无畏佛
南无寶光明佛　南无寶聲佛
南无然燈火佛　南无月聲佛
南无无邊无垢佛　南无日月光明世尊 三世 三乾
南无无邊稱佛　南无清淨光明佛
南无无垢光明佛　南无无邊寶佛
南无日光明佛　南无妙身佛
南无華勝佛
南无法光明清淨闡敷蓮華佛 此二十五佛名出 佛名經第八卷
南无虛空功德清淨微塵等目蹄亟功德相光
明華波頭摩琉璃光寶體香嚴上香供養訖種
種莊嚴頂謁无量无邊日月光明願力莊嚴
變化莊嚴法界出生无邊碍王如來 名善男子
四者上淨飯三寶及把四波羅蜜是人罪者微使如圖淨穢地
變化微塵一微塵成於一劫是人行若干劫罪報是一佛名号
如第已下別依餘經等補出 藥師經

種種嚴頂語无量无邊日光明願力莊嚴
變化莊嚴法界出生无邊破王如來 是善男子善女人把
四重五逆謗法三寶及犯四波羅夷等罪聞此經典能令
變惡業障一切魔障成於一切是人罪重極惡如圓淨寶珠
乳一切者悉得消除現生重病不得枯槁念不忘者是人功德不可思議
蘭无豪相日月光明華寶蓮華堅如金剛身
毗盧遮那无邊破眼圓滿十方放光照一切佛
刹相王如來 以二佛名號十二佛名神呪救苦功德除鄉滅罪經
蘭无邊現未來十方三世一切諸佛歸懺悔
如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸
世尊當慈念我當憶念我證知我若我此生
若我前生從无始生死已來所作衆罪若自作
若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若
自取若教人取見取隨喜或作五逆无間重
罪若自作若教他作見作隨喜十不善道自
作教他見作隨喜所有罪障或有覆藏或
不覆藏應墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣邊
地下賤及聾盲喑啞諸根不具如是等衆所作罪鄉今
皆懺悔
今諸佛世尊常證知我當憶念我我復於
諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘
生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶
之食或修淨行所有善根成就衆生所有
善根修行菩提所有善根及无上智所

諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘
生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶
之食或修淨行所有善根成就衆生所有
善根修行菩提所有善根及无上智所
有善根一切合集校計籌量皆悉迴向阿
耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛
所作迴向我亦如是迴向
衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜 及請佛功德 願成无上智
去來現在佛 於衆生最勝 无量功德海 歸依合掌礼
一切誦
如來如色身 世間无與等 无比不思議 是故今敬礼
如來色无盡 智慧亦復然 一切法常住 是故我歸依
降伏心過患 及與身口惡 已到難伏地 是故礼法王
知一切衆生 智慧身自在 攝持一切法 是故今敬礼
教礼過稱量 教礼无譬類 教礼无邊法 教礼難思議
哀愍覆護我 令法種增長 此世及後生 願佛常攝受
南无摩訶般若波羅蜜 是大神呪 是大明呪
无上明呪 无等等明呪
靈世界 如虛空 如蓮華 不著水
心清淨 超於彼 稽首礼 无上尊
偈誦文
願以此功德 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道
一切恭敬

願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道

一切恭敬

自歸於佛　當願衆生　體解大道　發无上意

自歸於法　當願衆生　深入經藏　智慧如海

自歸於僧　當願衆生　統理大衆　一切无礙

願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意

是諸佛教和南一切賢聖

无常偈文

諸行无常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為樂

晝夜六時發願法

十方三世諸佛當證知弟子某甲等為一切衆生觀一切三寶為一切衆生礼一切三寶為一切衆生供養一切三寶為一切衆生於一切三寶前三寶前行道為一切衆生於一切三寶前懺悔為一切衆生作佛像轉經供養衆僧供養一切衆生行六波羅蜜四攝四无量等一切行已集當集現集一切善根以此善根願令一切三塗衆生一切貧窮衆生一切生老病死衆生一切獄囚繫閉衆生一切破亡流從衆生一切不自在衆生一切耶見顛倒衆生等悉得離苦解脫捨耶歸正發菩提心永除三塗常見一切諸佛菩薩及善知識恒聞正法福智具足一時作佛

倒衆生等悉得離苦解脫捨耶歸正發菩提心永除三塗常見一切諸佛菩薩及善知識恒聞正法福智具足一時作佛

又以此善根願令一切衆生皆悉上品往生一切淨土先證无生忍然後度衆生

又以此善根願令一切三寶一切國土常得安隱不破不壞四方寧靜兵甲休息龍王歡喜風調雨順五穀熟成万民安樂

六時礼拜佛法大綱晝三夜三各嚴香華人塔觀像供養行道礼佛平旦及與午時並別唱五十三佛餘階懃唱日暮初夜並別唱三十五佛餘階懃唱半夜後夜並別唱三十五佛餘階懃唱觀此七階佛如在目前思惟如來所有功德應作如是清淨懺悔

人集錄依諸大乘經中略發願法（第一段明為主起行所作著的）

十方三世諸佛當證知弟子某甲等為一切衆生晝夜六時觀一切三寶為一切衆生晝夜六時礼一切三寶為一切衆生晝夜六時供養一切三寶為一切衆生晝夜六時於一切三寶前行道為一切衆生晝夜六時於一切三寶前懺悔為一切衆生作佛像轉經供養衆僧供養一切衆生行六波羅蜜

供養一切三寶為一切衆生晝夜六時於
一切三寶前行道為一切衆生晝夜六時於
一切三寶前懺悔為一切衆生住佛像轉
經供養衆僧供養一切衆生行六波羅蜜
四攝四无量等一切行已集當集現集一切
善根以此善根願令一切衆生從无始已來
及以今身所作一切煩惱鄣業報鄣見鄣
自作教人見作隨喜皆悉消滅
又願一切衆生從今身盡未來際不起一切
煩惱鄣業報鄣見不自作不教他作不
作隨喜又以此懺悔善根願皆迴向阿耨多
羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作
迴向我亦如是迴向
又以迴向善根願令一切衆生衆罪皆懺悔
諸福盡隨喜及請佛功德願成无上智去
來現在佛於衆生最勝无量功德海歸依合
掌（礼自此已下第二或掌礼明防主雖衆願）
又以此礼佛善根願不受世間上上果報願
我不得法忍已來於其中間願莫受身莫
作輔相大臣乃至令長村邑聚落等主不作國
師軍懂將帥長宿之處不作祠祀主佑咨商
人衆不作居士衆不作無人處不作新事
衆生不供養衆生若自作教若任

師軍懂將帥長宿之處不作祠祀主佑咨商
人衆不作居士衆不作無人處不作新事
衆生若自作教若任
是等則於佛法名重因緣必當墮於阿鼻
地獄（此已下第三或明防主雖衆願）
又以此礼佛善根已集當集現集一切善根
及救護衆生離衆生相迴向善根以此善根
願令一切三塗衆生一切貧窮衆生一切生老
病死衆生一切做因繫閉衆生一切破亡流
從衆生一切不自在衆生一切耶見顛倒
衆生等皆得滅除无量苦惱悉得一切諸佛
一切十二部經一切菩薩一切聲聞緣覺一
切諸善神王之所衛護（因此已下第四或明教無
衆生教苦令樂迴轉增長佛
又以此礼佛願令一切衆生悉得一切三世諸
佛清淨法身盡虛空遍法界普為一切衆
生作舍普為一切衆生作護普為一切衆
生作歸普為一切衆生作趣普為一切衆
生作安隱普為一切衆生作大明普為
一切衆生作炬普為一切衆生作燈普為
一切衆生作導普為一切衆生作主寶藏
自守護一切衆生
又以此善根願代一切衆生受一切苦一切
顛倒一切耶見盡又願一切三塗衆生一切

回守護一切衆生
又以此善根願代一切衆生受一切苦一切
顛倒一切耶見盡之願一切三塗衆生一切
貧窮衆生一切主老病死衆生一切獄囚繫
閉衆生一切破亡流徙衆生一切不自在衆生
一切耶見顛倒衆生等悉得離苦解脫捨
耶歸正發菩提心永除三部常見一切諸佛
菩薩及善知識種聞正法福智具足一時作
佛又以此善根願令一切衆生法界行德深
信牢固不破不壞
又以此善根願令一切衆生一切善根悉與
三世諸佛等
又以此善根願令一切衆生一切善根悉至
一切衆與无名相法一種
又以此善根願令一切衆生一切善根悉皆
无窮无盡
又以此善根願令一切衆生一切善根皆悉
牢固不退不轉
又以此善根願令一切衆生一切善根悉皆
充滿一切法界度脫一切衆生
又以此善根願令一切衆生一切善根悉與
如如相應平等无二
又以此善根願令一切衆生一切善根悉與

又以此善根願令一切衆生一切善根悉與
如如相應平等无二
又以此善根願令一切衆生一切善根悉與
普賢菩薩等一切菩薩同
又以此善根願令一切衆生一切善根悉與
法界等无增无減（自此已下第五或明發菩薩心境盡行周願）
又以此善根願共一切衆生供養一切佛盡
受持一切法盡於一切諸佛菩薩所住一
切請法上首身盡以一切菩薩行增長一
切衆生心行盡知一切衆生界盡知一切
世界盡莊嚴一切淨土盡與一切菩薩同
心同行盡種種所住不相捨離乘不退輪
行菩薩行盡
又以此善根願令一切衆生聞我名者得深
智慧見我於者必定佛法心喜恭敬即斷煩
惱又於一切法界願住一切真佛應佛身盡
廣大如法界究竟如虛空盡未來際无有怪
息（自此已下第六或明發此行迴願）
又以此善根願令一切衆生乃至燒一丸香時
充滿十方一切法界供養一切如來及其眷
屬香帳莊嚴一切法界香宮殿香垣牆香
樓閣香闌楯香卻敵香總蓋香華月香蓋
香憧香幡香網香於像香光明香莊嚴具

充滿十方一切法界供養一切如來及其眷
屬香帳莊嚴一切法界香宮殿香塗燒香
樓閣香闌楯香部獻香熏陸香兜婆香
香幢香憍香網香形像香光明香莊嚴具
香雲雨莊嚴十方一切法界供養一切如來
及其眷屬

又以此善根願令一切衆生聞斯妙香皆悉
具足德藏三昧法界行德自然成滿

又以此善根願令一切衆生悉得一切法界
微塵數身口意業執持一切法界微塵數
華香供養一切佛盡皆充有餘 自此已下第七 菩提心願為願

又以此善根
願諸衆生等 悉發菩提心繫心常思念十方一切佛
復願諸衆生 永斷諸煩惱 了了見佛性 猶如妙德等
自此已下第八 明防心不退願

云何護名不退之心有人聞佛能度衆生生
老病死不從師諮自然修集得阿耨多羅三
藐三菩提若菩提道是可得者我當修集
必令得之以是因緣發菩提心所作功德若
多若少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提
住是誓願願我常得親近諸佛及佛弟
子常聞深法五情完具若遇苦難不失是心
護願諸佛及諸弟子常於我所生歡喜

子常聞深法五情完具若遇苦難不失是心
護願諸佛及諸弟子常於我所生歡喜
心具五善根者諸衆生斫伐我身斬截手
足頭目支節當於是人生大慈心深自歡
慶如是諸人為我增長菩提因緣若无是
者我當何緣而得成就阿耨多羅三藐三
菩提護發是願莫令我等无根二根女人
之身不繫屬人不遭惡主不屬惡王不生
惡國若得好身種姓具足多饒財寶不生
悭惜令我常聞十二部經受持讀誦書寫
解說若為衆生有所演說願令受持者
教信无疑常於我所不生惡心寧為少聞
多解義味不願多聞於義不了願住心師不
師於心身口意業不與惡交能施一切衆生
安樂身或心慧不動如山為欲受持无上
正法於身命財不生悭惜不淨之物不
為稻業正命自活心无耶諂受恩常念小
恩大報善知世中所有事藝善解衆生方
俗之言讀誦書寫十二部經不生懈怠懶
惰之心若諸衆生不樂聽聞方便引接令
彼樂聞言常柔耎口不宣惡不和合衆能
令和合有憂怖者令離憂怖飢饉之世令
得豐足疫病之世作大醫王病樂所頂對

陸之心若諸衆生不樂聽聞方便引接令
彼樂聞言常柔耎口不宣惡不和合衆能
令和合有憂怖者令離憂怖飢饉之世令
得豐足度病之世作大醫王病樂所須財
寶自在令疾病者悉得除愈刀兵之劫有
大力勢斷其殘害令无遺餘能斷衆生種
種怖畏所謂若死鬼繫打擲水火王賊貧
窮破戒惡名惡道如是等畏悉當斷之父
母師長深生恭敬怨憎之中生大慈心常
修六念空三昧門十二因緣生滅等觀生
息入息天行梵行及以聖行金剛三昧首楞
嚴空无三寶靈令我自得寂靜之心若其
身心受大苦時莫失无上菩提之心莫以
聲聞辟支佛心而生知足无三寶靈常
在外道法中出家為破耶見不習其道得
法自在得心自在於有為法了了見過令
我佛畏二乘道果如惜命者怖畏怨賊為
衆生故樂靈三惡如諸衆生樂切利天為
一一人於无量劫受地獄苦心不生悔見他
得利不生妬心常生歡喜如自得樂若值
三寶當以衣服飲食卧具房舍醫藥燈
明華香伎樂憍蓋七寶供養若受佛戒
堅固護持終不生於毀犯之想若聞菩薩

果如妻夫男女身普遍法界度脫衆
生應見僧僕身得度者願作僧僕身普
遍法界度脫衆生應見魔身道士身得度
者願作魔身道士身普遍法界度脫衆生
應見天身人身得度者願作天身人身普遍
法界度脫衆生應見地獄餓鬼畜生修羅身
得度者願作地獄餓鬼畜生修羅身
普遍法界度脫衆生（自此已下第十段明救同光辯願）
又以此善根願令一切衆生一切善根悉與
三世諸佛等五眼具足知一切苦斷一切集
證一切滅備一切道无增无減

發願法

讚礼地藏菩薩懺悔發願法

至心歸命稽首礼　　釋迦牟尼佛所讚
地藏菩薩摩訶薩　　五濁惡時救苦者
久備堅固大願悲　　勇猛精進超衆難
每日晨朝從空起　　垂形六趣化十方
　　願救諸衆生　　離苦得解脫
昔在佉羅帝耶山　　諸牟尼軸所住處
從南方來現五瑞　　雪華寶飾衣雲鬘
涌出百千妙法音　　衆身堅重如大地
香鑊寶衣自嚴鍋　　兩手各現如意珠
光照十方諸佛國　　見聞三障水清淨
故我稽首大慈悲　　地藏菩薩摩訶薩

涌出百千妙法音
香鑊寶衣自嚴鍋
光照十方諸佛國
故我稽首大慈悲

願救諸衆生

曾於過去无數劫
復於當來過是數
八十百千那庾多
眷屬悉現聲聞像
諸佛散華成寶蓋
故我稽首大慈悲

願救諸衆生

首楞伽摩三摩地
已能寂滅无生忍
已能堪忍一切智
故我稽首大慈悲

願救諸衆生

師子奮迅憧三昧
能伏外道諸耶論
所在佛國皆現住
故我稽首大慈悲

願救諸衆生

故化現作者天身
衆身堅重如大地
兩手各現如意珠
見聞三障水清淨
地藏菩薩摩訶薩
離苦得解脫

願救諸衆生

刀兵疫病飢饉時
救度无間惡衆生
預跋羅數菩薩衆
無臨大集礼世尊
大衆咸伏唱善哉
地藏菩薩摩訶薩
離苦得解脫

願救諸衆生

善能悟入佛境界
於諸佛法得自在
已能越度邇智海
地藏菩薩摩訶薩
離苦得解脫

願救諸衆生

善登一切智山王
為欲成熟諸有情
發起无量勝功德
地藏菩薩摩訶薩
離苦得解脫

願救諸衆生

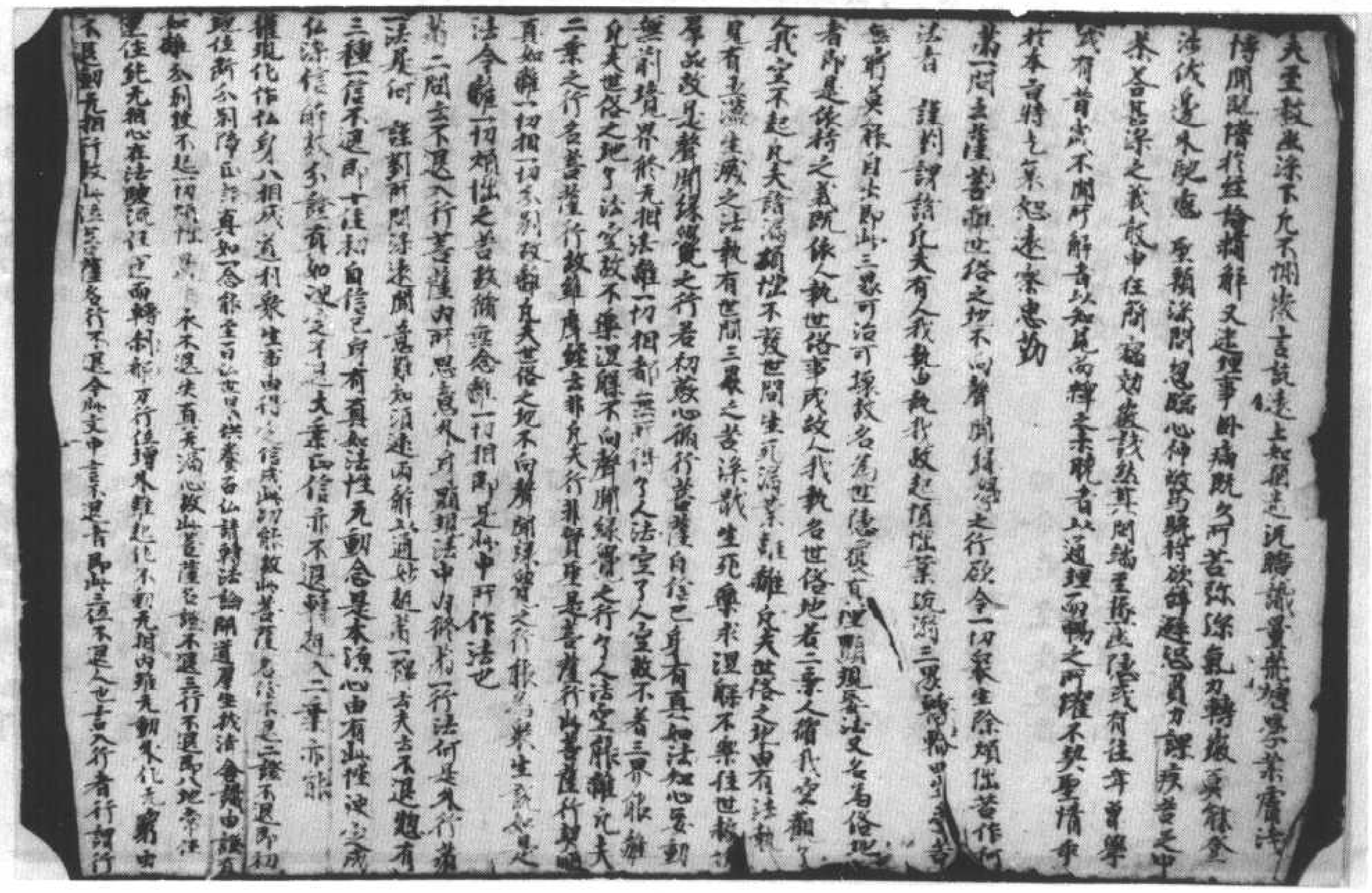
色界梵王大自在

啟我稽首大慈悲　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼現在諸天身　　色界梵王大自在
*欲界他化自在天　　樂變化天覩史多
夜摩帝釋四天王　　地藏菩薩摩訶
願說正法救衆生　　離苦得解脫
敬礼現在聖人身　　大乘佛身菩薩身
二乘獨覺聲聞身　　地藏菩薩摩訶薩
願說正法救衆生　　離苦得解脫
敬礼現在凡人身　　轉輪王身剎帝利
婆羅門身茂舍身（茂字吠音）　　戍達羅身丈夫身
婦女童男童女身　　地藏菩薩摩訶薩
願說正法救衆生　　離苦得解脫
敬礼現在鬼神身　　捷達縛身阿素洛
緊捺洛身大蟒身　　龍身藥叉羅剎身
鳩槃荼身畢舍遮　　餓鬼羯吒布怛那
臭闍訶洛諸鬼身　　地藏菩薩摩訶薩
願說正法救衆生　　離苦得解脫
敬礼現在畜生身　　師子香象馬牛身
種種異類禽獸身　　地藏菩薩摩訶薩
願說正法救衆生　　離苦得解脫
敬礼現在地獄身　　剡魔王身獄卒身
地獄有情異類身　　地藏菩薩摩訶薩

敬礼現在畜生身　　師子香象馬牛身
種種異類禽獸身　　地藏菩薩摩訶薩
願說正法救衆生　　離苦得解脫
敬礼現在地獄身　　剡魔王身獄卒身
*地獄有情異類身　　地藏菩薩摩訶薩
願說正法救衆生　　離苦得解脫
敬礼善說施羅尼　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼滿願如意珠　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼富德如寶渚　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼莊嚴如天樹　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼無畏如師子　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼破闇如朗日　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼示道如明月　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼依止如大地　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　離苦得解脫
敬礼堅住如寶山　　地藏菩薩摩訶薩

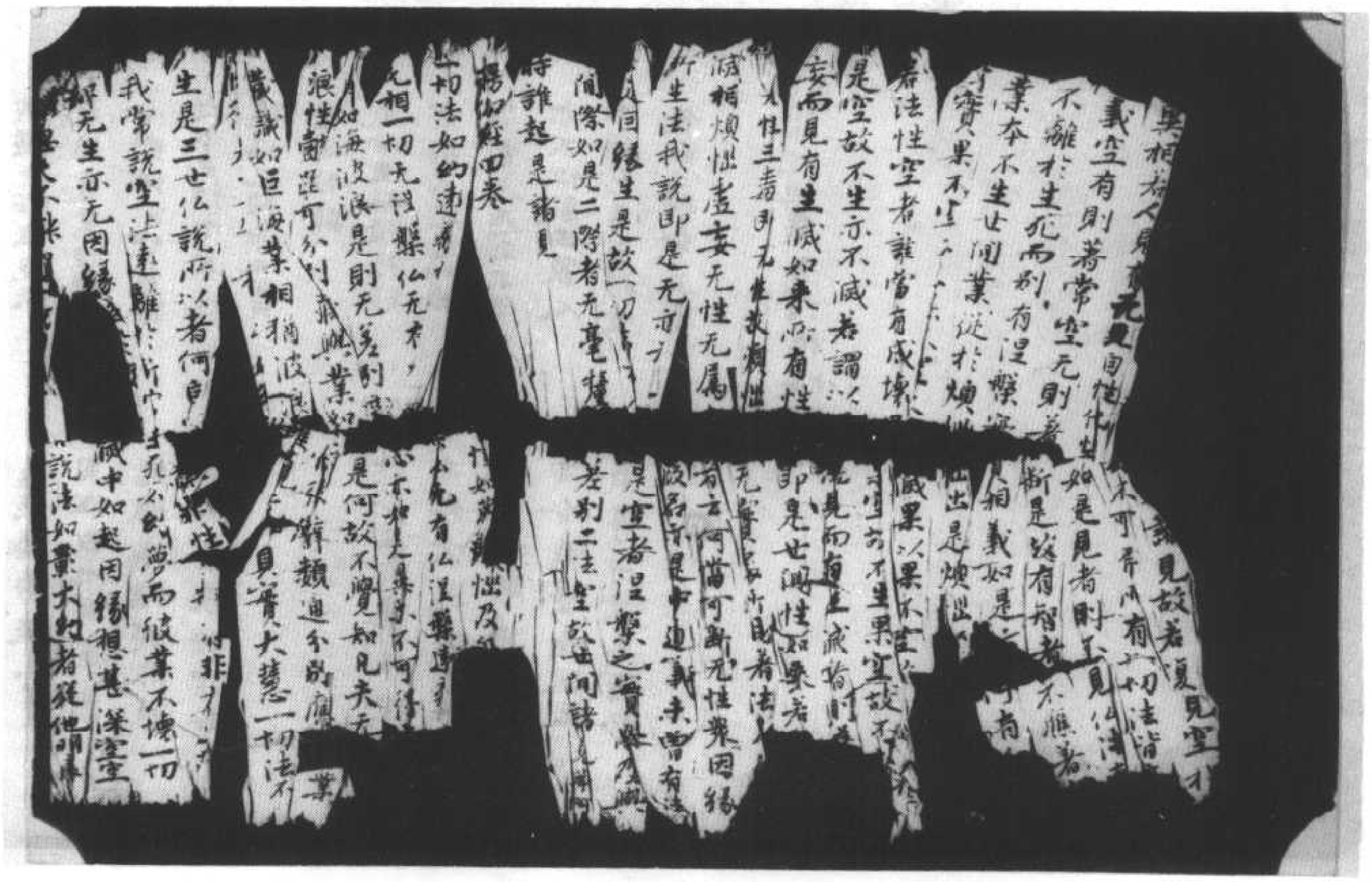
敬礼懺悔如大地　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　願離苦得解脫
敬礼堅住如高山　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　願離苦得解脫
敬礼攝受如虛空　　地藏菩薩摩訶薩
願救諸衆生　　願離苦得解脫
至心懺悔
歸命釋迦牟尼佛　　地藏菩薩摩訶薩
我從无始生死來　　愚癡憍慢毀三寶
身語意業種種惡　　自作教他見隨喜
今對佛前皆發露　　願離愧悔願除滅
從今已往永不作　　防護當來諸罪咎
懺悔已歸命三寶
至心發願
我今至誠發誓願　　從今生死盡後際
常願不逢惡知識　　亦願不遇惡因緣
設當幸遇願不隨　　決定不謗佛正法
亦不惱亂出家人　　勿令我受長夜苦
唯願慈尊哀攝受　　我等所發真誓願
發願已歸命三寶

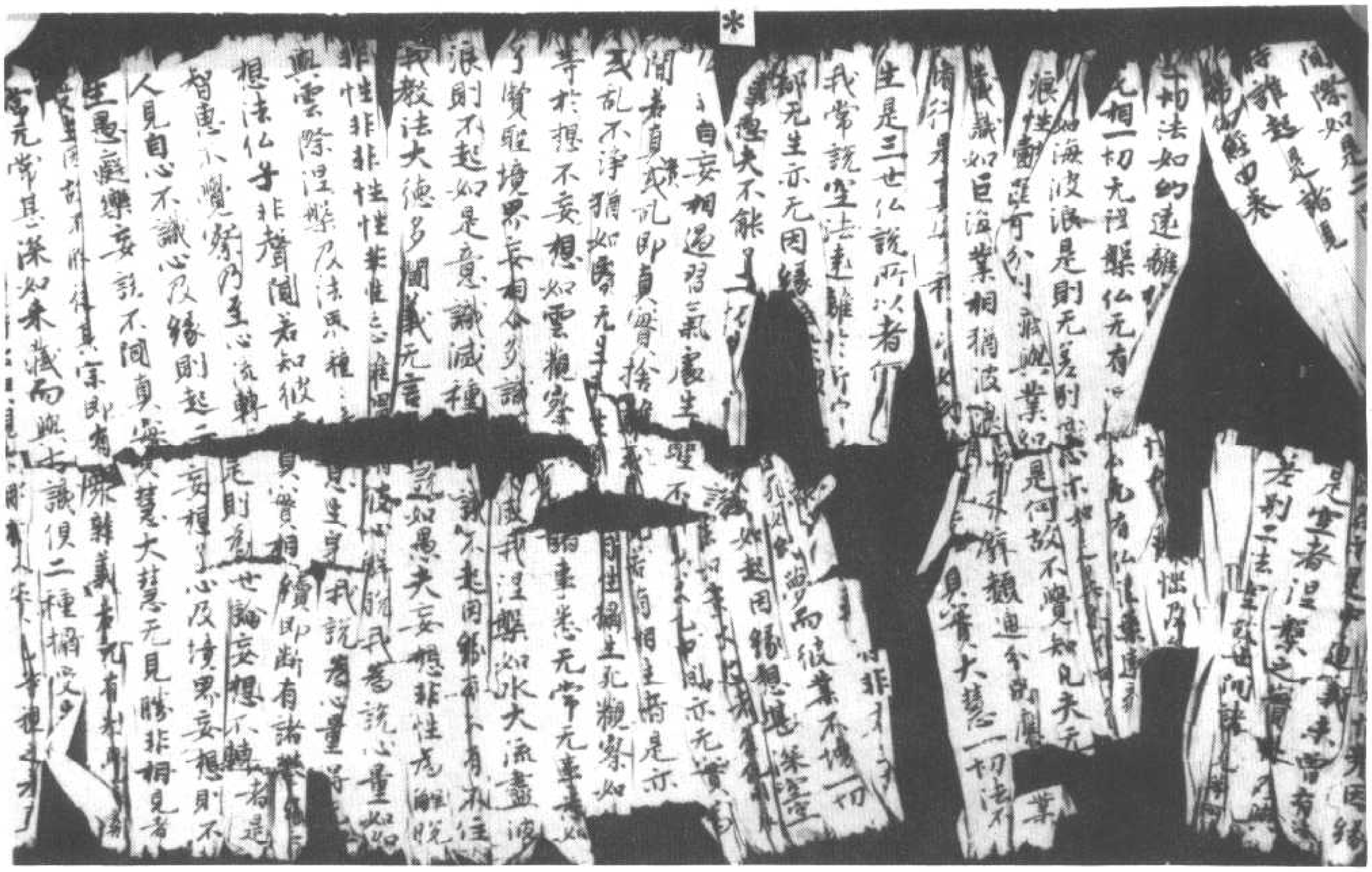
讚礼地藏菩薩懺悔願法



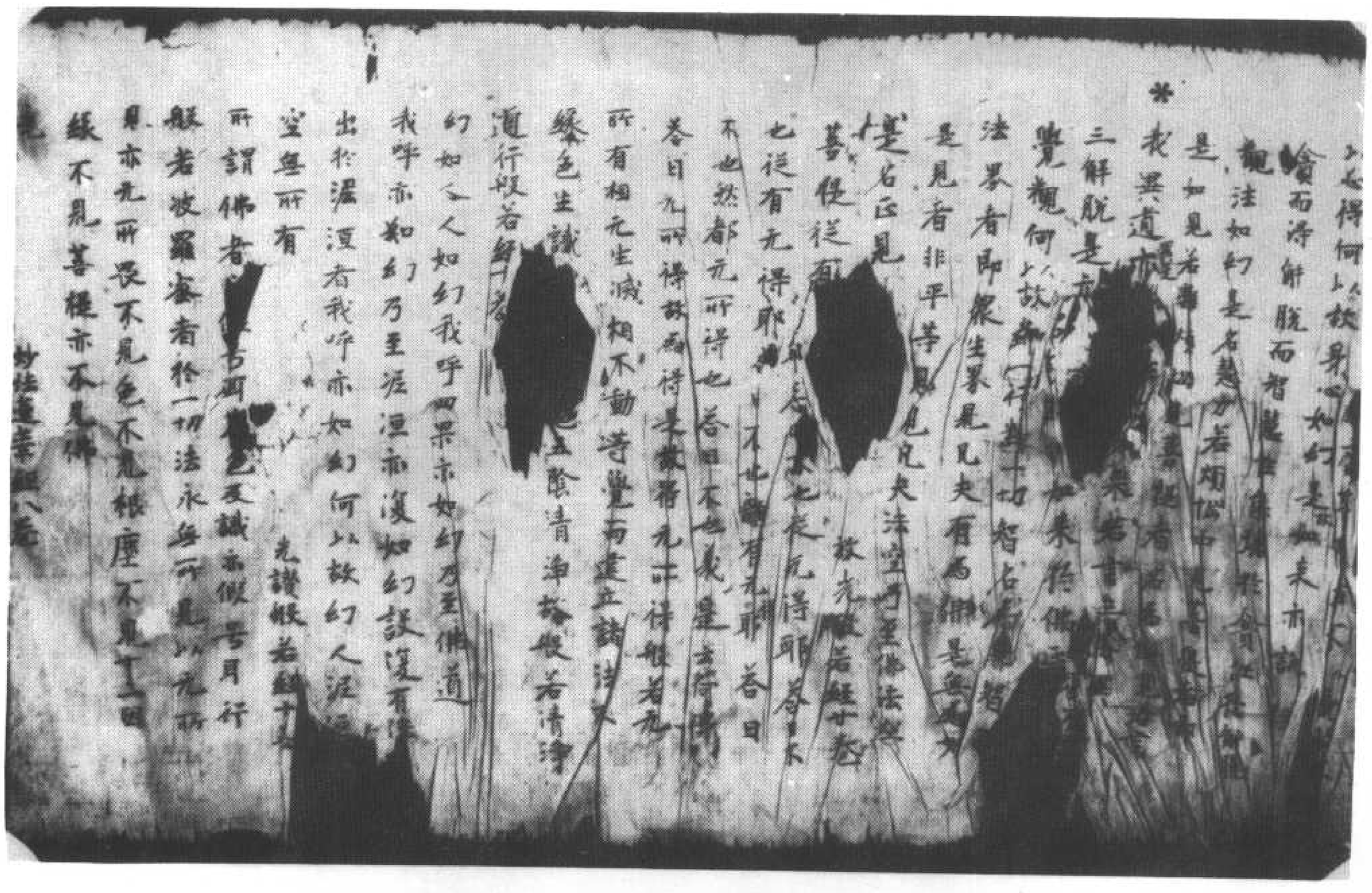
北八四二三號（位二十）　大乘二十二問本（參見斯二六七四號）

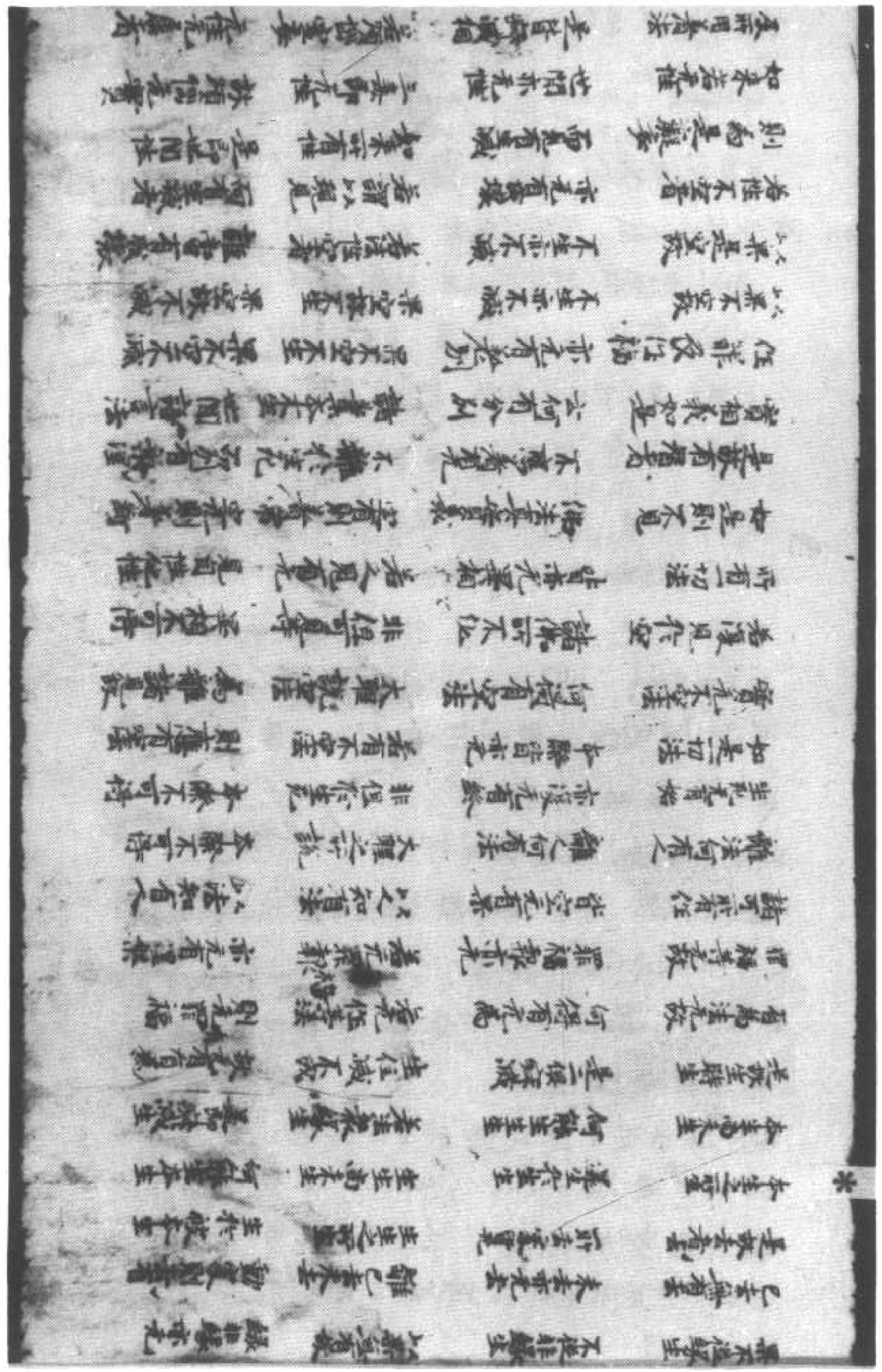
▼北八四二四號（號八十七）　楞伽經、思益經雜抄

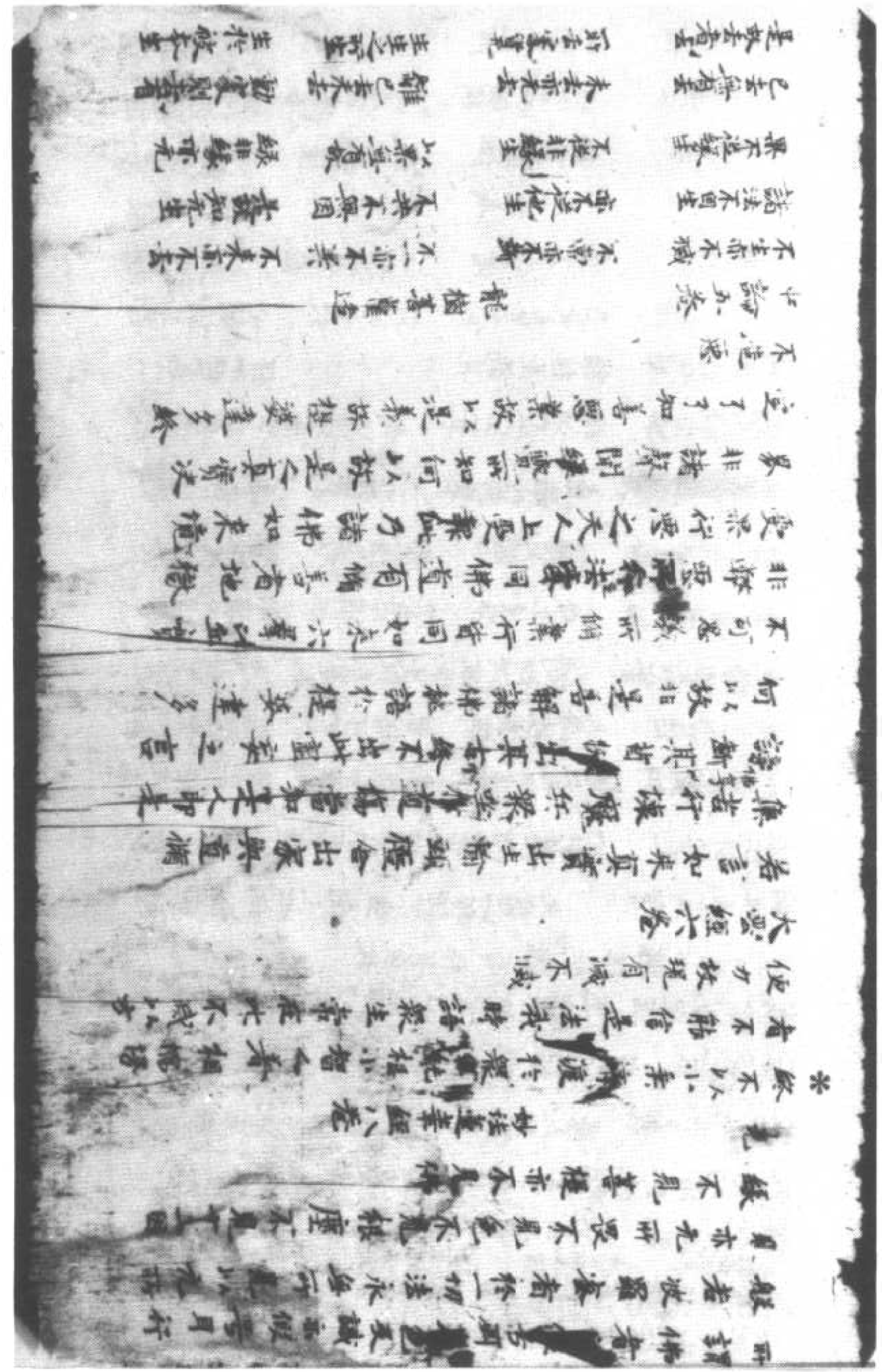




北八四二五號（芥　七）諸經雜抄



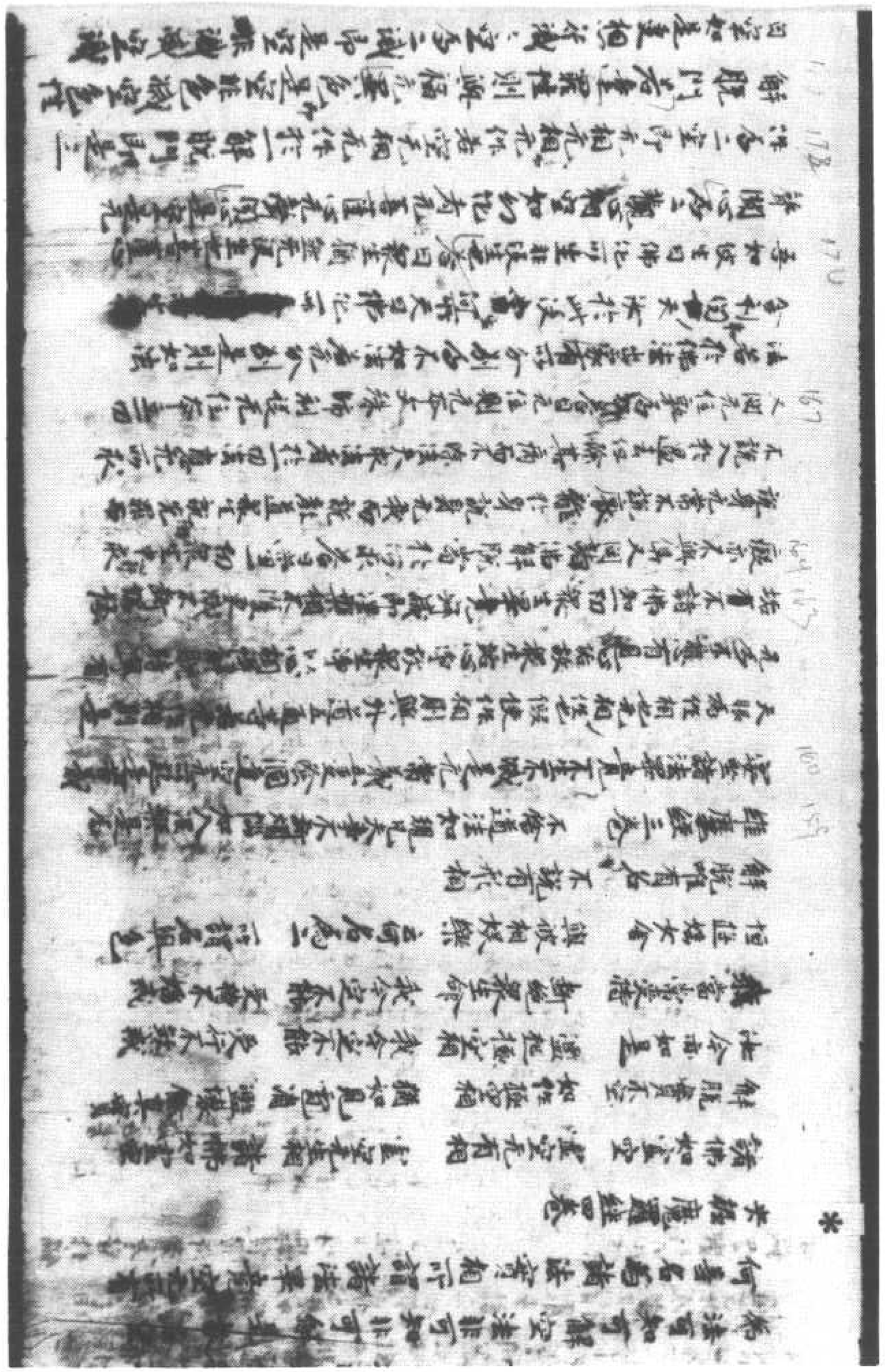




如來若无性　世間亦无性　二妄即无性　妄想悉无實
及所用著法　是皆無滅相　若有皆空寂　无住无處者
云何當可斷　誰能斷是性　觀因緣生法　我說即是无
亦无是假名　亦是中道我　未曾有法　不從因緣生
是故一切法　无不是空者　涅槃之實際　及與世間際
如是二際者　无有少差別　一切法空故　世間諸見者
何處於何時　誰起是諸見　楞伽經四卷
世間離生滅　猶如虛空華　智不得有無　而興大悲心
世間[illegible]　遠離於斷常　一切法如幻　遠離於心識
智不得有無　而興大悲心　知人法无我　煩惱及爾炎
常清淨无相　一切无涅槃　无有涅槃佛　亦無佛涅槃
遠離覺所覺　譬如海波浪　[illegible]　諸識[illegible]
是亦不可語　大海波浪性　鼓躍可分別　藏識如是[illegible]
何故不覺知　凡夫无智慧　藏識如巨海　業相猶波浪
依彼譬類通　分別應初業　修行示真實　種種[illegible]幻
雖現无真實　大慧一切法不生是三世佛說　何以
者何自心現性非性離有非有生故
我常說空法　遠離於斷常　生死如幻夢　而彼業不壞
一切者空　[illegible]緣滅　於彼無滅中　妄起因緣相
甚深空之義　愚夫不能了　一切性自性　言說法[illegible]
大慧幻者從他明事生非自妄想過習氣處生故
雖不見惑亂　中間亦无實　中間若真實　惑亂即真實
元生作非性　有性攝生死　觀察幻夢　於相不壞[illegible]
如實觀察者　諸事悉无事　有事悉無[illegible]　智實[illegible]

125

大慧幻者從他明事生非自妄想過習氣處生故
雖不見惑亂　中間亦无實　中間若真實　惑亂即真實
元生作非性　有性攝生死　觀察幻夢　於相不壞[illegible]
如實觀察者　諸事悉无事　有事悉無[illegible]　智實[illegible]
* 妄想爾炎識　此滅我涅槃　如來大恩量　[illegible]
如是意識滅　種種識不起　[illegible]　[illegible]
大德多聞義　元言亦无識　如是大妄相　[illegible]
非性非非性　性非性悉離　謂彼心解脫　我說為心量
如如與空際　涅槃及法界　種種意生身　我說為心量
得无是相法　佛子非聲聞　若知彼真實　[illegible]
有諸被緣事　智慧不能覺　乃至心流轉　是[illegible]
妄想不轉者　是人見自心　不識心及緣　則起二妄想
了心及境界　妄想則不生　[illegible]　不離[illegible]
大慧无相見勝　非相見相者　受生因故　不勝從其
所立宗　則有衆雜義
若无分別覺　永離常无常　甚深如來藏　而與七識俱
二種攝受生　智者則遠離　比丘得平等　云何見剎那
於不實色等　觀之爲真實　計著名字者　不見我真實
智又亦及一切諸法悉皆寂靜不識自心現相故
妄相生若識則滅　楞伽經四卷
若分別諸法則入增上慢隨所分別皆名為耶
梵天我雖說生死實无有人往來生死雖
說涅槃實无有人得滅度者若有作法生見則
於其人佛不出世何謂菩薩行於精進佛言
求心不得



法名二空即无相无相无作若空无相无作於一解脫門即是二
解脫門若達罪性則無福无罪色即是空非色滅空色性
即空如是更相不滅空名二滅即是空無滅空滅
性即空言語道斷心行處滅離解業法名無相分別

首楞嚴三昧經二卷　於一切法心无心念是種平等无惡是
無諸塵无傷是忍知心通達相是智慧諸法无縛名解脫
故諸法无解名无縛故

超日明定經二卷
佛言无限无量其心泰然是菩薩雖有限有量其心偏為
是聲聞學志業大乘進退无慧心存中時是菩薩學
即而觀皆空耳聽无有聲辭如夢中歸鄉夢中見
父母嗟則不見菩薩如是見十方佛從三昧起見
所見所以者何本无三十二相八十種好但現行化耳法
身如斯无有是處轉輪王有千子悉於佛前自誓願切德
各各保業離前位佛有一太子寧在後業使自役身
如太山崩吾身云何寧後潛佛佛告之曰道无限寺
亦无遠近解空无慧便在前耳太子即化一切法
如幻如水中月千人之中茅四得佛

仁王般若經二卷　此今无聽我今无說是般若波羅蜜
義故諦聽諦聽善思念之如法備行

於解常自一於諦常自一道達此无二真入第一義
菩薩未成佛時以菩提為煩惱菩薩成佛時以
煩惱為菩提何以故於第一義而不二故

代解常自一於諦常自一道達此无二真入第一義
菩薩未成佛時以菩提為煩惱菩薩成佛時以
煩惱為菩提何以故於第一義而不二故

法界離性經二卷　住世諸林說心得解脫者是人都无
有心繫縛解脫若心有內外中者心得解脫大德如
是心者无內外中无繫縛解脫覺了貪瞋癡無性空
故名佛出世覺了諸見解性空故名佛出世修行
於空无相无作解一切法无生无滅是名菩薩初慧
一切凡夫名為久行於生死中不知始故

諸法无行經二卷
若人欲見佛　勿像於貪欲　貪欲多恚癡　无有解脫者
見非見相　者不著於此　此无佛无法　解脫无有解
我貪我瞋恚　如是愚癡人　則墮三惡道　若無貪使
則有菩提　是人遠菩提　譬如天與地　貪欲是生根
恚癡亦如是　如此三事中　有无量佛道　若有人分別
離欲瞋恚癡　是人去佛遠　譬如天與地　菩提與貪欲
是二如非二　貪欲之實性　即是佛法性　佛法之實性
亦是貪欲性　佛不得佛道　亦度眾生　凡夫強分別
於佛度眾生　若求煩惱性　煩惱即是道　若有人分別
是人遠是非道　是人終不得　无分別菩提
法華經二卷
不為无苦樂　為則有苦樂　虛空无有辭　解脫无有辭
譬如見烟即知有火　若有我者必有解脫
勝鬘經卷　自性清淨心如虛空難可了知有上
難可了知謂自性清淨心難可了知彼心為煩惱所染

不思元若樂 爲則有若樂 虛空元有邊 無邊元有邊

解如見炬即知有火若有我者必有解脫

勝鬘經卷 自性清淨心如有法者難可了知

難可了知謂自性清淨心難可了知彼心爲纏所染

難可了知 清淨眼品經一卷

如如菩薩煩惱等亦復空故菩薩相故菩薩無故菩薩何故

空元別異故不背生死向於涅槃煩惱不起是究竟解脫

寧爲菩薩具諸煩惱終不住 不漏盡羅漢

縛爲經一卷 可生於法不憶想人 解常住 是名新發意菩薩安樂

若見妄如夢如幻是名見佛不離我 不離佛亦不捨離欲是名住

文殊眼若經一卷 循眼若波羅蜜則不離見夫法亦不

取賢聖法不生死況復離不見涅槃何況樂者

我及諸佛如幻化相不見供養及與受者如我思惟

不見一法何當得住於佛乘我即元是亦即

元是我者但有名字名字相空無是菩提不以名字

而求菩提無身實相觀佛亦然是故舍利弗若見狂

重比丘不識地獄清淨行者不入涅槃何以故於諸

法中住平等故切心相皆不思議如來不思議見夫亦

不思議令元數諸佛求涅槃徒自疲勞何以故不思議法

即是涅槃等元有異我初發心欲入是空而令思惟

心纏如人三昧如人學射之習即巧後離元心久習成

菊殺心如我亦如是初學不得三昧無心無者

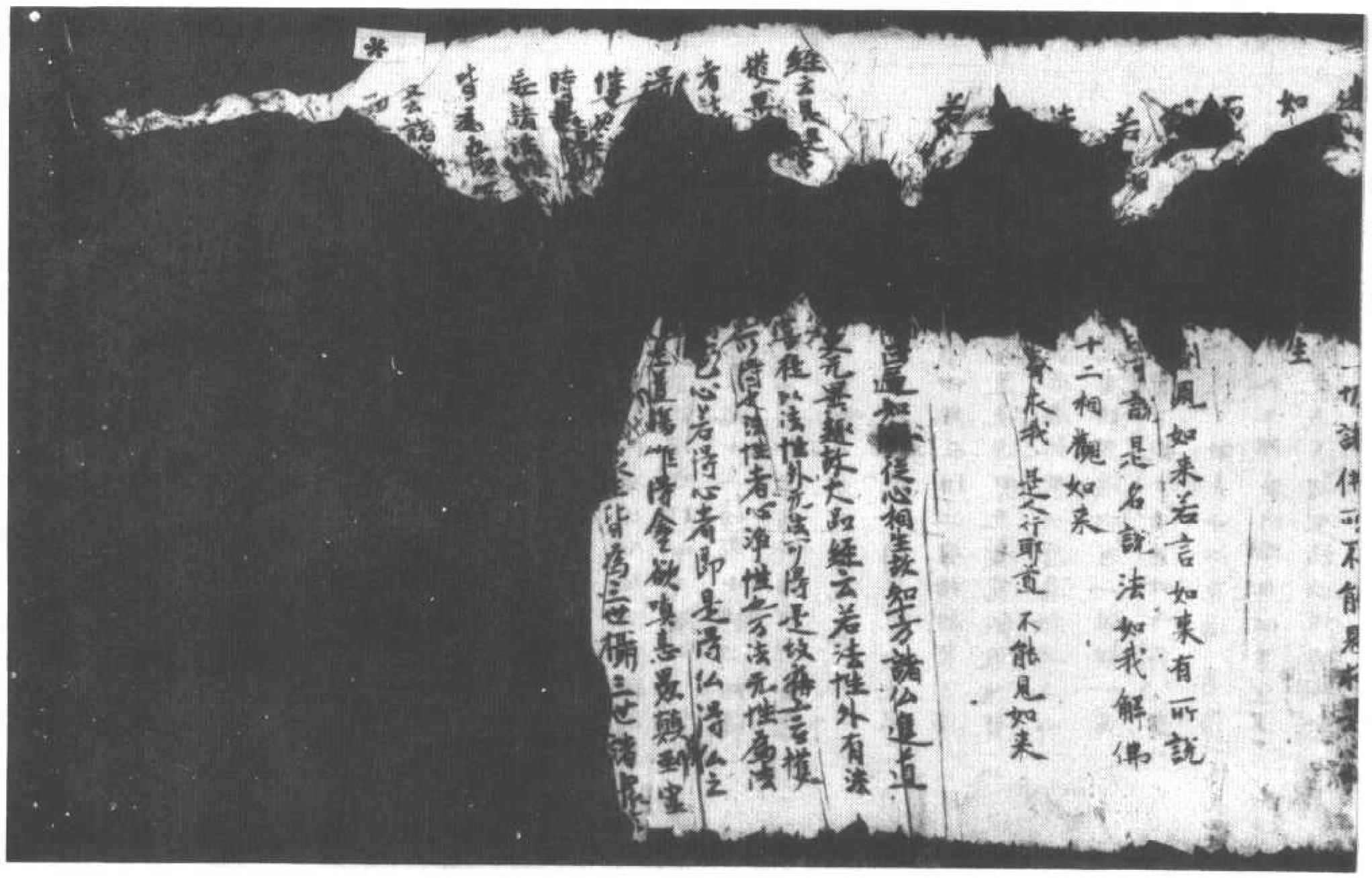
久習成就更無相性無定俱不退智相要行境界

是涅槃等元有異我初發心欲入是空而令思惟

心纏如人三昧如人學射之習即巧後離元心久習成

菊殺心如我亦如是初學不得三昧無心無者

久習成就更無相性無定俱不退智相要行境界



三昧行空无作无相三昧者問曰前言菩薩
得諸三昧何以故復言行空行无作行无相
答曰前說三昧名未說相今欲說相是故言
行空无作无相若有人行空无作无相是名

得實相三昧

空三昧无相三昧无作三昧四禪四无量心
四无色定八背捨八勝處九次第定十一切
處問曰何以故次廿七品不說八種法答曰
廿七品是趣涅槃道行是道已到涅槃
城有三門所謂空无相无作已說道次應說
到處門四禪等是助開門法復次廿七品是
上妙法欲累心散乱行者依何地何方便得
當依色累无色累請禪定於四无量心八背
捨八勝處九次第定十一切處中試心猶得
柔濡自在隨意不難如御者試馬回旋隨意
然入陣十一切處觀月少許青色草視一
切物皆能使青一切黃赤一切白皆如是復
次於八勝處錄中自在初二背捨觀身不淨
第三背捨觀身還使淨四无量慈觀衆生皆
樂悲觀衆生皆苦喜捨是三心
心住觀衆生无有增處復次有二種觀一者
得解脫觀二者實觀觀者是廿七品以實
觀得故次第說得解脫中心柔濡易得
實觀用實觀得入三涅槃門問曰何等空涅
槃門答曰觀諸无我所空諸法從因緣和

實觀用實觀得入三涅槃門問曰何等空涅
槃門答曰觀諸无我所空諸法從因緣和
合生无有作者无有受者是名空門復次空
門如忍辱品中說如是无我所以衆生云
何於諸法中心著行者思惟作是念諸法從
因緣生无有實法但有相而諸衆生取是相
著我所我今當觀是相有實可得不審觀
之都不可得若男相女相一異相等是相實
皆不可得何以故諸法无我所故空所故
无男无女一等法我所中名字是一是異
以是故男女一異法實不可得復次四大及
造色圓座空故名為身是中內外入因緣和
合生識種身得是種和合作種種事言語些
起去來於空種和合中強名為男強名為女
若六種男是應有六男不可以一作六作
一亦於地種中无男无女相乃至識種亦无
女相若各各中无和合亦无如六徇各各不
能生師子和合亦不能生无性故問曰是三
種以猶慧觀空觀无相觀无作婚慧何以故
名三昧答曰是三昧猶慧若不住定中則是
住意覆動耶疑无所能作若住定中則
能諸煩惱得諸法實相復次是道異一
切世間与世間相違諸聖人在定中得實
相說非是住心語復次諸禪定中无此三法
不名為三昧何以故是失壞生犯故以是

相說非是但心識次諸釋之中无此三法
不名為三昧何以故是突鬼生犯故以是
故三昧既門佛說名為三昧問曰今何以故
名解脫門答曰行是法得解脫到无餘涅槃
是故名解脫門无餘涅槃是真解脫身心皆
得解脫有餘涅槃為住門此三法雖非涅

槃涅槃因故名為涅槃世間有因中說果
果中說因是空无相无住是定性是定相意
心心數法隨行身業口業此中此心不相應
諸行和合皆名為三昧譬如王來必有大臣
管從三昧如王猶急大臣餘法如管從餘法
名雖不　必意有何以故定力不獨生不能
獨有所住故是諸法共生共住共滅共成事
互相利益或有說者三解脫門一向无漏三
三昧或有漏或无漏以是故三昧解脫有二
名如是說者在十一地六地三无色欲界及
有頂地若有漏者繫在十一地无漏者不繫
善根繫根捨根相應初學在欲界中成就在
色无色界中如是等成就不成就猶不離如
阿毗曇中廣說是三解脫門摩訶衍中是一
法以行因緣故說有三種觀諸法空不可得
是空亦不與相是轉空名无相无相中不應
有所住為三界生是時无相轉名无住譬如
城有三門一人身不得一時從三門入若入
則從一門諸法實相是涅槃城亦有三門空

城有三門一人身不得一時從三門入若入
則從一門諸法實相是涅槃城亦有三門空
無无相无住若人入空門不得是空亦不與相
是人宜入事解故不滿二門若入是空門與
相得是空於是人不名為門通塗更無餘若除
空相是時從无相門入若於无相心著生戲
論是時除捨无相亦入无住門阿毗曇義中

是空解脫門緣苦諦橋五陰无相解脫門緣
一法所謂數緣盡无住解脫門緣三諦橋五
陰摩訶衍義中是三解脫緣諸法實相以是三
解脫門觀世間即是涅槃何以故涅槃空无
相无住世間亦如是問曰如家中說涅槃一
問今何以說三答曰見以說法雖一一而義
有三復次意受者有三種愛見者見受者愛
見等者見受者為說空解脫門見一切諸法
從因緣生无有自性无有自性故空故諸見
滅愛等者為說无住解脫門見一切法无常
苦從因緣生見已心厭離愛即得入道愛見
等者為說无相解脫門開基男女等相无故
斷愛一切等相无故斷見佛或一時說二門
或一時說三門若復意過學知一切道故說
三門更欲說餘事故三解脫義略說

大集經卷第廿

若比丘觀過去身及諸所歡觀身見身是名
諸无願解脫門若比丘觀過去身已唯見於

若比丘觀過去身及備庵羅觀身見身是名
觀元顯解脫門若比丘觀過去身已唯見於
心而不見身及備庵羅觀身見身是名備元
細解脫門若比丘觀過去身已亦不見住及
以住者住者元身亦元住者備庵羅道觀身
見身是名備空解脫門受心法亦如是漸次
增陳如三解脫門備庵羅觀一切行不出不
滅出已則滅亦元所至不至去來是名庵羅
元顯解脫門漸次觀赤來世尊行赤出若
行赤出則元有滅是名庵羅元顯解脫門不
單亦竟亦元生滅若元生滅即單
竟盡若單竟盡即空回緣若如是觀單竟盡
者是名庵羅空解脫門若觀諸行是單竟盡
即元生滅若元生滅即元有空何以故先有
後元名之為空本元者則元後元若元後元
云何名空若元所者即是元為單竟盡者非
是有為亦非元為空亦非行亦非元行是故
單竟盡者非有為備非元為備是名庵羅元
相解脫門行單竟盡者即是涅槃非過去亦
未現在是非過去

十二空法門

內空　外空　內外空　有為空　元為空　元始空
性空　元所有空　第一義空　空空　大空

菩薩摩訶薩云何觀於內空是菩薩摩訶薩
觀內法空是內法空謂元火無明中人眾
生壽命常樂我淨如來法僧所有財物是內
法中雖有佛性而是佛性非內非外所以者
何佛性常住元變易故是名菩薩摩訶薩觀
於內空外空者亦復如是元有內法內外空
者亦復如是善男子譬有如來法僧佛性不
在二空何以故如是四法常樂我淨是故四
法不在為空是名內外俱空善男子有為空
者有為之法悉皆是空所謂內空外空內外
空常樂我淨空眾生壽命如來法僧常一第
空是中佛性非有為法是故佛性有為法空
是名有為空善男子云何菩薩摩訶薩觀元
為空是元為法悉皆是空所謂是元常若不
淨元我隨界入眾生壽命細有為有漏內法
外法元為法中佛等四法非有為非元為性
是善故非先為性常住故非有為是名菩薩
觀元為空云何菩薩摩訶薩觀元始空是菩
薩摩訶薩見生死元始皆悉空寂所謂空者
常樂我淨皆悉空寂元有變易眾生壽命三
寶佛性及元為法是名菩薩觀元始空云何
菩薩觀於性空是菩薩摩訶薩觀一切法本
性皆空謂隨界入常元常若樂淨不淨我元
我觀如是等一切諸法不見本性是名菩薩
摩訶薩觀於性空云何菩薩摩訶薩觀元所

性皆空謂陰界入常无常苦樂淨不淨我无我觀如是等一切諸法不見本性是名菩薩摩訶薩觀於性空云何菩薩摩訶薩觀无所有空如人无子言舍宅空畢竟空无有觀憂愚癡之人言諸方空貧窮之人言一切空如是所計或空或非空菩薩觀時如貧窮人一切皆空是名菩薩摩訶薩觀无所有空云何菩薩摩訶薩觀第一義空善男子菩薩摩訶薩觀第一義時是眼生時无所從來及其滅時去无所至本无今有已有還无推其實性无眼无生如眼一切諸法亦復如是何等名為第一義空有業有報不見作者如是空法名第一義空是名菩薩摩訶薩觀第一義空云何菩薩摩訶薩於觀空中是空中乃是聲聞辟支佛等所迷沒處善男子是有是无是名空中是中名空中善男子十住菩薩而於是中通達少分猶如微塵況復餘人善男子如是空中亦不住於聲聞所得空中三昧是名菩薩觀於空中善男子云何菩薩摩訶薩觀於大空善男子言大空者謂般若波羅蜜是名大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門則得住於虛空等地

十八空法門

內空　外空　內外空　空空　大空　第一義空　有為空
无為空　畢竟空　无始空　散空　性空　自性空
諸法空　不可得空　无法空　有法空　无法有法空

內空　外空　內外空　空空　大空　第一義空　有為空
无為空　畢竟空　无始空　散空　性空　自性空
諸法空　不可得空　无法空　有法空　无法有法空

摩訶般若波羅蜜經卷第六

須菩提白佛言何等為內空佛言內法名眼耳鼻舌身意眼中空非常非滅故何以故性自分耳耳中空鼻中空舌中空身中空意中空非常非滅故何以故自分是名內空何等為外空外法名色聲香味觸法色中空非常非滅故何以故性自分聲中空香中空味中空觸中空法中空非常非滅故何以故性自分是名內外空何等為空空內外六入內中法中空非常非滅故何以故性自分外六入內中法中空非常非滅故何以故性自分是名內外空何等為空空東西南北方四維上下空非常非滅故何以故性自分是名大空何等為第一義空第一義空名涅槃空非常非滅故何以故性自分是名第一義空何等為有為空有為法名欲界色界无色界欲界常非滅故何以故性自分是名為有空何等為无為空无為法名若无生相无住相无滅相无為法无為法空非常非滅故何以故性

常非滅故何以故性自分是名為有空何等
為无為空无為法名若无性相无住相无滅
相无為法无為法空非常非滅故何以故性
自分是為无為何等為畢竟空畢竟名諸
法至竟不可得非常非滅故何以故性自分
是名畢竟空何等為无始空若法初來處不
可得非常非滅故何以故性自分是名无始
空何等為散空散名諸法无滅非常非滅故
何以故性自分是名散空何等為性空一切
法性若有為法性若无為法性是性非聲聞
辟支佛所作亦非餘人作是性
性空非常非滅故何以故性自分是名性空
何等為自相空自相名色據相受ト相ト取
相行作相識ト相如是等有為无為法各各
相自相空非常非滅故何以故性自分是名
自相空何等為諸法空諸法名色受相行諸
眼耳鼻舌身意色聲香味觸法眼界色界眼
識界乃至意界法界意識界諸ト法ト空非
常非滅故何以故性自分是名為諸法空何
等為不可得空諸法求不可得是不可得空
非常非滅故何以故性自分是名不可得空
何等為无法空若法无是亦空非常非滅故
何以故性自分是名无法空何等為有法空
有法名諸法和合中有自性相是有法空非
常非滅故何以故性自分是名有法空何等
為无法有法空諸法中无法諸法和合中有

有法名諸法和合中有自性相是有法空非
常非滅故何以故性自分是名有法空何等
為无法有法空諸法中无法諸法和合中有
自性相是无法有法空非常非滅故何以故
性自分是名无法有法空復次須菩提法空
相空无ト法ト相空自ト法ト相空他ト法
ト相空何等名法ト相空ト五ト衆ト空是
名法相空何等名无ト法ト相空无法名无
為法是无ト法ト空何等名自ト法ト空諸
法自法空是空非知作非見作是名自ト法
ト空何等名他ト法ト空若佛出若佛未出
法住法相法性如實際通此諸法空是
名他ト法ト空是名菩薩摩訶薩摩訶衍

法界體性法門

法界體性經卷第一

文殊師利言世尊當說何法佛言說於法界
體性因緣世尊一切諸法皆法界體性出法
界外无有所聞法何言法界演說於佛法
言攝攝衆生若聞此法此於體性世尊法界
體性无有驚怖是驚怖者即法界體性舍利
弗問於文殊師利若一切法界體性衆生何
處有汙染淨法界體性无行淨故文殊師利
言是諸衆生身見顛倒妄住我ト所是凡夫
人發起我想是衆生等執著我想及著他相
起心ト數法是心ト數法造作諸業若善不
善是諸衆生行業因緣更得果報后色有生

人發起我想是衆生等執著我想及著他相
起心心數法是心心數法造作諸業若善不
善是諸衆生行業回故復得果報若色有生
即有染汙是染汙者法界體性若知汙染是
法界體性是名自淨然第一義无有淨汙若
汙染法若自淨法文殊師利說是法時出百
比丘悉斷諸漏得无漏心舍利弗語文殊師
利言所說法界无有錯謬說是法已過百比
丘悉斷諸漏得无漏心文殊師利言此法界
者本是繫縛今得解脫舍利弗言是法界者
非本繫縛今得解脫是諸比丘今於何處心
得解脫如來甚善調伏聞皆斷諸漏心得
解脫文殊師利言大德舍利弗如是世尊聞
聞不耶舍利弗言文殊師利如心是心如汝
所說我是世尊聞人也文殊師利言大德
舍利弗汝斷諸漏得於无漏解脫心耶舍利弗
言我得无漏解脫之心文師殊利言大德以
何等心得於解脫為過去心為未來心現在心
耶大德過去世心已滅之相未來世心未至之
相現在世心不住之相云何大德心得解脫
舍利弗言文殊師利非過去心得於解脫非
未來現在心得於解脫文殊師利言大德汝
云何言心得解脫舍利弗言文殊師利住世
諸說心得解脫第一義中無有心繫縛解
脫文殊師利言汝欲令法界體性有於世諦
第一義諦耶舍利弗言法界體性若已有世

諸說心得解脫第一義中都无有心繫縛解
脫文殊師利言汝欲令法界體性有於世諦
第一義諦耶舍利弗言法界體性无有世諦
第一義諦文殊師利言汝云何說住於世諦
心得解脫舍利弗言寧无有心得解脫耶文
殊師利言若心有內有外有中者心得解脫
而是心者无內外中故无繫縛解脫衆中有
二百比丘聞於所說即從坐起說如是言若
无繫縛无解脫心我等何故出家聞道若无
出世何故佛道是諸比丘說康語已背衆而
去文殊師利欲調伏是諸比丘故如諸比丘
所去道前化一比丘是諸比丘到化比丘所
在化比丘前如是問言大德從何處來是化
比丘答諸比丘大德我於文殊師利所說不
解不知不信不回以是緣故從彼衆來是說
比丘即還語此化比丘言大德我等亦令不
解不知不信不回以是緣故從彼衆來大德
我等今當善共思議若非世尊則非諦說非
諦說者是第一義沙門法也汝等心者何等
相耶為青黃赤白此頗梨色實耶不實耶常
耶无常耶色耶非色耶諸比丘言大德心者非
色而不可見无有形貌亦无對礙无處无教
化比丘言大德若心不實无處无教者云何解
脫是諸比丘答言不也化比丘言大德以是
義故文殊師利說法界體性无汙染淨是心
體性空无有實從忘想起若不實忘想則是

佛印丘言大德若心不貪无瞋者亦如解
脫是諸比丘各言不也化比丘言大德以是
義故文殊師利說法界體性无汙染淨是心
體性空无有實從忘想起若不實忘想則是
不生生不滅若其非是生住滅者无有縛
縛亦无解脫无何无得以是義故說法界體
性无汙染淨亦无何得无解脫者若有比丘
如是觀无增无減空平等故解脫知一切諸
法平等无有上下若善不善可作不作可有
漏无漏若世出世有為无為如是等上下動
搖无不忘想亦不見知如是諸法悉見平等
喻如虛空大德阿難若有比丘如是解者名
善解脫如是比丘无增上慢以是義故如來
說言若有比丘解諸法平等喻如虛空如動
手虛空无有象者沙門法者亦復如是
語時二百比丘悉斷諸漏得於无漏解脫之
法命時四方出千菩薩說法界體性无分別
經常為說此法界體性无分別經以開化
之世尊如虛空體性是一切法亦復如是如
法體性受持諸法无二无別佛告阿難此經
名說法界體性无分別法亦名文殊師利所
說善受持之

大寶經卷第一

一切諸佛十号具足等有一法名曰法界以
此法界諸佛世尊等有常應以常慈水淨目

洗浴眼世露味并以悲施一切衆生滿集一
切諸佛所行法令淨眼足世露味決既眼已
復為解說一切衆生

大乘寶積經卷第十二

大涅槃者即諸佛如來法界有佛无佛法界
常住若言佛性住衆生中者常法无住若有
住處即是无常如十二因緣无定住處若有
住處十二因緣不得名常如來法身亦无住
處法界法入法界虛空悉无住處佛性亦令
都无住處

大方等大集經卷第八

善男子如是三昧住在何處不聞菩薩言如
一切法具實性住是三昧者亦如是住一切
諸法具實性者名聖解脫聖解脫者名无所
住无所住住住一切法一切諸法不住煩惱
不住解脫大德得解脫者為具煩惱不具煩
惱善男子我亦不具非不具也大德若仁不
具非不具者為何所得言解脫也須菩提言
善男子若使法界有縛縛者我則解脫而法
界性无縛解相非相非相非一相
非異相如法界相解脫亦令時須菩提說是
法時八千比丘得阿羅漢果須菩提語不聞
菩薩言善男子如佛所說若能具足如是等
法得是三昧決令具足三昧不聞菩薩

法明八千比丘得阿羅漢果須菩提語不聞
菩薩言菩薩字如佛所說若餘異是如是等
法得是三昧法今異是三昧不聞菩薩
言大德一切諸法无有根住若法无根即是
无處夫无住者名爲无作若无作者云何可
住須菩提言无住者何如來常住是言住
如是法得无生忍不聞菩薩言大德无可
住者亦名爲住是故如來亦說住貪命得解
脫命猶患性不能攝貪作於解脫若有菩薩
能知如是不住之住是名无生猶慧住是也无
生猶慧中已能得无生法忍復次大德
若有菩薩不離凡夫能知服法以凡夫心觀
察服法以服法性觀漸於忍忍性觀忍復次
是忍觀一切法如如是等名无生法忍復次
大德若有菩薩觀二界種一衆生界二者法
界以法界性觀衆生性以衆生性觀法界性
若離法界无衆生界衆生界无生无滅
若能如是是名知者名无生猶无生猶者即
无生忍

大集經卷第十六

如是觀名義菩薩
佛法僧寶亦无二
无有生滅如虛空
外法之性內中无
是名第一真空義
清淨无穢如虛空

實性真如悉平等
生死涅槃无差別
一切法義不可說
若是內法外中无
一切諸法亦如是
一切衆生心本性

一切諸法亦如是
一切衆生心本性
凡夫不知心性故
若諸煩惱能汙心
諸客煩惱鄰覆故
如其心性本淨者
以客煩惱鄰覆故
如衆生性一切法
如來學真法之性
一切凡夫不知見
无明所覆迷於實
法界之性如虛空
如來藏集大慈悲

是名第一真空義
清淨无穢如虛空
說客煩惱之所染
終不可淨如垢穢
說言凡夫心不淨
一切衆生悉解脫
是故不得於解脫
无爲之性不可說
是故名爲无尋相
流轉无量生死中
不知如合及法界
一切世間不能說
无字法中而演說

寶髻經卷上

須菩提言文殊師利佛法結使云何差別文
殊師利言大德須菩提如須彌山王光明照一切結
處悉同一色所謂金色服若光明照一切結
使悉同一色謂佛法色是故服若悉觀一切
諸法皆是佛法須菩提言文殊師利以何緣
故一切諸法皆是佛法文殊師利言如佛知
所覺云何佛知所覺答言如來初始後亦如
是不離如故云何初後答言初空後實須菩
提言實之与空有何差別文殊言於意云何
如虛空与金有何差別答言以言說故而有
差別言說故言空言實須菩提白佛言世尊

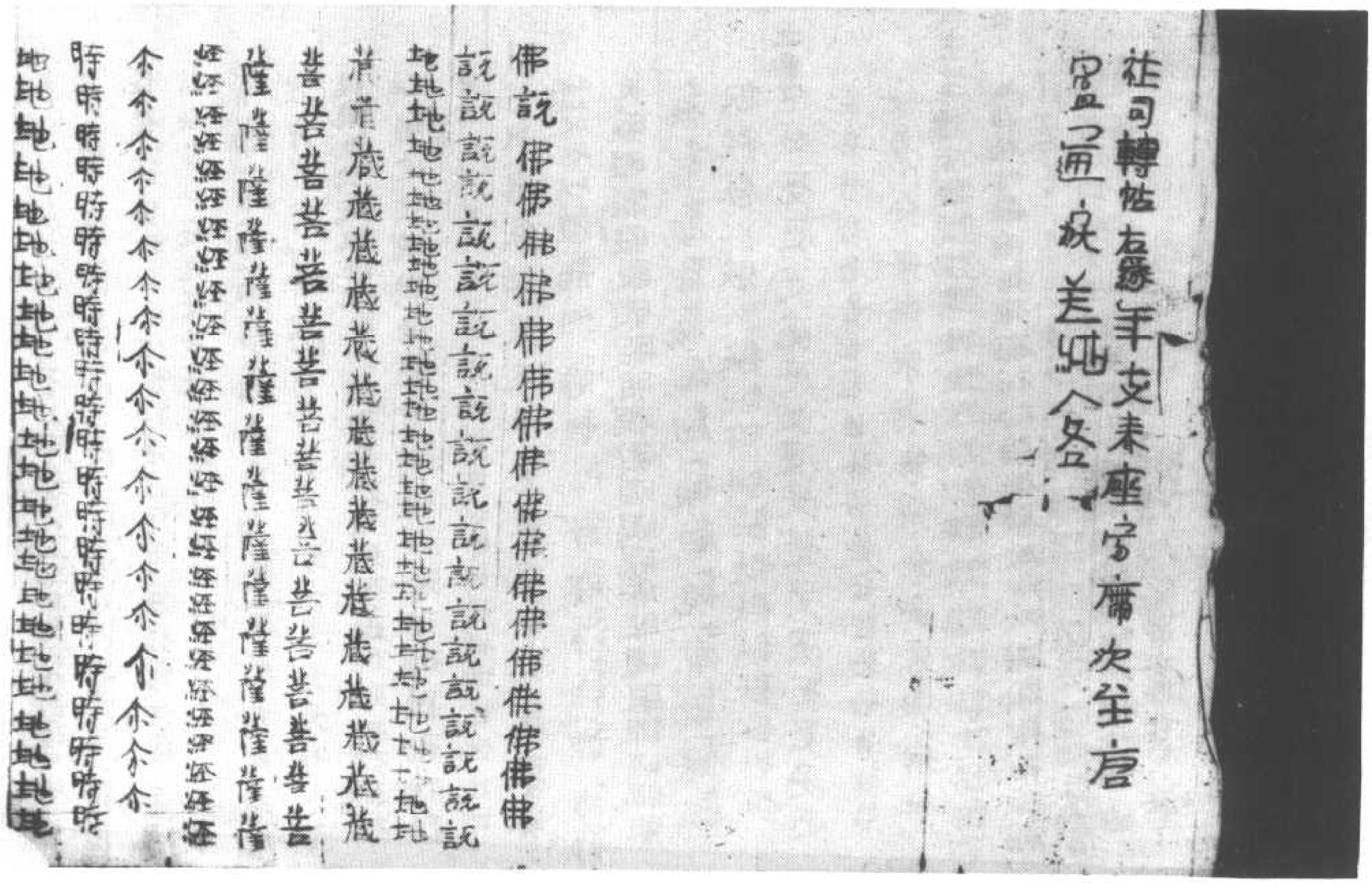
如虛空与空有何差別答言以言說故而有
差別言說故言空言實須菩提白佛言世尊
※ 今乃演說菩薩无量无邊諸法功德菩薩聞是
功德无量无邊佛言須菩提諸菩薩根本自
淨不喜不高云何根本自淨佛言无我根本
无衆生根淨須菩提言世尊所謂為淨佛言
須菩提无婦无斷无生无滅涅槃者云何名為淨須
菩提言世尊若无生无滅涅槃者云何名淨佛
言須菩提猶如有言淨於虛空實无所除今
虛空淨實无有法名為淨須菩提於今淨不
答曰世尊我淨以无垢故佛言若无有垢為
何所淨須菩提言世尊法性清淨我以知之
佛言須菩提於今能知法界性也須菩提言
世尊若離法界有餘法者可知法界无有法
界能知法界佛无有一法離於法界時須菩
提默然不答合時勝志菩薩從空來下頂礼
佛足右遶七迴向佛嘆說不壞法界偈
已界及法界　衆生界同等　是界等法界　今授我記已
愛界煩惱界　上聖界平等　諸法同是界　我今回此來
生滅涅槃界　等住如法界

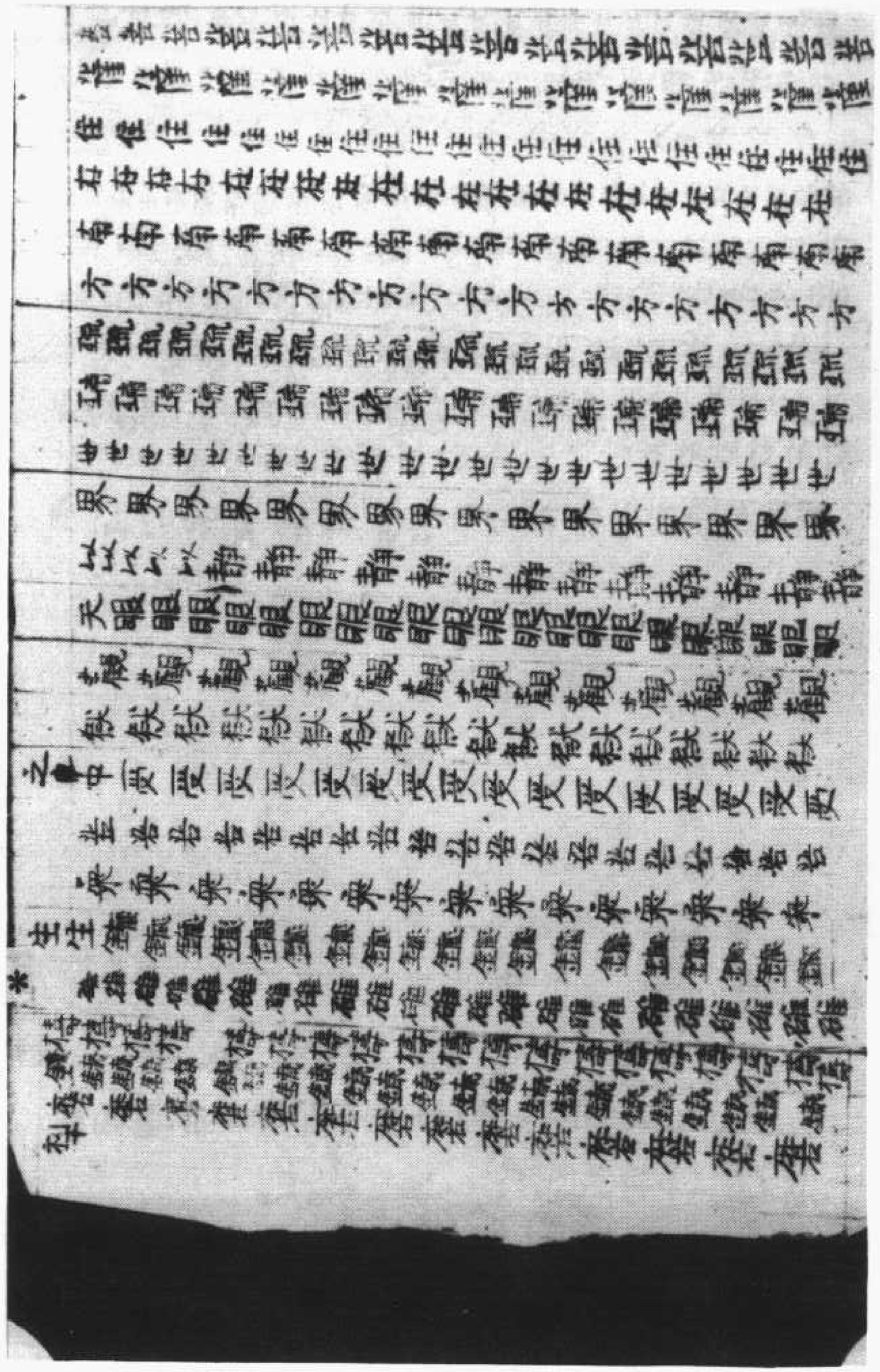
清淨毗尼經一卷

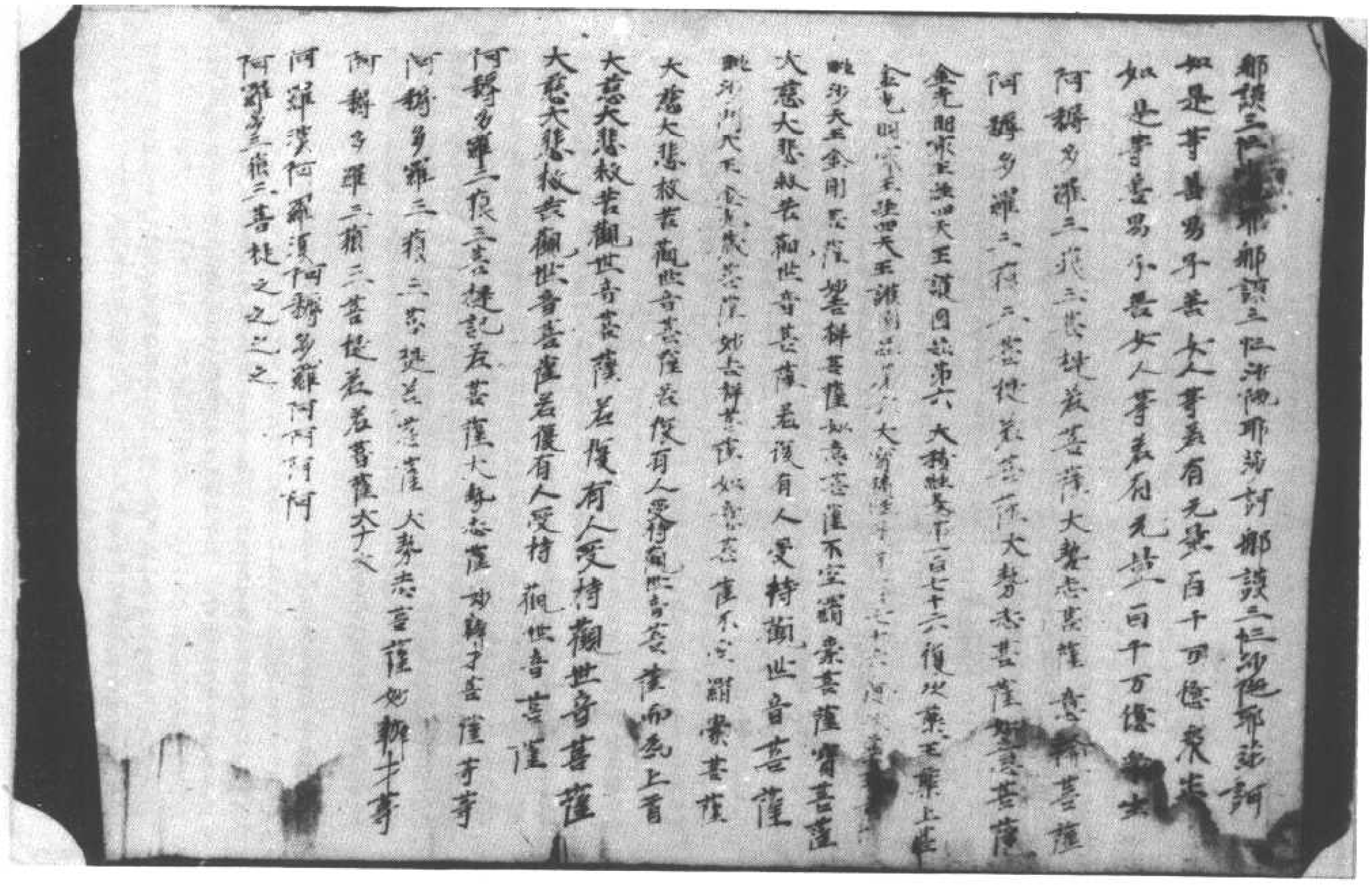
文殊師利何等為法界門文殊師利言天子
善薩門是法界門天子言何界是法界文殊
師利言一切衆生界是法界天子言文殊師
利法界有邊際不答言天子於意云何虛空
有邊際不也文殊師利言天子猶如虛空无

利法界有邊際不答言天子於意云何虛空
有邊際不也文殊師利言天子猶如虛空无
有邊際法界亦今无有邊際天子言文殊師
※ 利決知法界也答言天子法界不知法界天子
言文殊師利決知何法有如是辯答言天子
於意云何翹知何法而出音聲天子言翹无
所知而出音聲以回緣故而有音聲如是天
子菩薩緣衆生故而有所說天子言決住何
處能有所說答言天子猶如幻來化人所住
而有所說我住亦今天子言如來化人无有
住處答言天子如來化人无所住而有所說
一切諸法亦无所住而有所說天子言文殊
師利言一切法无住決住何處或无上道文殊
師利言天子我住无關或无上道天子言无
關為住何處答言无關住无相本天子言文
殊師利言住无關者必墮地獄答言天子如
幻是幻如來所說遠五无間必墮地獄天子我
今亦住於五无間天子菩薩住五无間或无
上道何等為五菩薩摩訶薩從初發心來无
上道中間不墮聲聞緣覺地是初无間我憶
故滅一切衆生中間无餘是二无間捨一切物
中間无慳是三无間知諸法无生中間不与
諸見共住是四无間若知若見若斷平等正
覺以一念想慧而覺知之中間不延是或
正覺是五无間菩薩住是五无間或阿耨
多羅三藐三菩提天子言文殊師利頗有化

上道何等為五菩薩摩訶薩從初發心來无
上道中間不墮聲聞緣覺地是初无間我意
故滯一切衆生中間无餘是二无間捨一切相
中間无懸是三无間知諸法无生中間不与
諸異共住是四无間若知若見若斷平等正
覺以一念想慧慧而覺知之中間不廷此成
正覺是五无間若菩薩住是五无間成阿耨
多羅三藐三菩提天子言文殊師利頗有住
天住五 頗於地獄菩薩亦住此五无間成
无上正真道也答言有天子言以何因緣故
答言天子一切法空餘於空故名得菩提一切
法无相无願非有為无生无起因緣生覺是
因緣故名覺菩提天子言文殊師利誰信此
法答言天子若佛如來尚不生信況復聲聞
天子又問誰解是法答言不行我相者又問
誰信是法答言不住此彼端者尒時寶主世
界菩薩与文殊師利來者聞說是已白世尊
言一切言說皆是戲論是差別說呵嘖結使
說世尊實相佛五无有是說純明菩薩不
退轉說无差別說世尊雖有釋迦牟尼如來
應正覺能為是得一切法无有差別无上中
一味法性安置三乘是諸菩薩即以天花
文殊師利我可還寶主世界文
殊菩薩言

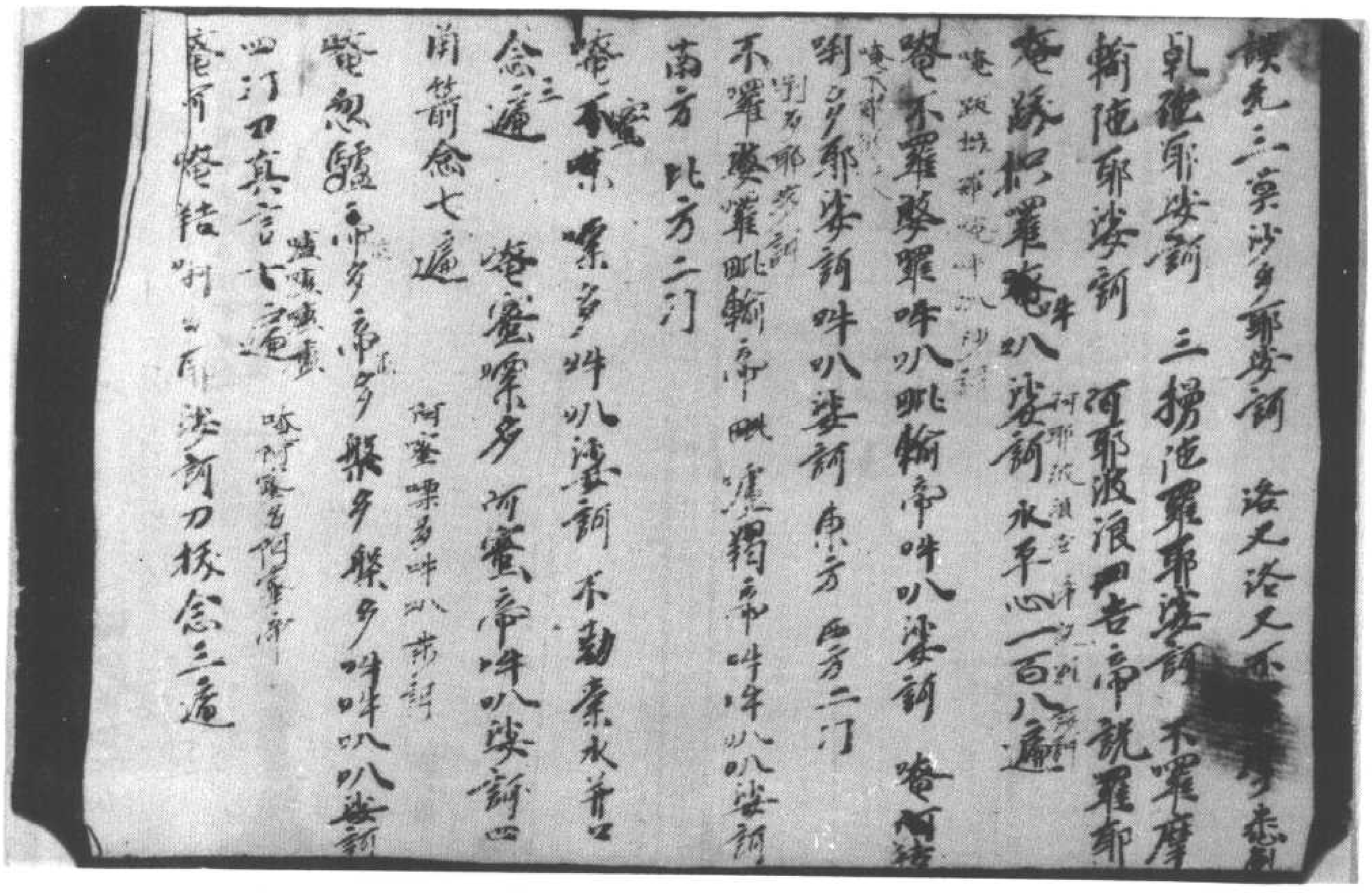


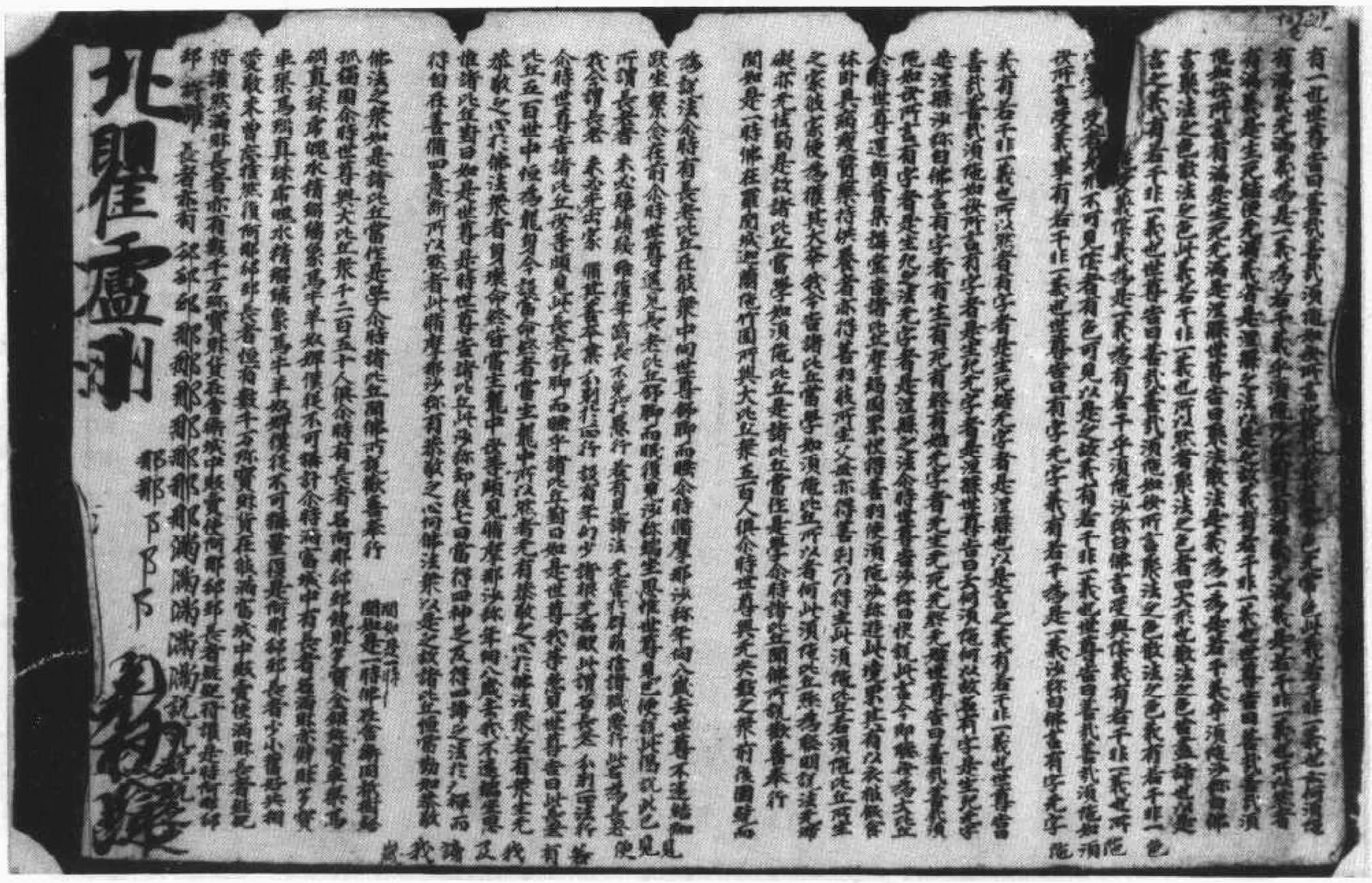




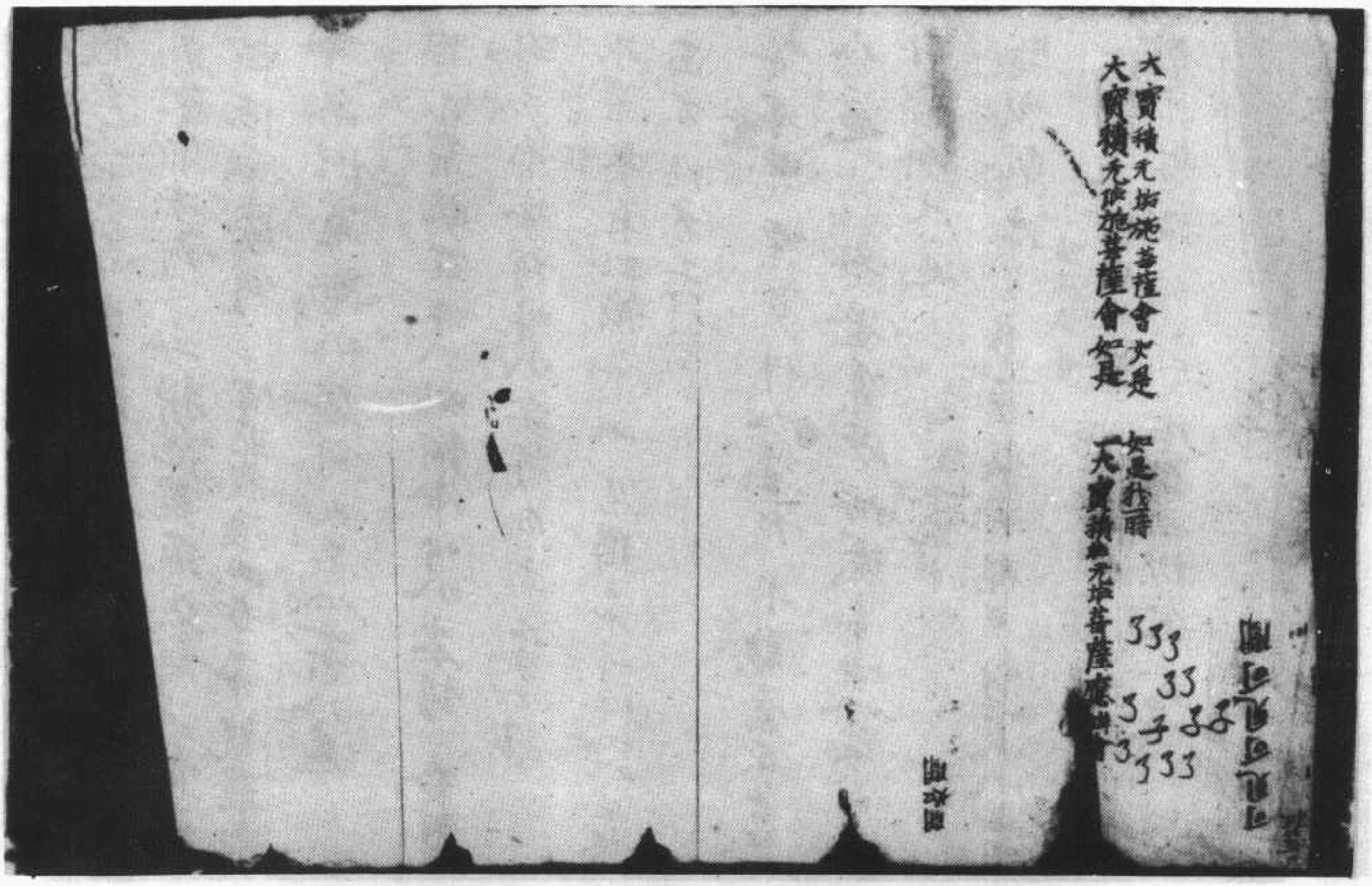
北八四二八號（翔　九）沙彌習字

▼北八四二八號　背　面　雜寫佛經咒語





北八四二九號（鳥二十三）　雜寫佛經



婆塞須陀洹佛告摩訶
衍者三結已斷已知謂須陀洹見
是名優婆塞須陀洹汝摩訶男
云何名優婆塞三結已斷已知貪恚癡薄摩
名優婆塞斯陀含摩訶男白佛言世
名優婆塞何那含佛告摩訶男優婆
那含者五下分結已斷已知謂對見法
貪欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那含
我諸優婆塞在家清白乃得如是深妙功
德時摩訶男優婆塞聞佛所說歡喜隨喜從
坐起作礼而去

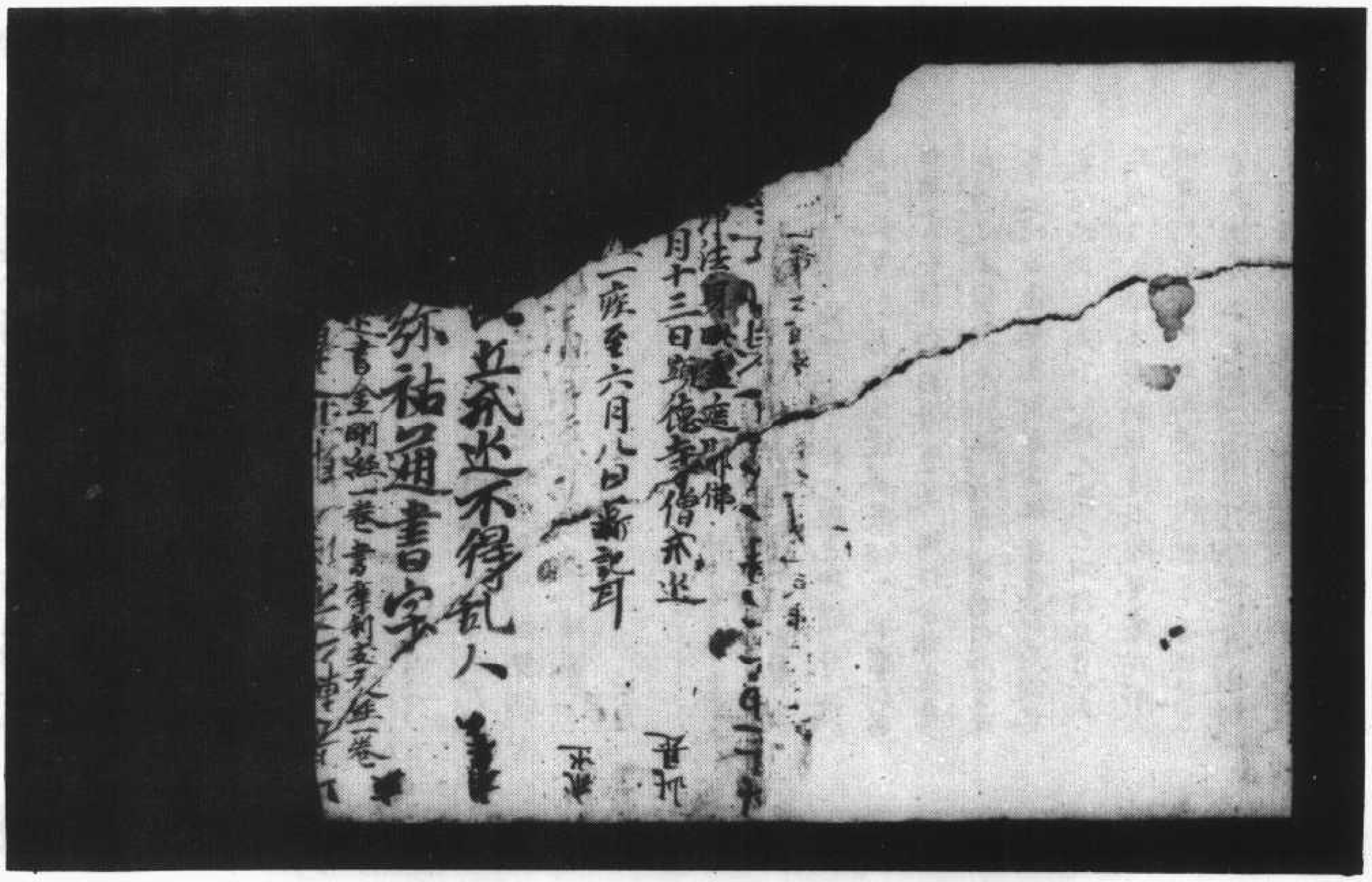
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尒時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足
坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩
訶男優婆塞者在家清白乃至盡壽歸依三
寶為優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云
何為滿足一切優婆塞佛告摩訶男為優婆
塞有信无式是則不具當勤方便具足淨式
具足信式而不施者是則不具以不具故精

中尒時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足
坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩
訶男優婆塞者在家清白乃至盡壽歸依三
寶為優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云
何為滿足一切優婆塞佛告摩訶男為優婆
塞有信无式是則不具當勤方便具足淨式
具足信式而不施者是則不具以不具故精
勤方便修習布施令其具足滿信式施滿不能
隨時供給沙門婆羅門受正法是則不具以不
具故精勤方便隨時往詣塔寺見諸沙門不
一心聽受正法是不具足信式施聞修習滿
足聞已不持是不具足以不具足故精勤方

白佛世尊云何名優婆塞須陀洹佛告摩訶
男優婆塞須陀洹者三結已斷已知謂見
式耶疑摩訶男是名優婆塞須陀洹摩訶男
白佛言世尊云何名優婆塞斯陀含佛告摩
訶男是名優婆塞斯陀含摩訶男白佛言世
尊云何名優婆塞阿那含佛告摩訶男優婆
塞阿那含者五下分結已斷已知謂見式
耶疑貪欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那含
時摩訶男釋氏顧視五百優婆塞而作是言
奇哉諸優婆塞在家清白乃得如是深妙功
德時摩訶男優婆塞聞佛所說歡喜隨喜從
坐起作礼而去

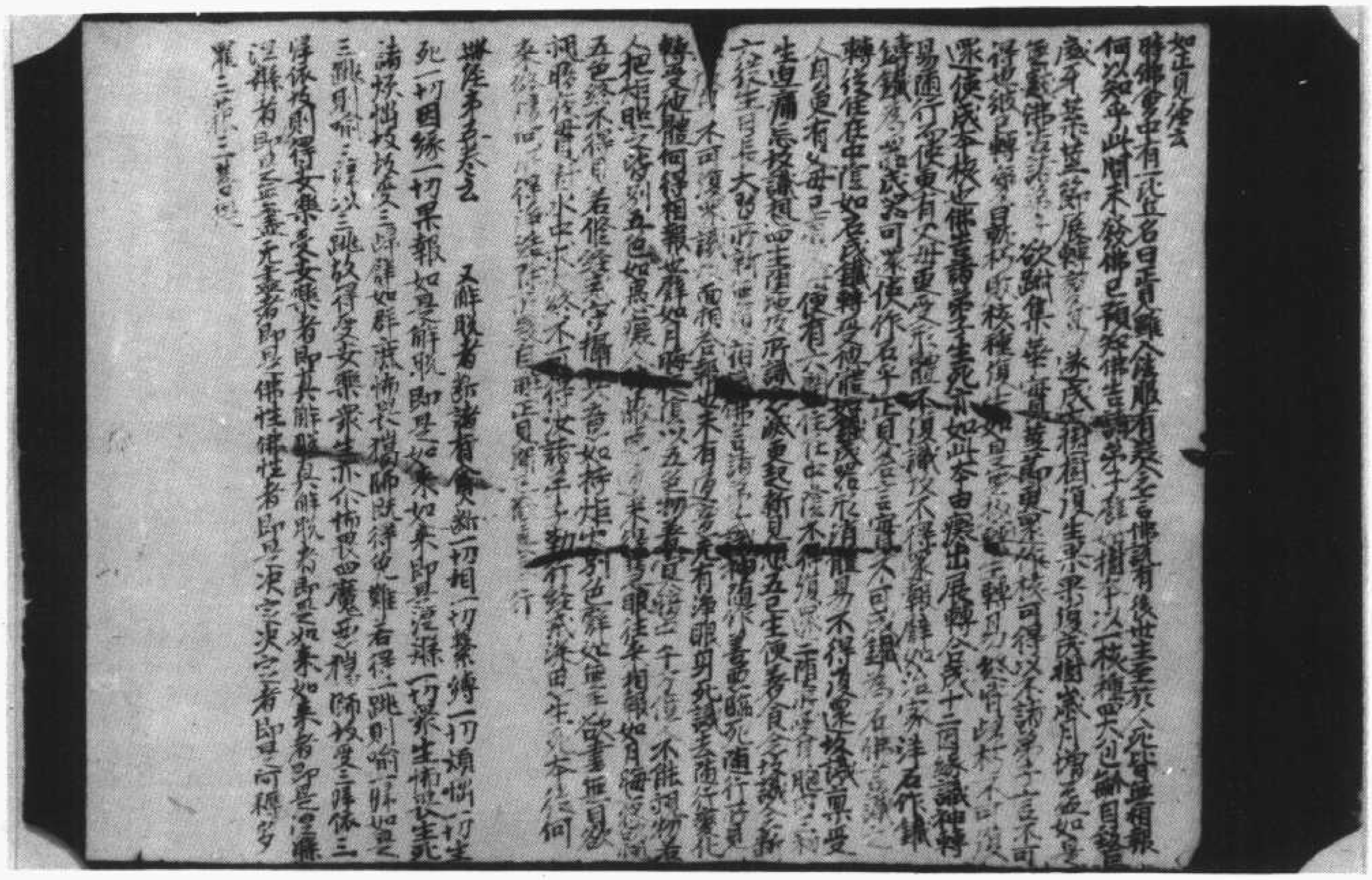
尊士何名優婆塞何鄔舍佛告摩訶男優婆
塞何鄔舍者五下分結已斷已知證果見諦
乘疑貪欲瞋恚摩訶男是名優婆塞何鄔舍
時摩訶男釋氏頗梨五百優婆塞而作是言
奇哉諸優婆塞在家清白乃得如是深妙功
德時摩訶男優婆塞聞佛所說歡喜隨喜從
坐起作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中尒時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩
訶男優婆塞者在家清白乃至盡壽歸依三
寶為優婆塞證知我聞摩訶男白佛言世尊云何
為滿足一切優婆塞事佛告摩訶男名優婆
塞有信无戒是則不具當勤方便具足淨戒
具足信戒而不施者是則不具以不見故補
勤方便廣習布施令其具足滿信戒施滿不能
隨時往詣沙門婆羅受正法是則不具以不
具故精勤方便隨時往詣塔寺見諸沙門不

▼北八四三〇號　背　面　顯得寺僧戒近因疾斷記

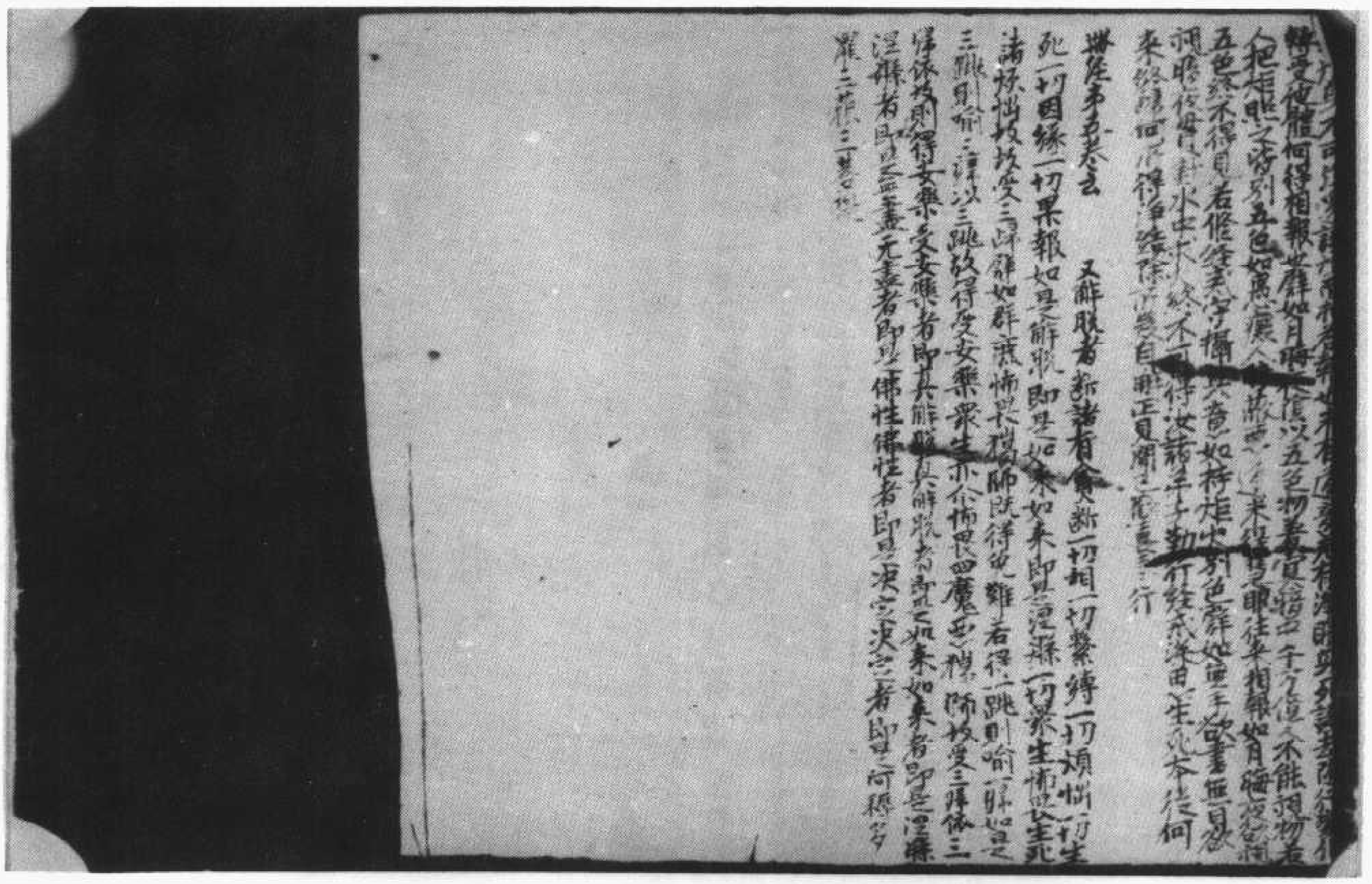


北八四三一號（四十七字）　大般若經內各卷難字及百鳥名

▼北八四三一號　背　面　詩一首、偈一首、獸名及難字雜寫



（經槃涅、經見正）、抄雜經諸　（八十二衣）號二三四八北



北八四三二號　背　面　釋往生淨土先須發菩提心

▼北八四三三號（裏六十三）　雜寫引路菩薩、宮馬示馬名菩薩

北八四三四號（蒙九十四）　諸經要集（舊雜譬喻經見卷九第、增一阿含經見卷十九

▼北八四三四號　背　面　諸經要集（續前頁）

文俗經摩維　（四十九光）號五三四八北

持世若教成道後　魔家眷屬定須摧　防魔調伏難難
難雖著言詞說意懷　著相見時心頓落　隨情嘲笑誘狂迴
歌舞樂聲吹唱　合掌唱讚滿路排　魔女魔王入室也
作生號哭悲啼來
經云爲其眷屬各肯我之合掌恭敬及至而發堅法

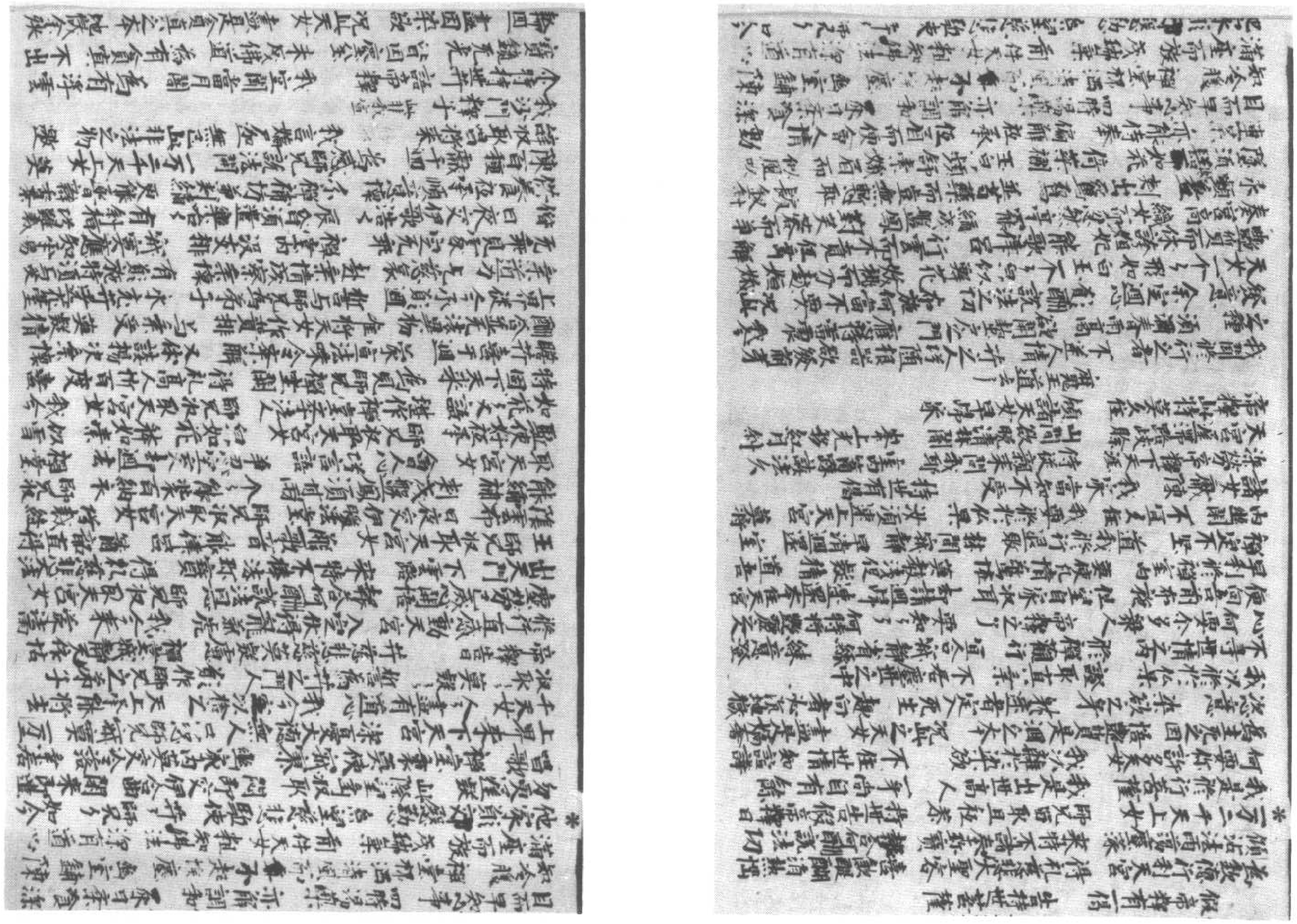
時彼會有偈　時彼會有偈

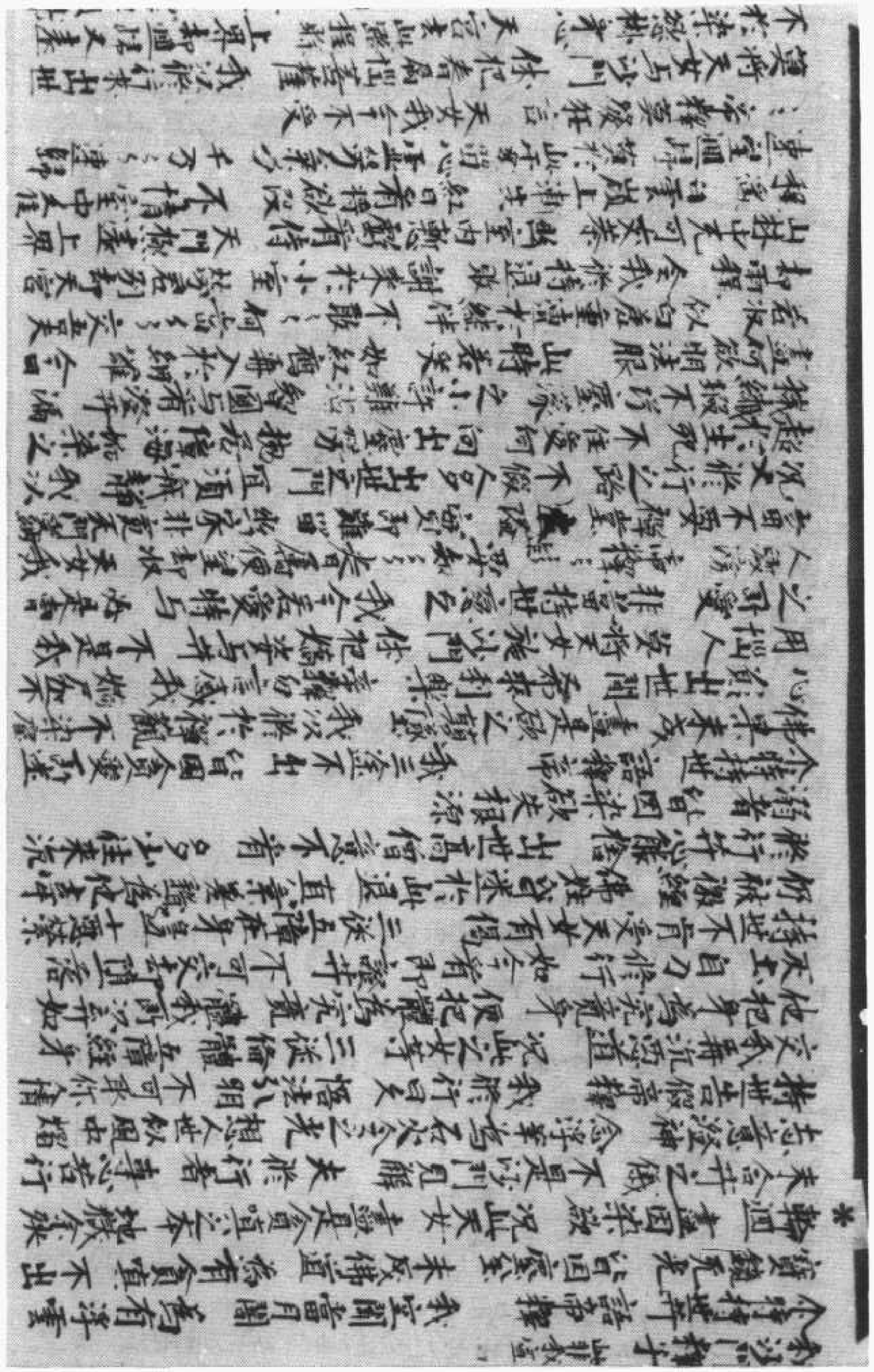
爲重眷屬禪向此居　我今時間下雲衢　欽依戒行如蓮淨
憶想清高似嶽孤　入定不知切什久　坐禪未委法何如
今將眷屬來瞻礼　不審師兄萬福無
尒時彼會諸持世日　上人從什日久　禪定時多　謗法惡災稱持
經心神如寸志　革堂閒靜　石室高亞　想知辰於好密
伏計日常勞倦　禪門深處　空法難明　不知所證淺深
未委有何切什　我辭空界　來下天宮　爲思德什　无殊
爲憶孤高有異　今朝欲盡伏望　大聖慈悲爲我小談法來

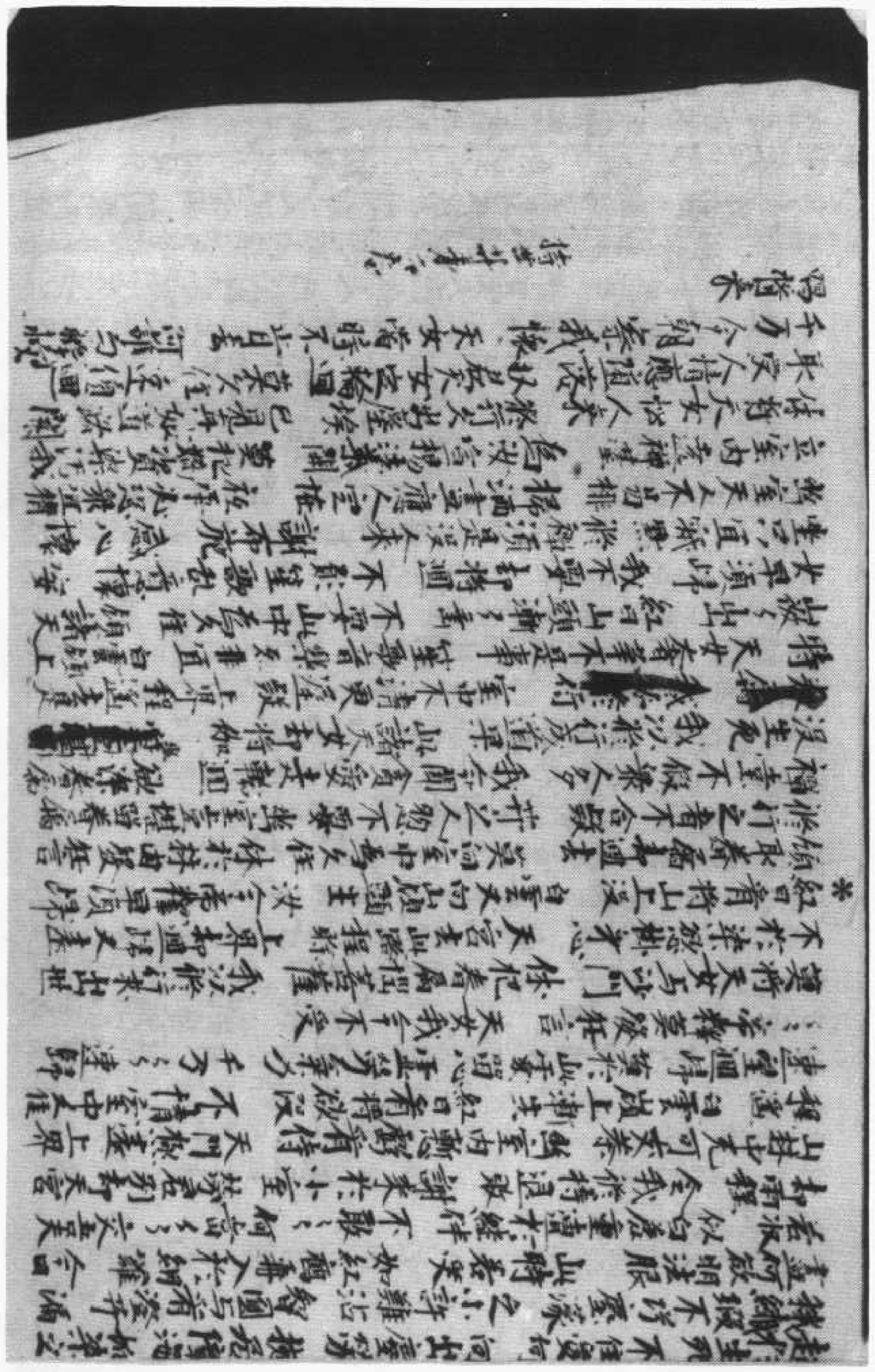
魔王又偈

暫抛五欲下天來　要礼師兄禪坐臺　歡樂弦歌中供養
香花涂菓表心懷　欲瞻金欲千度　喜礼高人喜百迴
伏望慈悲宣妙法　我今勸望孤塵埃　尒時持世　不識魔王
將爲魔了迴　智忍作帝釋　所以經言　我言爲是帝釋　即是之言
善來魔了迴　乃至高飛坐法　當日持世　告言魔即釋曰　天宮
壽福有期　莫將富貴奢花　便作長時久處　起生有自然音樂
嚴意望歌　所以多異種香花　欲瞻金欲千度　禪定休
寶樹寶林　遊戲來歌　隨心到處　便是樓臺　逸意行時
自成寶香　花開伏爲自日　花合即是黃昏　思之即是千重
要飯即到　著自味　如斯富貴　寶即奢花　皆爲未久之因緣　盡是
不堅之福力　未釋要知之　休於五欲留心　莫向天宮深意　雖即奢年
長遠　還無究竟之多　雖似富貴　煩奢　豈有堅牢之處　壽天力盡
終歸地獄三企　福德微無　却入輪迴之路　如火然薪　不堅可厭　作
塵埃　似煎剩水　勢去無馬　終歸滅地　未逃生死　不出无常
速指內外之親時　誠取无爲之世界　思求仏法　悟取真如　少意忘宗
革了知是寶　深防帝釋　相謝道從　馬君略出墓塚　悟取真如
於生死

天宮未免得死常　福德經歷不久　富貴嬌奢終不久
任選月嫦多麗態　任讚王女白嬋娟　任選錦繡幾千重
任你奢花多自在　任你珍羞食百味　終歸難免却死常
任教福德相嚴身　任你奢侈長園遠　任你隨情多快樂
終歸難免却死常　任貴嬪妃隨後輝　任使樓臺隨處有
任使天宮多富貴　任有花開香滿路　任伊美女家奉爲
莫於上界忘身心　莫向天中五欲深　終歸難免却死常
莫教富貴不能行　深知彼處有傾權　莫把嬌奢爲實境
多多命財中能之了　能行他不出死常　如前射空隨志地
深謝弦歌鼓舉排　玉女盡皆奇悟乘　素將勞帝釋下來
天宮富貴何將了　地獄煎熬幾万迴　嬋娟各要出塵埃
使能久遠出三災　須記取顧心　懷　身命將中能悟解
五欲業山隨日減　躭達障獄受苦　上界天宮却請迴
心上還除牢忘胎　帝釋敢師兄說法力　身終使得堅牢藏
即語我言正生受是万二千天女可備掃洒　著何酬答唱將來
尒時魔王　告持世因　我暫別欲界　來下天宮　喜膳
善權成儀　得到修禪室內　幸蒙慈念　徇膳宣揚　深
知五欲不堅　稍會天中未久　多多障深　從今應是生障
心上塵埃　自此多應解脫　蒙法而　洗湯塵勞　得
飲醍醐　頓消熱惱　以感千生之便　得漸万善之恩　我
今無異寶珠珍　報答用酬尊德　唯將天女　一万二千
奉上師兄　可酬說法　幸望慈悲受納　上至大士容留　且
令遠日　極供　可備辰昏駐使　禪堂禮謝　空室祇承　食
伊且夕添香　日收禪室膳熱　莫生憂慮　我清供特
師兄便望收留　弟子今朝布施
假帝釋有一偈　告持世菩薩
爲欽德行利天宮　得礼慈悲大聖容　喜飲醍醐消熱惱
頌法法雨滋塵落　來將不諸奉對齋　報答何酬說法切



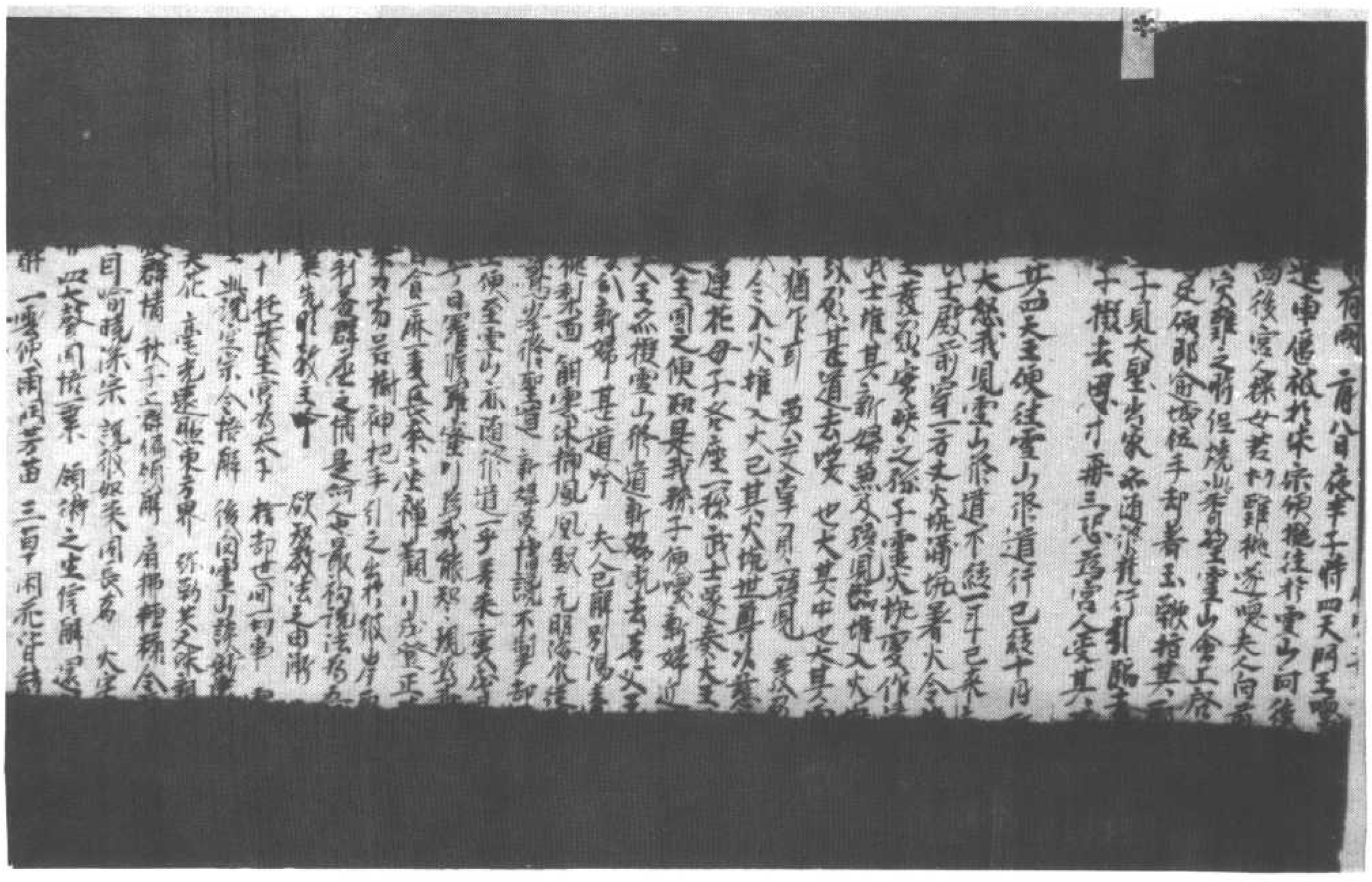


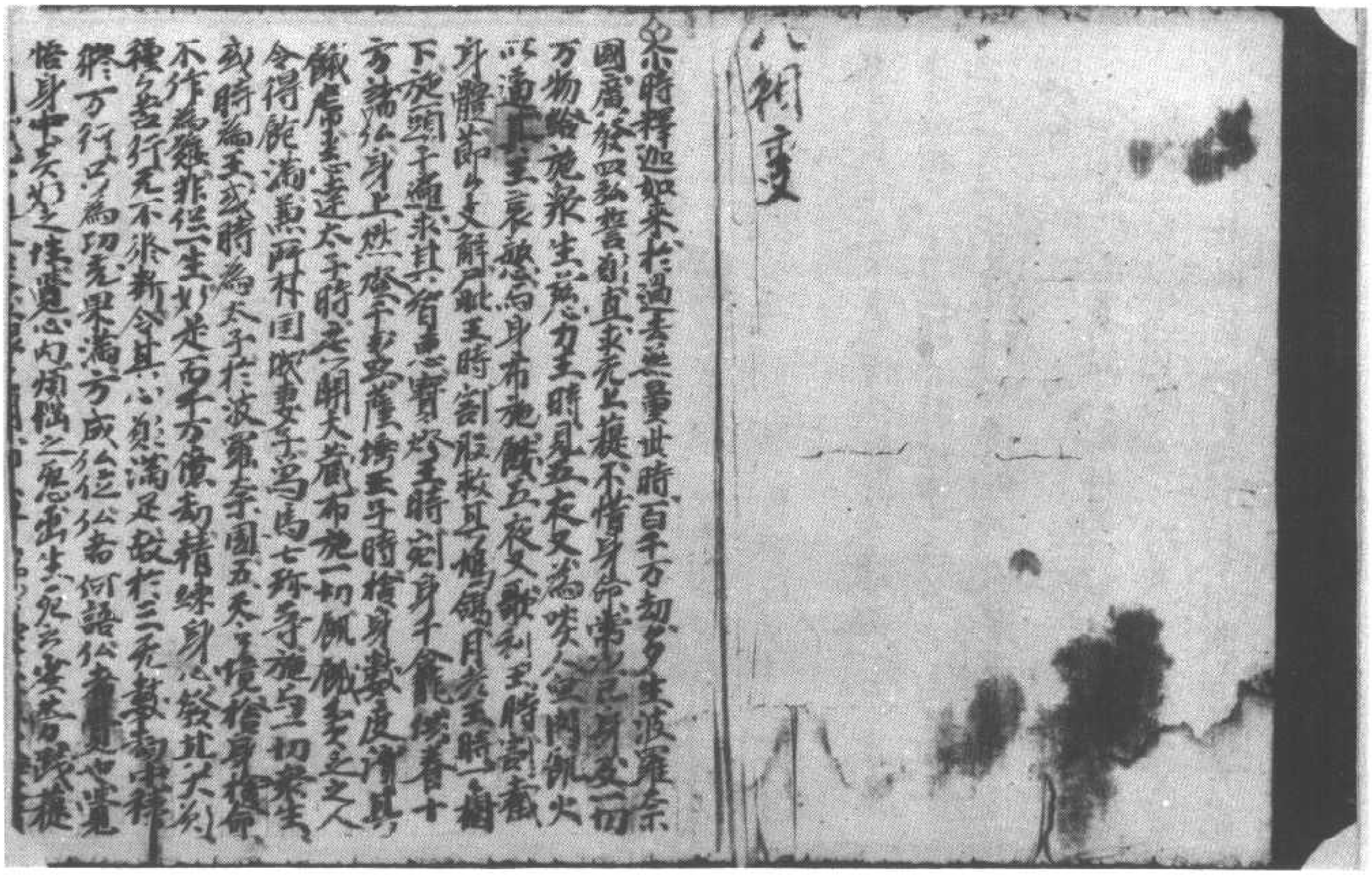


北八四三六號（潛八十）佛本行集經俗文

懷行頻妃從後令　聖主摩耶往後薗　林七頻妃奏樂
五碧波勘賞翫　無憂花樹最宜觀　無憂花樹葉敷榮
夫人彼中緩步行　舉手或攀枝餘葉　釋迦聖主袖中生
苦又降生來　還從右脇出身胎　九龍灑水早是衩　千輪足下
蓮開　是時夫人誕生太子已了　無人扶侍東西南北各行七步蓮
足一手指天一手指地口云天上天下唯我獨尊　大王聞知非常
我是金龍王往四天下　銀輪王往三天下　銅輪王往二天下　鐵
一天下　粟散天子往一國　此子口云天上天下唯我獨尊者何
須召取相師則知委由　遂遣諸亦召相師　思有一仙
口云我善能辭相　大王聞說即召相師阿斯陁仙人
前大王告其仙人　生太子以世間人有殊不委是凡是聖伏願仙
睽相之　太王遣宮人抱太子度以仙人　仙人抱得太子悲泣流淚
問之　仙人有睽生貴子歡喜非常　仙者因何悲泣流淚
恨此孩兒證無上菩提之時我不過逢所以悲泣　仙人相
便是大王　仙人答曰令　阿斯陁仙答大王　太子瑞應極有祥
常等閑事　必作菩提大法王　是時相太子已訖　漸漸長
子之問從墓也乃得我或於一日太子甚優不樂專心學
問大王聞知亦生憂悶　大臣奏王　憂則臣辱　主辱則臣死　臣啓
臣有鄉有何計教　但遣取一半意之人　何者為半意之人　取一
便是半意　大王道則菲桃与取新婦　太子聞說遂走大王
見取其新婦　令巧匠造金指環手上帶之　父母及見三人知
若与見有緣和見手上金指環者則為夫婦　太王聞太子
遣國門高縛綵樓　召其合國人民有在室女者盡令於
齊集當令太子自棟婦對太子於綵樓上便思義則
前上生眷屬知我手上指環之者即為夫婦　是時有釋種婆羅
名摩訶那摩在女耶輸陁羅鉢樓便發言令　前生与殿
良緣賤妾如今豈敢專　是日耶輸再三請　太子當時
環餘我諸女盡皆不取各自還家　只我耶輸陁身太
人三從有則在家從父出嫁從夫及至夫亡任從長子但甚乙
言諸說与夫人從你不從耶輸答曰爭敢不從若是夫人行
座禪太子行道夫人座禪後於一時与父王俱遊至王田
時人耕種收對耕甚勞力復見壞田里鳥鵲啄散深生
在於閻浮樹下冥然知生思染欲界苦惱大王遂問太子

言諸說与夫人從你不從耶輸答曰爭敢不從若是夫人行
座禪太子行道夫人座禪後於一時与父王俱遊至王田
時人耕種收對耕甚勞力復見壞田里鳥鵲啄散深生
在於閻浮樹下冥然知生思染欲界苦惱大王遂問太子
何不樂殿下走大王曰宮中諫悶亦以不樂擬往觀看不敢
大王知遂遣車匿被朱鬃白馬遣太子觀看到於東門
人忙忙急走　殿下見之非常驚怕便遣車匿問知有何達
家中有一生母欲生其子痛苦非常而以奔走　殿下聞言
忙之事餘人也有不餘世人殿下亦然　太子聞說甚優不
還宮父王聞道太子還宮遂遣美人觀其太子顏狀必令歡
是大王曰太子還宮更加愁悶父王聞說亦与優愁更添音樂
悅樂太子聞樂轉更優愁處分車匿乘晨被朱鬃白馬
觀看遂出南門忽見一老人白髮面皺形容憔悴遂遣車
其老人曲脊拄杖君是何人　老人答曰我是老人　太子問
老人答曰眼闇耶緣不弁色耳聾高語下聞聲欲行
皇時雖是四迴五迴歇少年莫咲老人頻老人不奪少年
人將不去此老還留与後人　太子遂問即是老一個老為
皆如此殿下大曠遣高老相亦復如是　太子聞与愁憂不樂却
宮父王聞太子還宮遂遣宮人存問太子　蒙問愈悲憂
如亦皆加不樂遂知音樂歡樂太子愁憂不至遂遣
被依朱鬃遂向西門於前遊觀　看之次忽見一人
藥桃在於頭邊遂遣車匿問之公是何人　我是病兒
病見地水火風四大一乇不調百脉病起此名病兒則公一
諸人亦復如然殿下尊高並亦如是枕劍平四海橫弋敵万
病床枕上動轉要兩人扶　太子如聞亦加不樂便乃還宮大王聞
太子吾從養汝只是憐慈耶日晉遊何見於何物　太子走
西門管看不見別餘見一人病鬼倍加劣瘦遂遣車
君又如此諸人亦然殿下位即尊高病相亦皆如是遂乃
王何必怕之遂遣宮引係太子　慈憂不敢於前來日遊
迴於北門觀看之次忽見臥於荒郊臃脹爛壞在於
時有人高聲哭叫殿下遂遣車匿問利此是宣王答曰此
[illegible]　因王之注大夢高





北八四三七號（雲二十四）　八相成道俗文

作鷹揚居奔往天中具由宮說
當四金國天子　[illegible]
福報今生所愛　[illegible]
[illegible]

*祖宗千代帝王　[illegible]
[illegible]
陰令乳腺內　百千天子排立下
同向必賦作國生
是時摩耶夫人夢想有孕可滿將充宮中
頗悶而悲然後[illegible]蹟妃遊後苑觀無憂
樹華手　攀枝[illegible]身後右脇誕
出當此之時九龍[illegible]右脇生來[illegible]氏高
[illegible]樹下[illegible]華花　[illegible]
五百天人[illegible]太子　三千宮女捧摩耶
[illegible]
產後[illegible]

太子既生之下感得九龍吐水沐浴一身樂天
手和指天當右肋地東西徐步七步蓮花
九人觀此殊祥遂者頌曰之異瑞常不[illegible]
[illegible]所之語
九龍吐水浴身胎　八部神光曜數臺　希期稱[illegible]
齒[illegible]蓮花足下開　指天[illegible]我為尊
指地承承聽仁我生胎分八部畫　是降平殿
後身

指地承承聽仁我生胎分今朝盡　是降平殿
後身
[illegible]是大王伶愛太子將何後宴令遣頻妃遂奏言奏
[illegible]特被語大臣道　大王太子奉是[illegible]精思魅請王
[illegible]
之時[illegible]何[illegible]
太子生下瑞靈顏　諸臣[illegible]道是[illegible]新
臣清大王須除奔　留存家國物不安
當時文殊[illegible]見諸臣不識是出世之仙只誦
損傷太子遂化作一臣數[illegible]起[illegible]雜對奏言
大王審察莫取諸臣[illegible]細意[illegible]思此是
[illegible]人不同九類當[illegible]何[illegible]
太子相好無等倫　除下[illegible]化理民
居業[illegible]作輪王位　出世應[illegible]大法尊
文殊[illegible]何大王道　大王若不信南山仙人[illegible]
仙仁[illegible]年數久道行精專[illegible]請將來公交[illegible]
相大王便志此事
南山有一何斯仙　[illegible]久道行專
[illegible]已[illegible]千載　早登五道相人間
[illegible]國內[illegible]第一　世[illegible]
[illegible]清將來公交相　臣[illegible]今朝不[illegible]

額額已屬絲千載 早登五道相人間
幢看國內呼第一 世上無比共齊廣
辰請將來全交相 臣此今朝不虛然
[illegible]語了大王或取見言來日居[illegible]仙人振農線
至門守衛諸上殿對說國內大王府夫人產生乃出長
特於平素侵諸口辯惟專天上人間獨我無賸國
請仙醫占相斯人仙師[illegible]來流淚滿目手
械眼淚口說希嗟當年之時名何言說
大王辰請聖手 後農侯到[illegible]來 [illegible]
大王極機長嘆 歷屆說夫人產生不太平奇哉
仙人忽見淚盈目 呼嗟傷嘆手頻頭
仙人既呂之後 却向大王道 太子是出世之尊不是
凡人之數 大王今若不信城南有一泉神量其
已來人皆視驗 王聞太子 烟賜泉出 親驗神
河 [illegible]是鬼 額城 [illegible]其神化為凝血 若不是
精靈之類 只今不動不變 不之時 [illegible]
城南有一尊靈神 見說尋常多操噴
世上或行詐 [illegible]前之驗 現其真
大王但將此太子 鏡見必合指知 [illegible]
若是禎祥於太子 [illegible]宮殿那化為塵
大王明日辰 排天仗 達城南 將百万之精兵 [illegible]

大王但將此太子 鏡見必合指知 [illegible]
若是禎祥於太子 [illegible]宮殿那化為塵
大王明日辰 排天仗 達城南 將百万之精兵 [illegible]
[illegible]行至神廟五里以來 泉神 [illegible]北方天王唱一
聲 [illegible]行至神廟五里以來 泉神 [illegible]北方天王唱一
聲 [illegible]行至神廟五里以來 泉神一步一倒五里 太王馬前 礼拜 [illegible]
哭 [illegible]堪 [illegible]身 [illegible]將 [illegible]語 [illegible]時人
從北大王 [illegible]抱一十 [illegible]是 [illegible]大王 [illegible]
回何來 [illegible]出門 [illegible] 礼拜 [illegible]
[illegible]多生 [illegible]見行 [illegible]
大王道聖者 [illegible]常多操愿今日拜礼 [illegible]人 泉神道
不是礼拜大王 礼拜大王太子何 [illegible]太子有三十二相
八十種好頂背圓光紫摩金色 在家作轉輪王位
出家定能仏身 所以礼拜大王見說上事 即便歸
宮 [illegible]妃伴樓太子 [illegible]在左右不離終朝
太子 [illegible]五欲 天帝釋道太子此來
下界教度衆生何 [illegible]意自恣心貪著五欲太子
悟得此事當便心迴其時二月一日太子在於宮
中欲往巡歷四門 [illegible]花未遂 [illegible]及諸後人
一齊相隨同往觀看天帝釋知太子將巡四門各化
一齊於此四門令交太子悟其生死 [illegible]東門

一齊相隨同往觀看天帝釋知太子將觀四門各住
一年於此四門今交太子捨其生死遊天東門之
外陌上忽逢一人行步惹塵埃太子見已驚
遣車匿迎前問云公是何人行步惹塵埃人道家
中新婦有難捨同伴老苦痛逼身所以惹塵
太子又問生者只是一人乎人道一例皆有
我家有子在胞胎 子般痛苦並孩孩父子
相憐要殺別只有千喜不達災 太子遂問生者憂何
載加便難還信又作一偈數道
太子聞孩子說生來 方知世事實苦哉
生下人身不長久 白月流連逆相催
太子作偈已了即便歸宮迷悶憂煩極甚不樂
大王見太子愁憂不樂更添百般細樂力種音聲
令遣宮內老嫗太子都不入耳無心聽
遣車匿御朱騶白馬都住南門觀看是時太子
車駕四出諸侍從衆豪濁出南門忽然行次不逢別
事見一老人鼓白如霜鬢毛似雪眉中皆千重皺
出內百道羸劣目明珠淚長嗟而手仗牢牢
拄杖看人不識共語無應言羸行揚行羸喘汩喘
太子見已即便驚怪當尔之時遂問言說

一齊相隨同往觀看天帝釋知太子將觀四門各住
一年於此四門今交太子捨其生死遊天東門之
外陌上忽逢一人行步惹塵埃太子見已驚
遣車匿迎前問云公是何人行步惹塵埃人道家
中新婦有難捨同伴老苦痛逼身所以惹塵
太子又問生者只是一人乎人道一例皆有
我家有子在胞胎 子般痛苦並孩孩父子
相憐要殺別只有千喜不達災 太子遂問生者憂何
載加便難還信又作一偈數道
太子聞孩子說生來 方知世事實苦哉
生下人身不長久 白月流連逆相催
太子作偈已了即便歸宮迷悶憂煩極甚不樂
大王見太子愁憂不樂更添百般細樂力種音聲
令遣宮內老嫗太子都不入耳無心聽
遣車匿御朱騶白馬都住南門觀看是時太子
車駕四出諸侍從衆豪濁出南門忽然行次不逢別
事見一老人鼓白如霜鬢毛似雪眉中皆千重皺
出內百道羸劣目明珠淚長嗟而手仗牢牢
拄杖看人不識共語無應言羸行揚行羸喘汩喘
太子見已即便驚怪當尔之時遂問言說

拄杖看人不識共語無應言羸行揚行羸喘汩喘
太子見已即便驚怪當尔之時遂問言說
*案杖但是何人而無光色驚怪銀
為復世人無二種 為復老者只一身
太子見已莫辨聖凡令遣車匿問之此老是何人也
車匿奉命直見老翁是何人在此而之數件同
都沒產業棲推藥弃三方恍迴老人道吾今衰
椅已過錢渴將窮眼暗耳不識人耳聾不聞音
行十步之內九件長嘘壽限[illegible]此者為老殿
下說何[illegible]說實情當尔之時如何說
雞皮鶴髮身羸瘁 耳聾眼暗不能
此老死來不停去 必也留傳為後生
太子遂遣車匿即往重問再三宗人道太子極在
宮園不知世間之事為復人物衰老為復只是
一人請不惜情子細分明車匿蒙使驚真見老
翁具說形狀根原直申太子情懇老翁蒙問情
嘆呵久說苦我等凡夫高下共同一體實不是吾
之衰老總之便到後生雖然殿下尊高老相亦
復如是既蒙來問具說原由形此之時如何說
眼暗耳聾不弁色 耳聾高聲不聞聲
歩行三里二里時 乘是四週五週歇
太子問已稽更法淚然看四周者一偶

欲行三里二里時　乘是四門五門歌
太子聞已稱更往溪樂看門卷一偈
※太子聞言情滿悲　必身金得沒多時
必若老來何處避　願恩榮華也芒霰
太子作偈已了　更積愁憂嘆息長嘘　淚珠流滿
當便迴駕却入宮闈　父王聞太子還宮　遂出是夫
臣存問　今晨殿下散悶閑遊　駕幸南門　見何
景像　太子答何其苦　上情改變顏容　無人色
大臣走出　申奏大王　知今晨太子數煩　愁憂更加
稱熱　大王聞奏　長嘘連嘘　遂遣婇女　猜狂相勸
伴懷　太子無心歡悅　心意愁憂　眼不看兩肩
莫展　來日遂排朱綜白馬　却往西門出行　忽見
一人　四體極甚羸　身形容瘦損　喘息不安　兩面人扶
千般疼痛　萬般不寧　桊桄在於坑邊　百味飲食將來
一般都不向口　太子遂問車匿　何之君是何人　其人
答曰　我是病兒　太子又問　何名病兒　其人答　人生世間
地水火風　或其四大　一大不調　百一病起　此名病兒　又問
病者　唯我一箇　為復盡皆如然　病兒答道　殿下縱賞
官高　病來亦復如是　乞人報　其已答詞　當尔之時
道何言語　老人道　救世勸平四海　敬可夫
一輸……
太子聞偈哽噎非常　遂乃一切含悲　亦造一偈
太子聞道病來催　方般愁苦轉縈心
是……

※太子聞偈哽噎非常　遂乃一切含悲　亦造一偈
太子聞道病來催　方般愁苦轉縈心
貴賤都來同幻化　何須多慮積珠金
太子作偈已了　即便歸宮　顏色焦悴　愁憂不安　父王
聞太子還宮　遂嘆太子　汝只是懷愁
那日遊觀西門　見於何物　太子奏大王曰　昨日遊觀　不
見別餘　見一病兒　形體羸瘦　遂遣車匿　問何病者
只是一人　他道世間病患之時　不諫貴賤　聞此言語
實積憂愁　護太子大王　何必　大王遂遣太子來
日却往北門　遊至於北門　忽見一人　歸於近路　四支全具
九孔　卧在草郊　臍脹壞爛　亦觀　九族集
啼　放鬆披頭　渾堆自撲　遂遣車匿往問　云此是何
人　車匿聞說實言道　此是死人　却公一箇死　世間
亦復如然　車匿言道　至儀乃唐一般死相　亦無二種　當爾
之時　何言語　國王之住大尊高　煞鬼臨時死處也
死相無來後背著此　運深苦海淫滔　太子答
太子聞死轉愁眉　無三怨根冤可悲
直饒百歲居王位　難免臣得多少時
太子吟詠已了　更加愁憂嗟嘆　我等九夫何處得
此事　問心數四　憂苦乖三　即便還宮　都無喜色
父王聞太子入內　親嘆至於向前　遂乃出於善言
親自勸免　若說世間　且愛不過父子情深細論
世上且情莫若親生男女　皆是宿生緣業　今世
託我胎中　且作國王大臣　不無天地自……數日

世上恩情莫若親生男女皆是宿生冤業今世
訴我賠中且作國王大臣況今不無天地自法數日
*教每蹙頞解何此形
展何況我等君王若是善順之男直心中形
形貌好摩藏任意般將不管乃誰能任破用
說聲又主勸兄元來不稱情像並聚眉淚
流雙眼又主勸諫太白不得無計思量當不長
聯涙一回作人生富貴淺夫無豪強
化望我子受快樂 回何愁苦貌悲傷
太白道莫高貴是富雄人生無常大難逢
生死病死相煎逼 穩財千万換成空
太白來日是逼事屋報於朱源往出城門在於路上
觀看之次忽見一人剛毅源衣徐行淚步太白急
見即逼事屋問之君是何人在此趣歌此人答曰我
是師僧太白即問何名師僧答人答曰法號已盡頭拙
頭除飯在盂中衣生架品拾剃世間見愛作於伍
果花不熟頭謹精勤天教此名師僧答曰問已數
喜非常下馬度恭於一心合掌礼拜於三寶
便問和尚是誰之弟中和尚答曰我是三乘大師
四生慈父為人天之導首作苦海之舟能拯度今
居於來是我之師父和尚當問見答實情當示
和尚說我之本師父何 實情並的見說知
若說我之本師父 便是的來大乎居
和尚吟唱已了太白即問如何形貌行於得此身
*和尚吟唱已了太白即問如何形貌行於得此身
和尚道精勤行道苦捍勞極清衆生
堅持戒學的獲此身 太白問已即便生觀
當來之時道何方說
太白見已便觀忻 欣捻於此斷貪嗔
先之獲成於事 決定形行此身
命時太子悟身之命非久了約體之無常具衣子
時感天人而唱道嗟云太子修行時至何侍婦熟
太子思從勝覺報言宮中如此嗟呼是何人此即時
宮中報曰我是金圍天子遣助太子形行正是之
時何勞懈怠太子啓云我大王今五百宮監守侍
三時不離終朝如何去得天人啓言我文一時時
神下界金面人畫皆昏沉即便相隨有何不得
言之已了宮人垂物勝著嫌女五百勝著只留
車匿韁控被得來駿白馬牽來直近皆前
感四天王以捧馬歸擣一隊而勝宮發時當三更
曰在八宸離此所之羅城赴重山而苦行 實情並的見說知
樓頭鐘打三更數 寺裏物聲半夜中鐘

曰在八展離迦毗之羅城赴靈山而告行　六十

樓頭鼓打三更鼓　寺裏梵聲半夜中

一似門徒彈指頃　須臾直到靈山中

太子就離宮開已赴靈山顧瞻之嶮巇嶺之崎嶇其

奇峯之奉峻八見千尋石蓋万歲松蘿之前壁

迷行之蹤後仏狀因之地　六十一

當時悲哀誓心願願巖巖不畏難

南北東西行七步　問何那盤陀石最平

太子座已尊法狀行行歸長沒奉緣迦葉而檢尚

遣於車匿却迦王城求去之間車匿悲切跪申太

子固訴陳言奉旨回而不奉虞主妃之勾信

宮持白馬由恐孤疑車匿鄙詞難為的實六

太子夜半出來時　宮人美女不覺知

今日宮迴白馬去　大王亦見便生疑

是時太子語於車匿付屬并三將頭府以獻父王

奉白馬而却還本縣來來農服脫卸奴封附回

宮人以為侯物車匿承旨不停難牽引馬登程

奉歸本國即感白馬嘶鳴滿目而滴淚氏泛万

樹千花尖光巖之秀色入含歸途步奈下山來

奉歸本國即感白馬嘶鳴滿目而滴淚氏泛万

樹千花尖光巖之秀色入含歸途步奈下山來

當尔之時道何言說

行行行來下青山　馬叫人悲愁別顏

千樹夜花光璨爛　一溪流水渌瀑瀑

心憂到根是何　暗地思量奏對者

亦入城來人物者　問太子妃今在何那邊

太子自別車匿之後上高嶺之嶮巇以堅貞

求覆之至切入於禪定意安祥金丹為藥

養四大之幻軀蘆穿透藤頂鶴為巢斷有

漏之凡疑警无邊之正德精專聖道不起邪

慮獨住山間為惟祈淨行　六十二

自別車匿住靈山　苦行殷勤志道專

白食一麻武一麦　鵲巢巢頂安

太子一從出家道行滿六年苦臘月八日之時下山來

漸連河沐浴苦久專願行身力全無惟殘骨

筋體左困頓河中洗濯沒臘瀝清旺欲出來

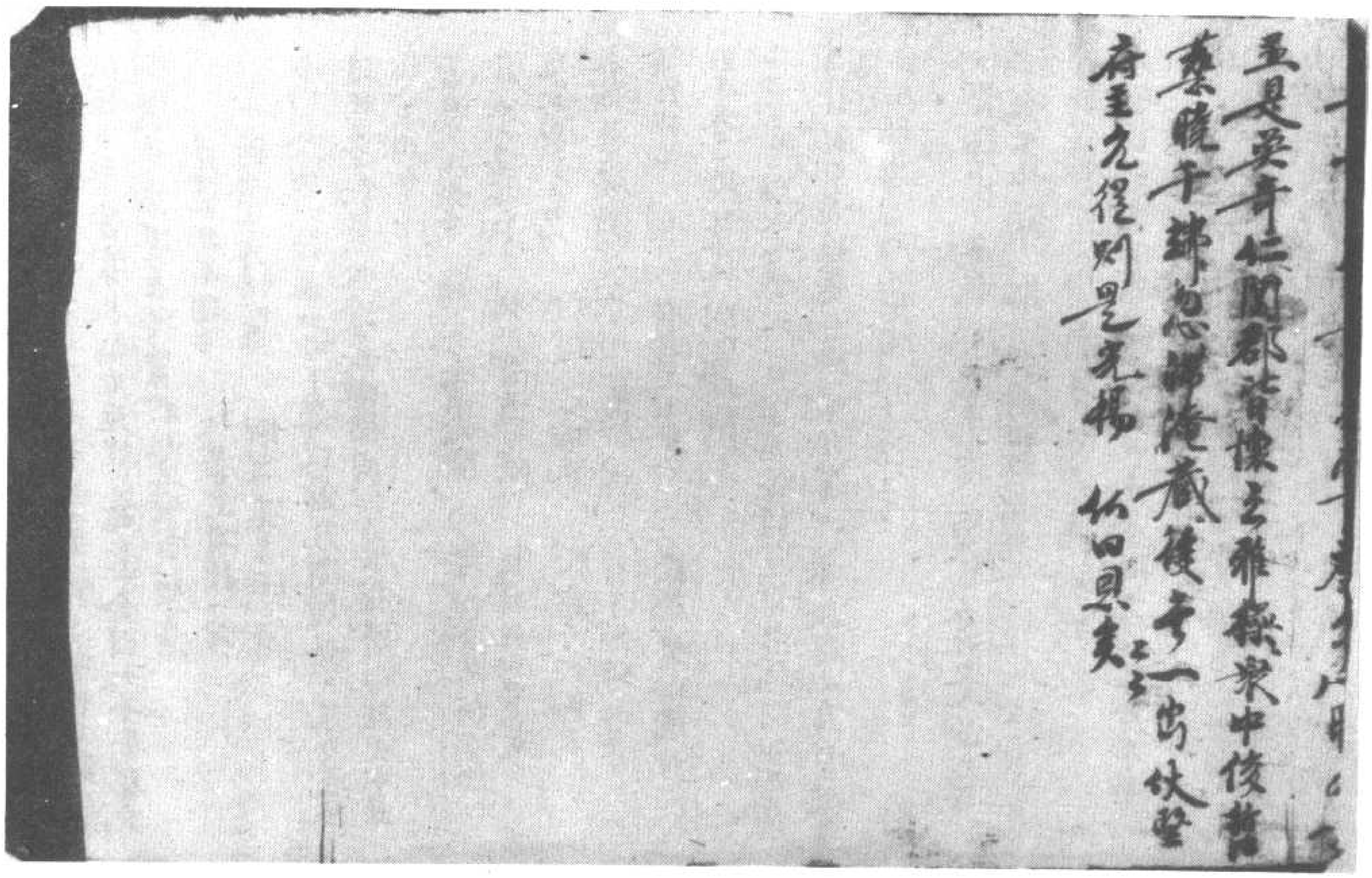
不能奉岸感文殊而書手接羅屋宮來

仏於河邊遊於岸邊登金剛

以體左因頻河中洗濯浣賜潔清旋歸本處
不能禁岸威文殊而書手接雖屋宅永利
為於河灘遠於彼岸遂達吉祥長者鋪布
草以懸勤紫磨嚴身金黃備體 云云
六年若行志穀懸 四聲俱國威覺身
下河懸連河沐浴 是登尊座勸黎民
紫金滿覆於裏體奇豪光相素如銀

文殊長者設所厚供養如來文世尊
我如來說登尊座說心未國忽遇特特三
一時迎前禮拜口稱善哉是阿難陀田中收
牛常遊野宿無時乳牧養樹神偶見世
尊迴轉獻佛文殊四天王等特奉奉於
併四餅納一盂中可長三寸六寸三寸為陳
善六味名別大海羅蜜是也流備初國使
佛至王遂往金剛座稱三界之尊
鷲嶺峯花說十方諸識陳天魔所
藏擲仗又道以塊壓頭正堆邪崛後
教 了

藏擲仗又道以塊壓頭正堆邪崛後
教 了
*訶登尊座觀羅陀 迴將乳粥獻釋迦
四王等餅除三毒 訪國淨行六淫罪
金剛座中藏靈相 鷲嶺峯為是天魔
八十隨形皆所倫 三十二相現奚奚
說說八萬八相三界未盡根原略以標名
開題示同今見日光西下座久遲時留
王是吳寺仁聞郡法皆懷之雅樂衆中俊哲
慕曉于佛心歸淹藏後之一出伏聖
府主允從則是光揚 仏四恩之文

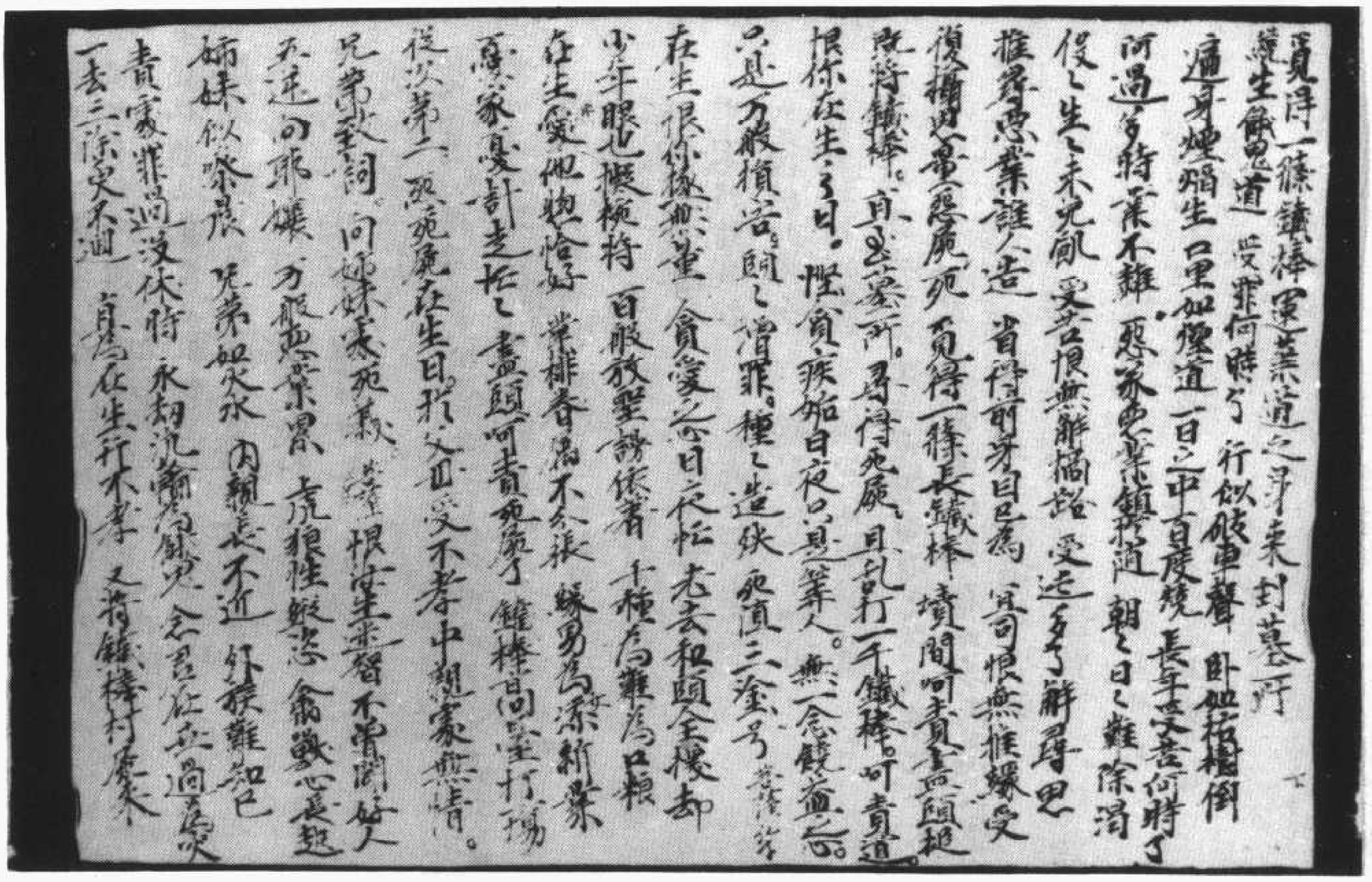


文俗道成相八　（一十九乃）號八三四八北▼

於是我仏〻觀見閻浮提衆生苦海難離
欲擬下界勞寵拔越生死藥遂遣金國天子老屆丸
間選奇方堪吾除貫於此之時有何言語
我今說擬不關浮　汝等迷濁株一國
遍看下方諸世界　何處環吾託生腹
今時金國天子奉遣下界探尋九間數選奇方並本
堪世尊託質唯有迎眠衛國仏詹摩居部住天中且
出宮院
當日金國天子　頻身來下人間　福報合生何處
遍看十六大國　從門背道不堪　唯有迎眠羅城
天子聞多弟　社稷万年國主　祖宗千代輪王
我觀遍去世尊　示現皆生仏國　看了却歸天界
隨於行下　生　時當七月中旬　託隆摩耶腹內
百千天子排空不　同向迎眠羅國生
是時摩耶夫人夢想有孕月滿將產命中煩惱悲愁
遂伴頻妃遊後苑觀無憂樹華手攀枝轉迎真身從
右脇隨出當此之時有何言語
無憂樹下暫攀花　右脇生來釋氏家　五百天人隨太子
三千宮女捧摩耶　雲霄華蓋遮空滿　鳥獸歡呼喜無涯
太子既生之下感得九龍吐水沐浴一身舉左手而
指天垂右臂而指地東西徐步起足蓮花九人觀
以宮殊祥遇者傾蓋之異瑞當年之時道何言語
九龍吐水沐浴身體　八部神光曜殿堂　希奇瑞相頭中現
迦蓮花足下　開遊指天〻上天為尊　指仏〻叙偈仁〻

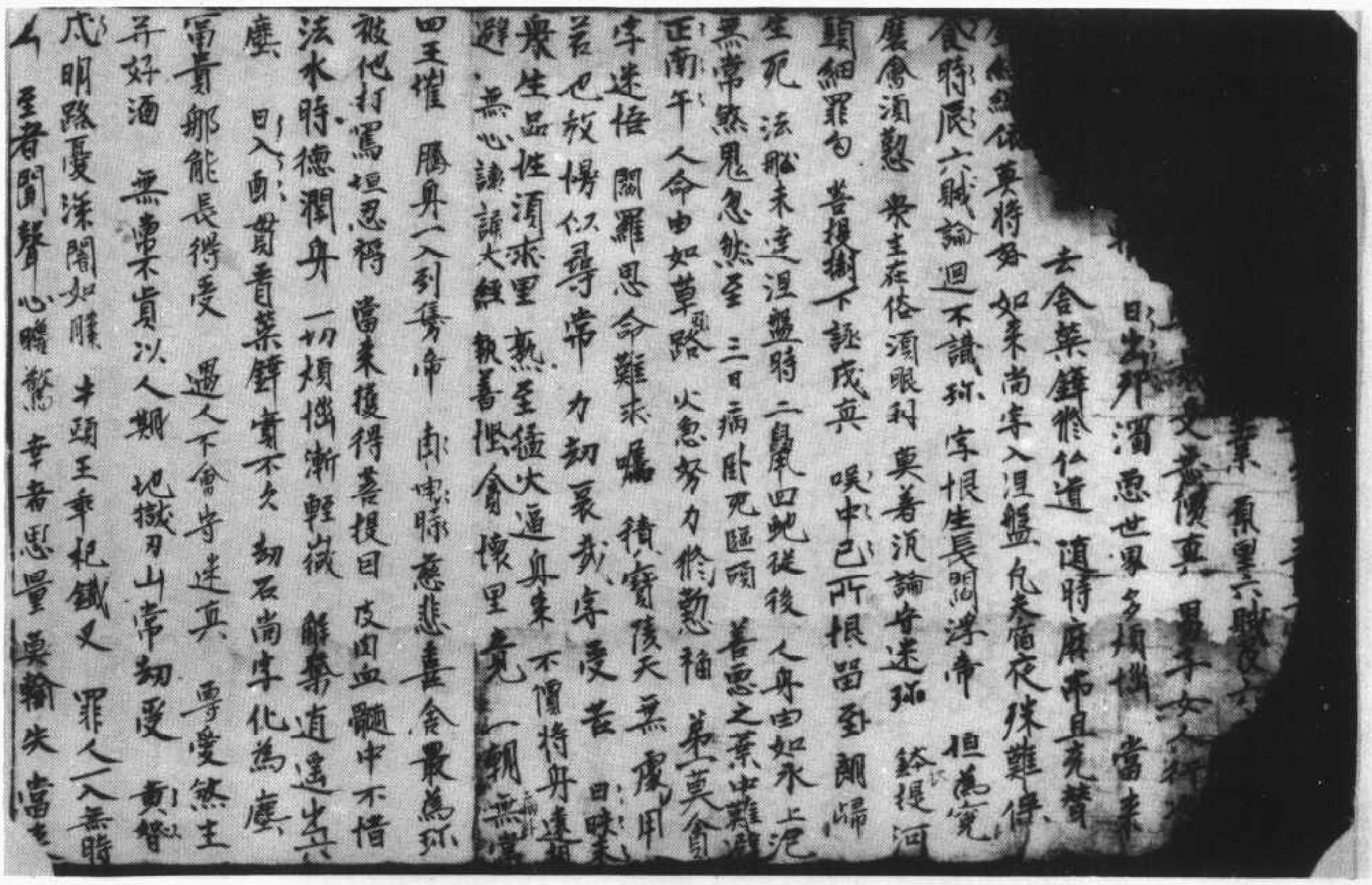
指天垂右臂而指地東西徐步起足蓮花九人觀
以宮殊祥遇者傾蓋之異瑞當年之時道何言語
九龍吐水沐浴身體　八部神光曜殿堂　希奇瑞相頭中現
迦蓮花足下　開遊指天〻上天為尊　指仏〻叙偈仁〻
太子生下瑞靈顏　諸臣儀道是妖新
臣請大王須降旨　留將家國惣安
當時文殊許密見　諸臣不識是出世仏祖諸賢
太子遂化作一臣數越起超班謀對奏言大王愛莫取諸
臣言教細意藉思出事異聖奇仁不同凡頭當示之時
有何言語
太子相好無等倫　降下閻浮化理民
居家定作輪王位　出世意為大法尊
文殊許遂何大王道大王若不信南山有一阿斯陀仙仏
修行嬴久道行精專屋諸侍來令交瞻相大王極忠臣
事之南山有一何斯仙　修行嬴久道獨高行尊
頻婆已過經千載　卑賤及道相人間
瞻看國內茅一　世上無比英奇扇
屋諸侍來令交相　臣共今朝不覺然
既見其薩語了大王感取見言來日屋請仙人服晨
便至門寺邀請上殿對說因由大王夫人產生乃出奇
祥太子生下便語口兼雀尊天上人間獨義無勝因

聞見說話說了大王感取見言來日房請仙人祇晨
便至門寺懇請上髮剪說回由大王夫人產生乃步奇
祥太子生下便語口舞雀尊天上人間獨我無勝因
*請仙指占相斯人仙師見太子步來流淚滿目手拭
眼淚口讚又而著當來之特道何言語
大王房請聖仙才 祇晨便到門身來 廣排鴛席花數殿
夫王社稷上基階 啓口申說夫人 孕 生下太子大奇表
仙人忽見淚盈目
仙人說法之後却向大王道太子是出世之尊不是凡人之
數大王若不信城南有一神量世已來人皆視驗天疑太
子魁俱出親驗神前的是鬼類拔精其神化為凝血
若不是精奸之類只合不動不處於示之時方何言語
城南有一摩醯神 見說尋常多探嘆
世上或行詐為事 歲前定驗現其真
大王便時此太子 纔見必合始知聞
若是禎祥於本土 的定妖邪化為塵
大王明日廣排天社處出城南行百万之精兵并太子亦
隨駕幸行至神前五里以來淫神被此方天王喝一聲
雖是淫神一步一倒直至大王馬前礼拜上罪
哭淫堪去傷身 空符咒語誑時人
後北大王懷抱子 便是爭見大世尊
因何不起出門迎 礼拜求哀上罪愆
接却多生耶見 行 從茲免作鬼神形
大王道聖者尋常多探惡今日礼拜甚人淫神道不
是礼拜太王礼拜大王太子何故太子有三十二相八十隨



文俗獄地　（三十三衣）號九三四八北

▼北八四四〇號（鳥　　十）　勸戒文



四王權 勝身一入到髮角帝 南無慈悲喜舍最為親
被他打罵坦忍得 當來獲得善提因 皮肉血髓中不惜
法水時德潤身 一切煩惱漸輕微 解脫道遠出生
塵 日入面貫看菜鐺貴不久 劫石尚可化為塵
富貴那能長得受 遇人下會皆迷真 尊愛然主
并好酒 無常不貴汝人期 地獄刀山常劫受 黃昏
戊明路憂深闇如雞 牛頭王乘杞鐵叉 罪人一入無時
出 至者聞聲心驚驚 幸者思量莫輸失 當來
被得被驗路 憁徐鈴若波羅蜜 入人定者羅
惣是天書配 善因惡業惣相隨 臨湯抬井中難
撥 業鐘惣是風吹眼 星貪業大癡 勝一輒令業叶黃
天百年富貴之何在

當年七月七日 報恩寺僧比丘保真 謹抄 遠祀

書手馬吉安天國條

▼北八四四一號（皇七十六） 勸善文讚一本

勸善文
三十三天佛家尊
努力相勸人善門
食肉衆生短命報
善惡童子每知聞
造罪人多非福以
地獄苦處貧賤來奔
物終性貪難勸諫
倚倚利勢乃敗貴
力弱不加會狂橫
命終地獄受難辛
世人慈好酒 肉
苦痛之聲不常聞
將諸食肉養他命
終日虛空喫肉人
終須一度无常去
一死不還再生時
終命始得他肉喫
何向將刀身上割
雖庚衆生血肉喫 雖須知父母妻兒
猪羊備命叫聲悲
命斷專心相追逐
亦無門戶覆會司
苦勸衆生非万行
寸步難將入阿鼻
万物終責不過人 一世眼看何足論
只愍衆生造諸惡 經律法教盡邪身
諸佛慈悲勸諫君 莫道終生无人見
好事惡事皆抄錄 來首臨時教一本
所以衆生長受苦 天堂地獄无人去
不是閻羅世實多 亦不是諸佛慈悲心
百劫千生自陷身 第一當觀莫誑法
蠢動衆生皆備命 貪骨朝芽不放君
法外陵持不敢嗔 任取一錢殺万命
富貴前生多施得 貪是怪貪殺業因
百味調和勸六親 但看猪羊終業終
眼光早已隨刀落 四脚高懸就血盆
地獄恐難不可論 累年不曾得一頓
死王猶來諸生處 若个不看命長存
阿那其心入一門 死門且向惣應知
飛鷹走狗屠他命 黃泉地下悔難期
恩量阿爭有慈恩 鍼針刺身由疼痛
輪迴六道受諸苦 改頭換面不相知
口中橫骨語不得 相勸莫食衆生肉
寸步无來不相離 眼見刀光恨不免
緣業力劣受諸苦 持命借還償他命
今遠法教生疑 百劫千生不改移
史定至心聞似法 善惡皆從業報來
當來必得佛來迎

勸善文讚一本

悉達太子讚一本

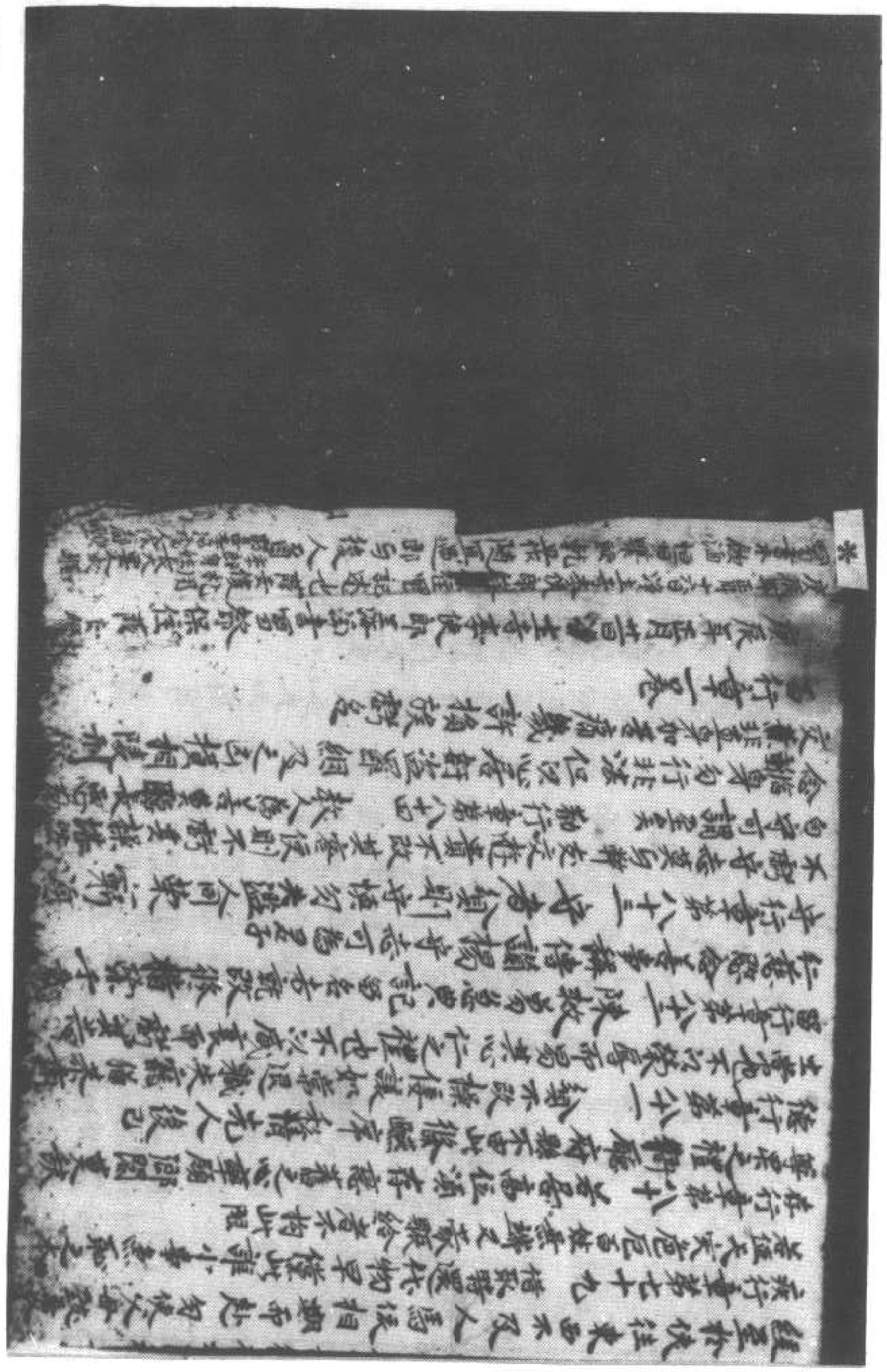
悉達太子嚴光常
太子十九遠離宮
二月八日夜踰城
妻母追函發大聲
出家修道有何難
雪山修道定心禪
鸚鵡巢居頂上安
車屋聞喜聲嗚嗚
妻母歸咤問去因
父母為子納那輪
一心修道向真如
六年始養家夜子
將謂君心有始終
父王聞時可以怒
中心更向何誰陳
合掌唐恭喜發願
垂慈濟苦數千行
舉手金爐質發香
父悅東為化清涼
今日出離三界內

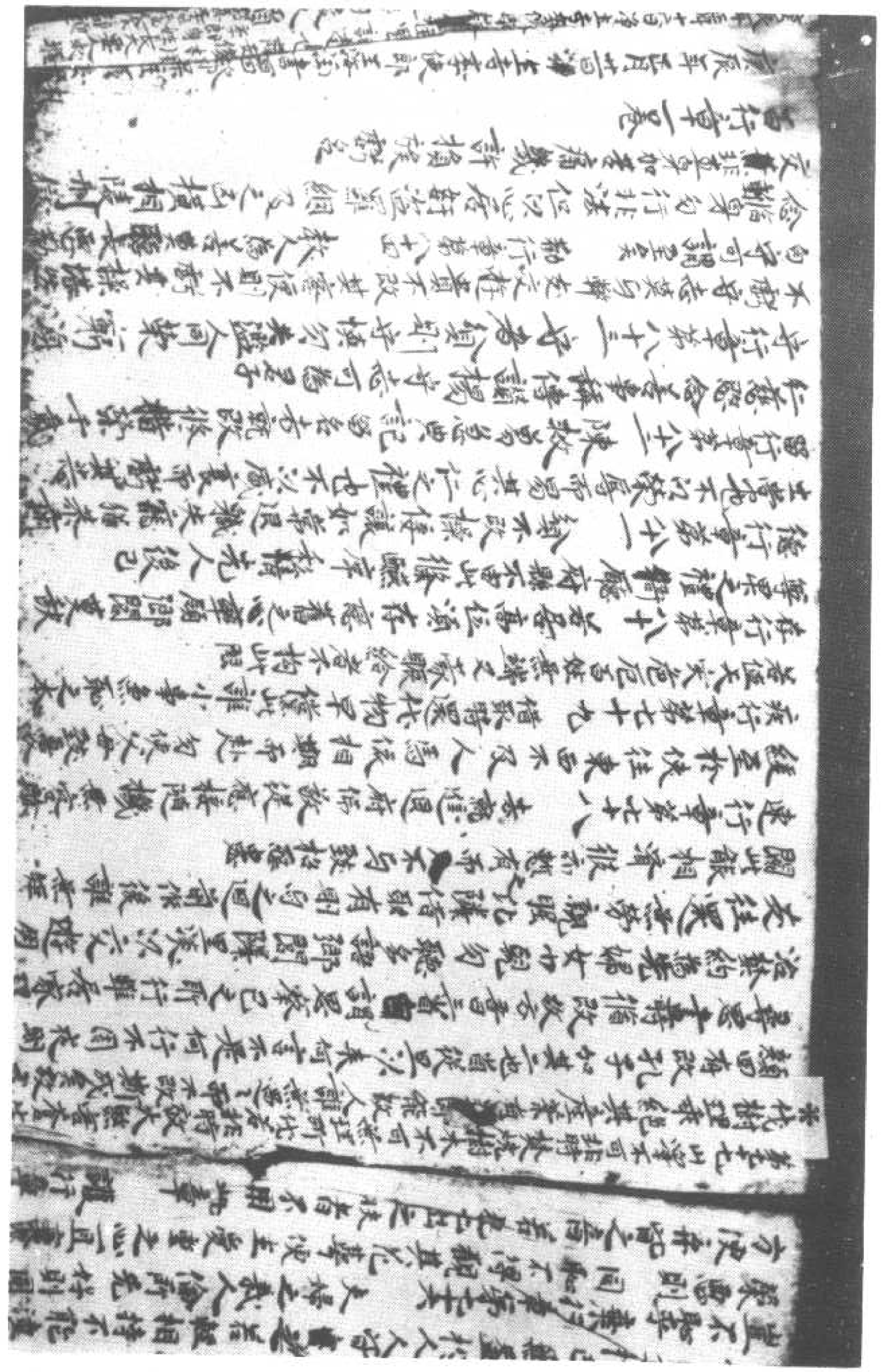
擔來光工菩提果
夜半踰城座道場
莫怪不辭父王去
行到雪山猶未明
太子行至檀陀山
降魔成道度人天
日餐一麻或一麥
朱諫歲之濟饑番
父聞驚言走出宮門
肝腸寸斷更無蹤
嫁女如仙都不顧
無事將鞭相樓身
自為新婦到王宮
他我如義半路中
若法万般要雲罩
羅睺子母相隨行
武士擁見大悅傷
不忍懷中一子傷
若見世尊問親子息
子初胎經苦皆辭

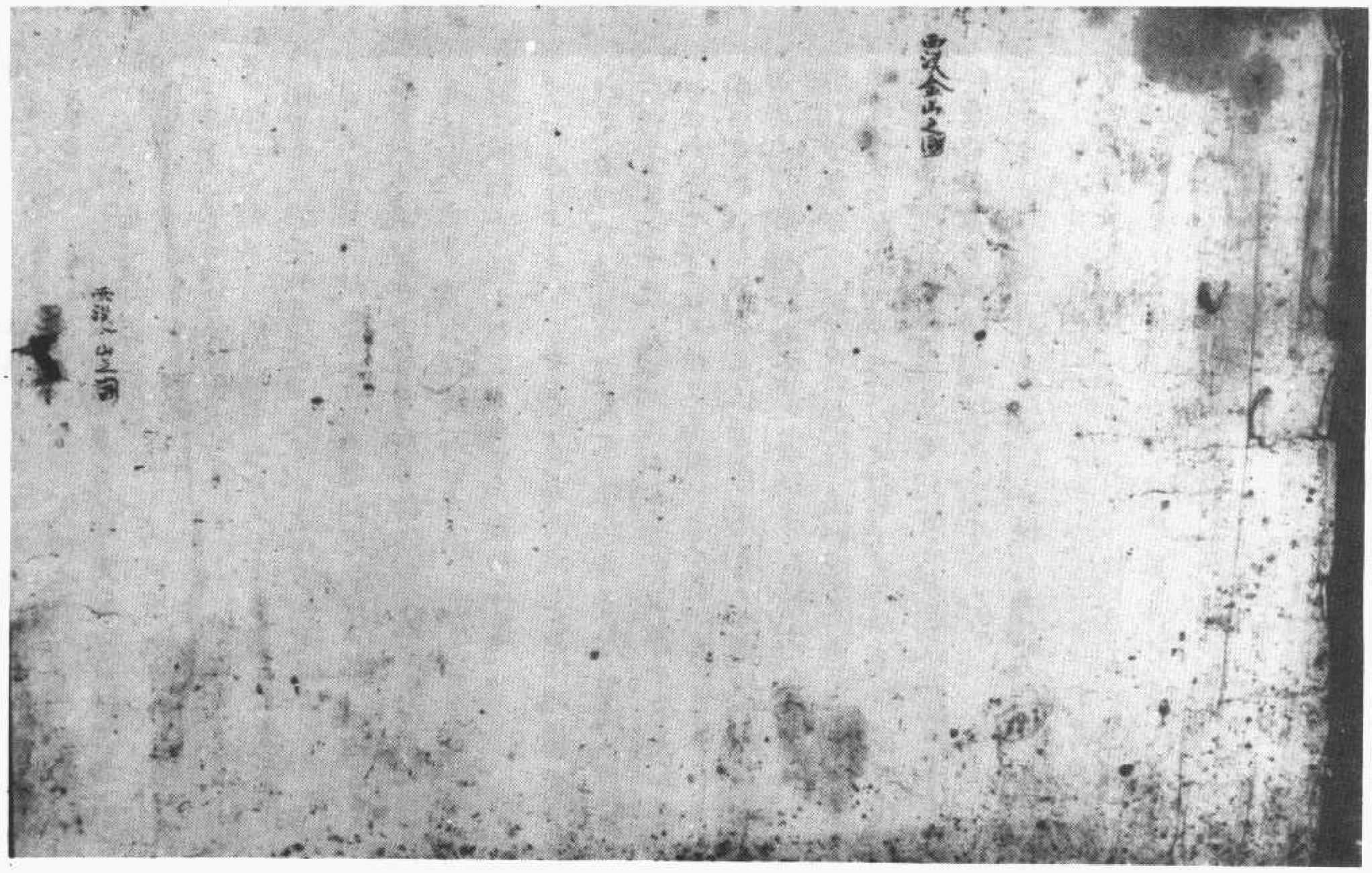
悉達太子讚一本

避家國之讎直須憤之小者見老速如避之奇人
值重便須讓路賤者見貴駝騾而去能存行
終身何患疑行章第六十九　立身道疑則問之
勝於已者以託為友至於察微之罪疑從斯
為難出處二途論情不易是以當疑為重罰從
輕哀行章第七十　殯喪助位戚進育養之情
殯宅親墻以加悲思劬勞之念懷胎十月母辱
三年代啼傾心迴乾乳味如此之恩深之難報
父者天也母者地也欲報之恩昊天同極若不勞
推而乃何以親之誠行章第七十一　時時為禪稍稍
成悲求之不与文生患容若德談患孝閭里心平
卧堅情親舊相刑　識行章第七十二
察言觀色審其惡擇用而定非人莫徒賢
其自非知無以成真驥怒森刑不駕寧知其駿
量相成者數陳逆耳之言相助者備事浮花之語也
知行章第七十三　溫故知新可以師矣若不廣事安能之也
不遊遠遠寧知四海之寬不涉山門豈之者為重哉　健行章
第七十四　已修身事之大用行恩希德天下歸當　善居首法
不可動頑章鄉閭惟知勉肅　誠行章第七十五　孰為
忽使人以理浮花之計不及松朴而巧妙之端而不如成切
鳴劫是朝花之華夕則零落松柏之茂經冬不衰早黎
下人自是於已無益於人人好事之若輕相持不能遂
豈不聚乎棄行章第七十六　夫婦之義人倫所先　好則同
榮惡則同恥不得觀其光華使生受重之心直裏
方使弃皆之高若孔子之狀者不用此章　讓行章

第七十七　山澤不可非時焚燒樹木不可無狂斬伐若非時放火燃者生
[illegible]

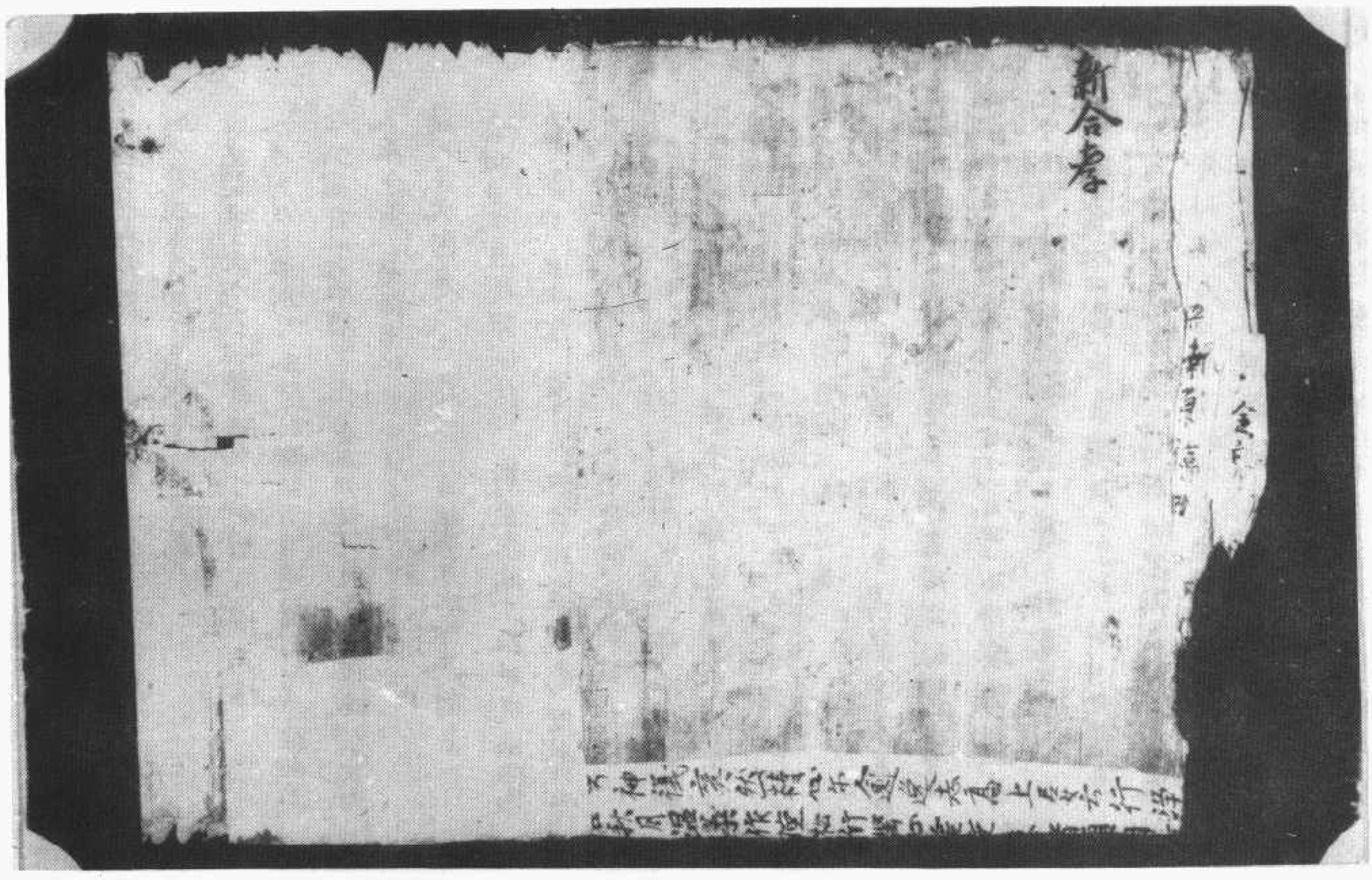






▼北八四四三號（霜八十九）　目蓮救母變文

不得阿所行孝道 誰肯教我救阿孃 見飯不能抒入口
大火燒燃抑損腸 悭貪盲闇不信念 只應過去有餘殃
阿師是孃之孝順子 與我斧水消虛腸
目連問孃索不乳白 看西思寸中間急 地王捨城南有一
水將阿孃向北翻 可不得阿孃飽滿日 連背時阿孃往西去
捨城南有一大水闊浪無邊名曰恒河之水亦應救得阿孃
火難之苦 南閻浮提衆生見火即是清涼冷水
諸天見水即是流淌寶地 面鬼見水即是閻浮
青提見水雀是讎何猛火 行至水頭未及咒願便即
左手託岸良由慳 右手抄水良由貪 直為慳貪心
不志水未入口變成猛火 目連見阿孃喫飯成火
堪兜怕憶悲號哭 來向仏前遶仏三 連抑住一面
翻跪合掌而白世尊弟子阿孃造諸不善酒肉三
塗業世尊慈悲救得阿孃波吒之苦只今喫飯成火
飯水成火如何救得阿孃火難之苦
世尊愛言目連汝阿孃如今時未得飯喫無過罪
連一年七月十五日廣造盂蘭盆始得飯喫目連阿
孃飢白言世尊每月十三日十四日可不得要須到一年
之中七月十五日始得飯喫世尊報言目連非但
汝阿孃當次日廣造盂蘭諸出坐禪解下日羅漢
得道日啼婆達多罪滅日閻羅王勸善日一切餓鬼
總得普同飽滿日連未知明教便向王捨城遶塔廟
之前轉讀大乘解典廣造盂蘭盆善根阿孃就
次盆中施得一類飽飯與從清飯喫已來世子與
不相見目連諸衆尋阿孃不見悲泣雨淚來向仏



北八四四三號　背　面　殘變文

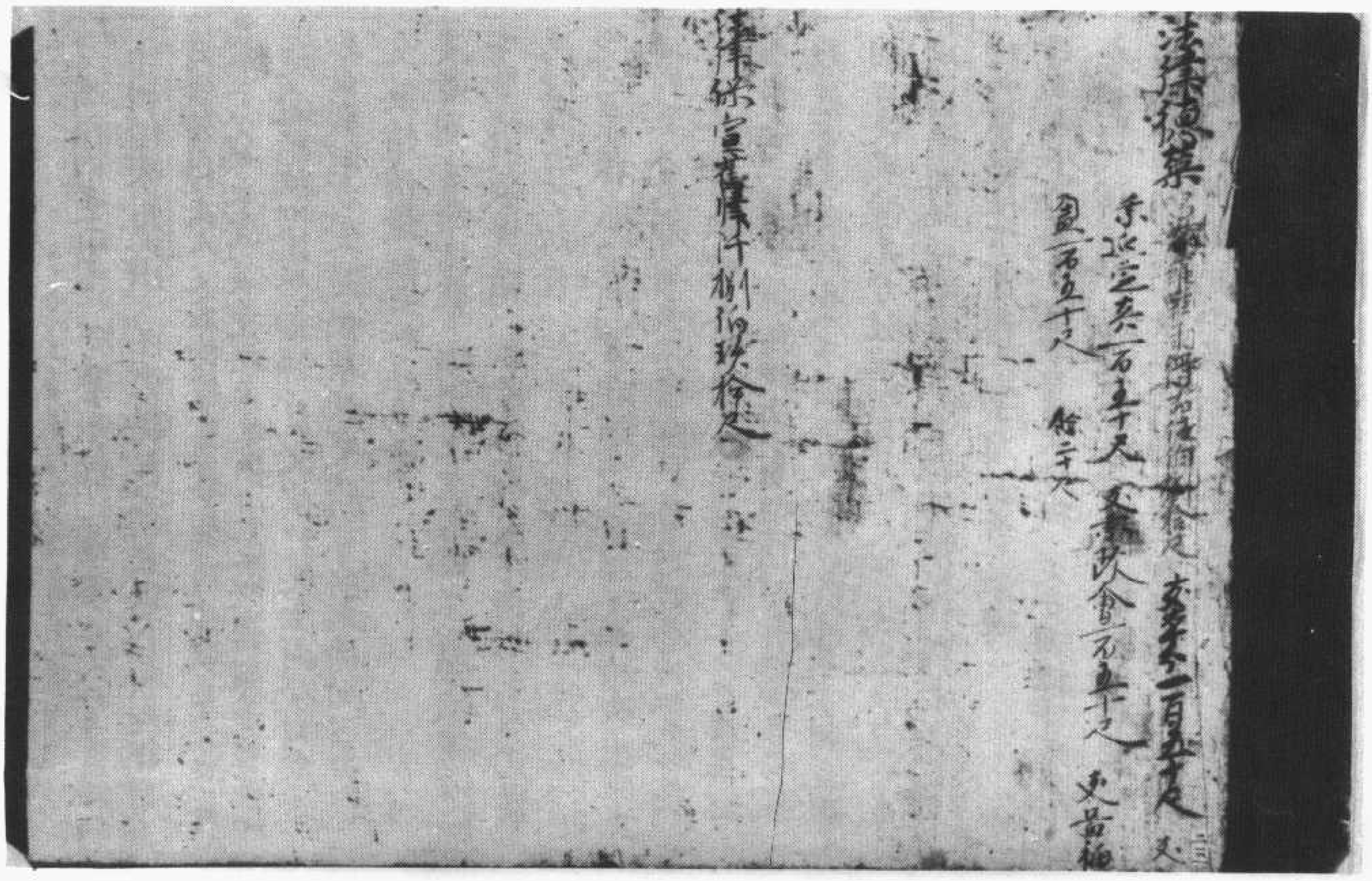
▼北八四四四號（成九十六）目蓮救母變文

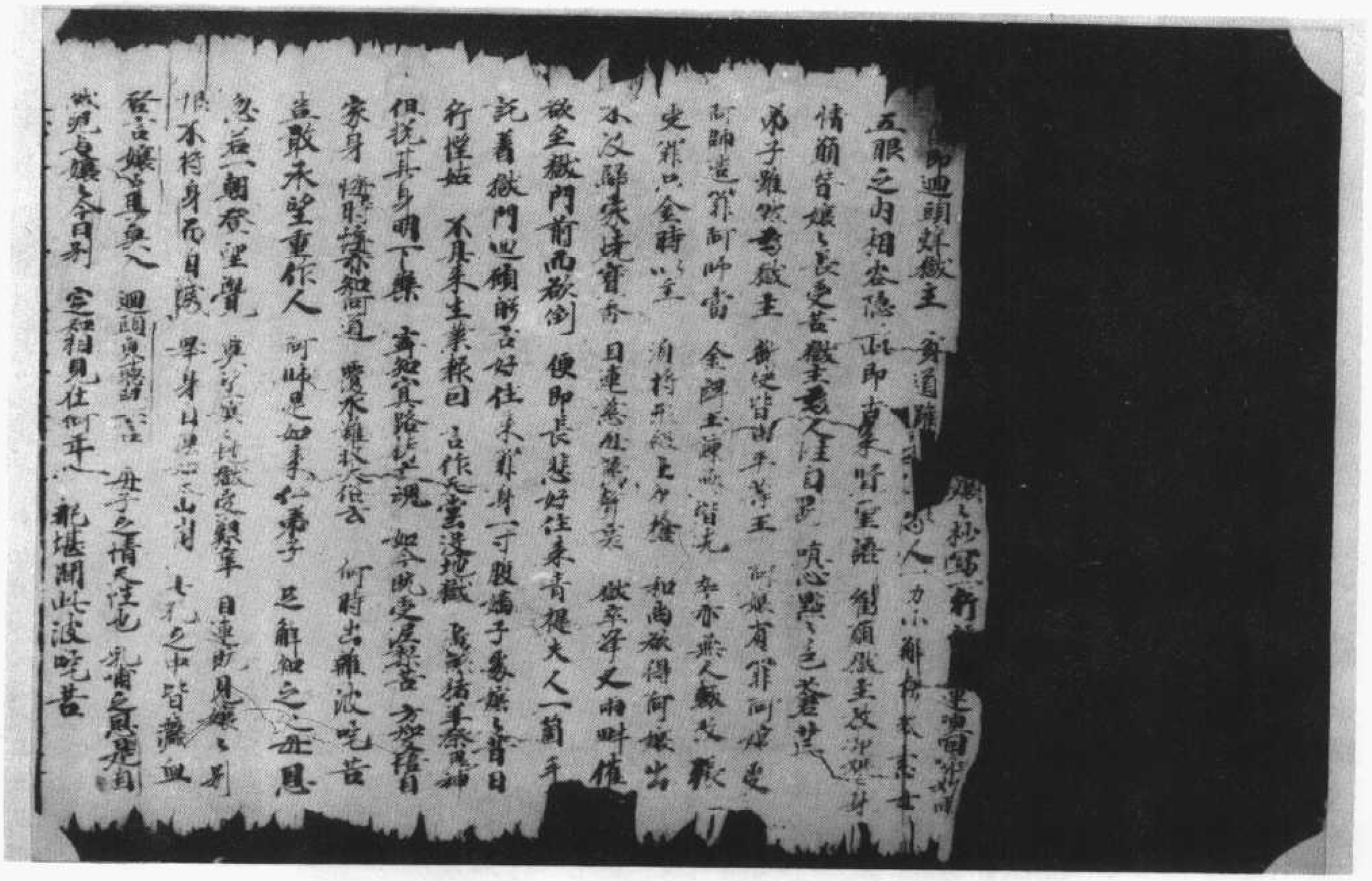
上來所說序分竟自下第二正宗者昔佛在日摩
竭國中有大長者名拘羅德其家巨富財寶无論
於三寶有信重之心向十善起精進之志宮中夫
人号曰清提端正難世上無雙性含貪又與誑法
生育一子号曰目連慶初而深種善因承事於恒
沙諸佛未見我佛在俗之時家道所有七珍設棄布
施於一切忽於一日思往他方家財分作三分留
百於慈母內之二分用充慈父之衣糧更分資財棄
棄布施於四遠囑付已畢辭別而行母生性慳吝之心
不肯設棄布施到後目連父母壽盡各取命終父承
善力而生天母招惡報頂施徹底慎力山劍樹穿完
五藏而分離或遭爐炭厥河燒矣碎磨於四鼎或
往餓鬼受苦瘦損羸羸有節火然形容憔悴喉咽
剔細如針鼻飲燋滿水而不容腹藏剝寬於太倉
山盛猶三江而難滿當尒之時有何言說
目連父母並為三　輪迴六道各分張　母招惡報頂徹底
父承善力上天堂　思衣羅綿千重疏　思食珍羞百味香
乏躡蹉葉七寶地　身作憔悴白銀床　宜聞母受多罪苦
穿刺燒煮不可量　鐵磑之來身粉碎　鐵叉多得血淋

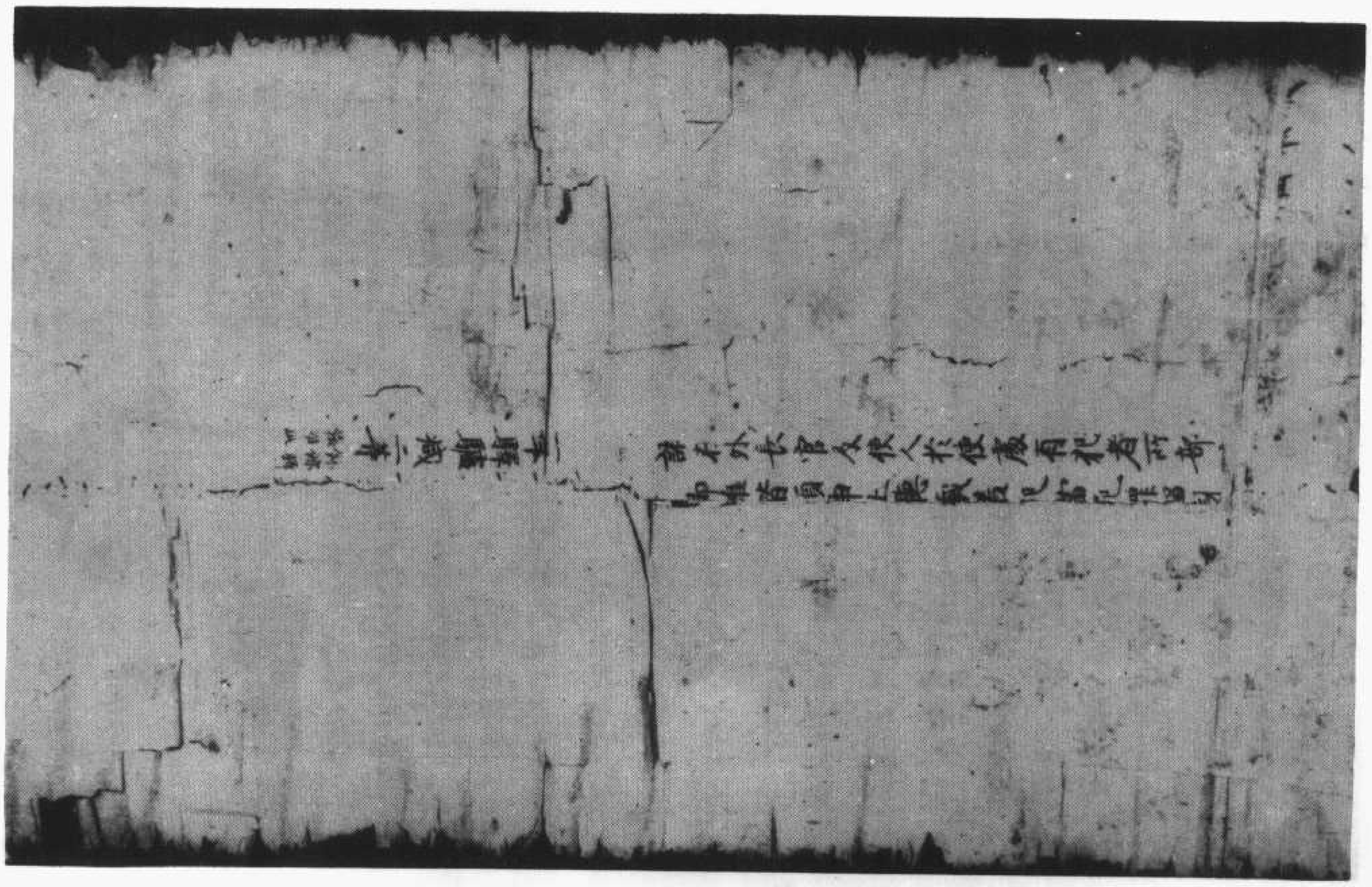
目連父母並是三世輪迴六道各不相識　母於思報恩經
父來善力上天堂　思衣羅綿千重疏　思食珍奇百味
已隨塵業七寶地　身倚傍悔白銀床　宮閣女多無數
守刺燒養不可量　鐵磨之來身難離　饑又多得面任
*飢渴無火傷喉膽　渴飲銅汁銅汁銅汁所賬　錢財寶貨月消已盡
不做三塗地獄殊　目連葬送父母安置在墳待賬三周
追薦十日熟後捨却蔡貴授仏出家精勤持誦
修行遂證阿羅漢果三明自在六用神通能飛三千
大千石壁不能障导尋即晏座禪定觀訪二親父
在忉利天宮受諸快樂却觀慈母不見去處賬由
道眼他心草知次第　目連父母三沒　殯送三周礼畢
遂即投仏出家　得蒙如來賬恤　頭上鬚髮自落
身重袈裟變化出　精修證大阿羅　六用神通第一
目連出俗證阿羅　六通自在沒人過身往虛空等
日月傍遊世界遍婆婆願永如地無搖動入地如
水履騰波　忽下山宮證禪觀　感淚相見其親嚴
目連難割親愛捨俗出家偏向二親甚能孝道尋
思往乳哺未有報答勤勞先知父在天宮未審母生何界遂即騰身天上到於父前借問
據多趣向甚處　是時目連運神通　須臾鄭騰鄭
到天宮見下外欄孤鎖地金鎖令敲門首鐘
父聞從內走出戶　下拜礼接礼度茶　薹頭食掌問和尚
本從何來到此中　目連道貧道生在下界長自閻浮
提是清提夫人父名拘離長者貧道少時名字号曰

父聞從內走出戶　下拜礼接礼度茶　薹頭食掌問和尚
本從何來到此中　目連道貧道生在下界長自閻浮
提是清提夫人父名拘離長者貧道少時名字号曰
*羅卜父母並遭衰亡我目投仏出家果證羅漢切見神
通道眼他心隨無障导見父生於天上對受自歡未
知母在何方受諸快樂故來騰身到此而問曰由緣
父莫惜情懷說母所生之處
長者聞言情懷悲　姑知和上是親兒　子新寒溫相借問
下淚歸此淚雙垂　報恩我子孫出俗　斯恩不思議
為僧餘消万劫苦　在俗惡業護何異　出家生存多怪難
受之業報亦如斯　常在寶河受苦痛　大難得途出離期
余特其父長者聞說情懷哽咽悲　事到迦葉所以我首在
於世上信仏教僧受持五戒八齋得生天上法好在生慳
貪嫉妒三尊未能捨施濟貧親值何異地獄夫妻難
然見愛各修行業不同天地殊久隔音不相見難
則日夜思憶元力救他無尊起大慈悲速往冥間尋
河　目連聞此哽噎悲哀自撲滂沱稱福者當即尋
於天界速往下方趣入冥間訪貧苦母
目連聞此哭聚少　滂沱自撲不可識　父子相接皆歸叫
雇見諸天淚濕頸　父雖備設天廚饌　聖者不食喝著教
當即返身辭上界　速就冥間救苦來　聖者來於幽途行
至奈河邊見八九个男子女人遭逢取性元事其人遇
見尊者礼拜於謁　再三和尚近就其前使即問其所
以善男善女是何人共行幽途後來趣之夏泰礼

北八四四四號　背　面　法律德榮、法律保宣、僧政願清、金剛、成道、法律道英唱經得布賬

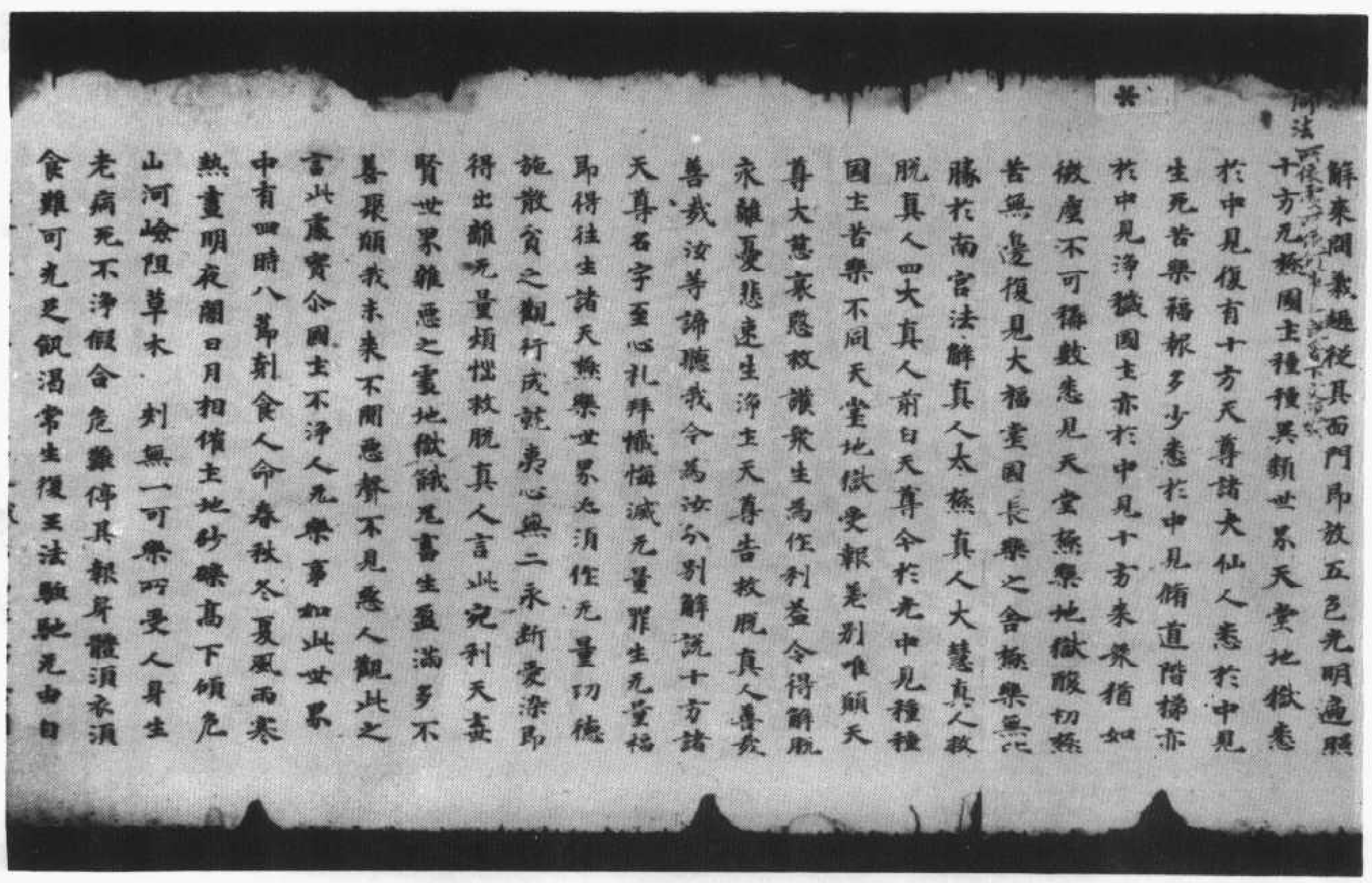






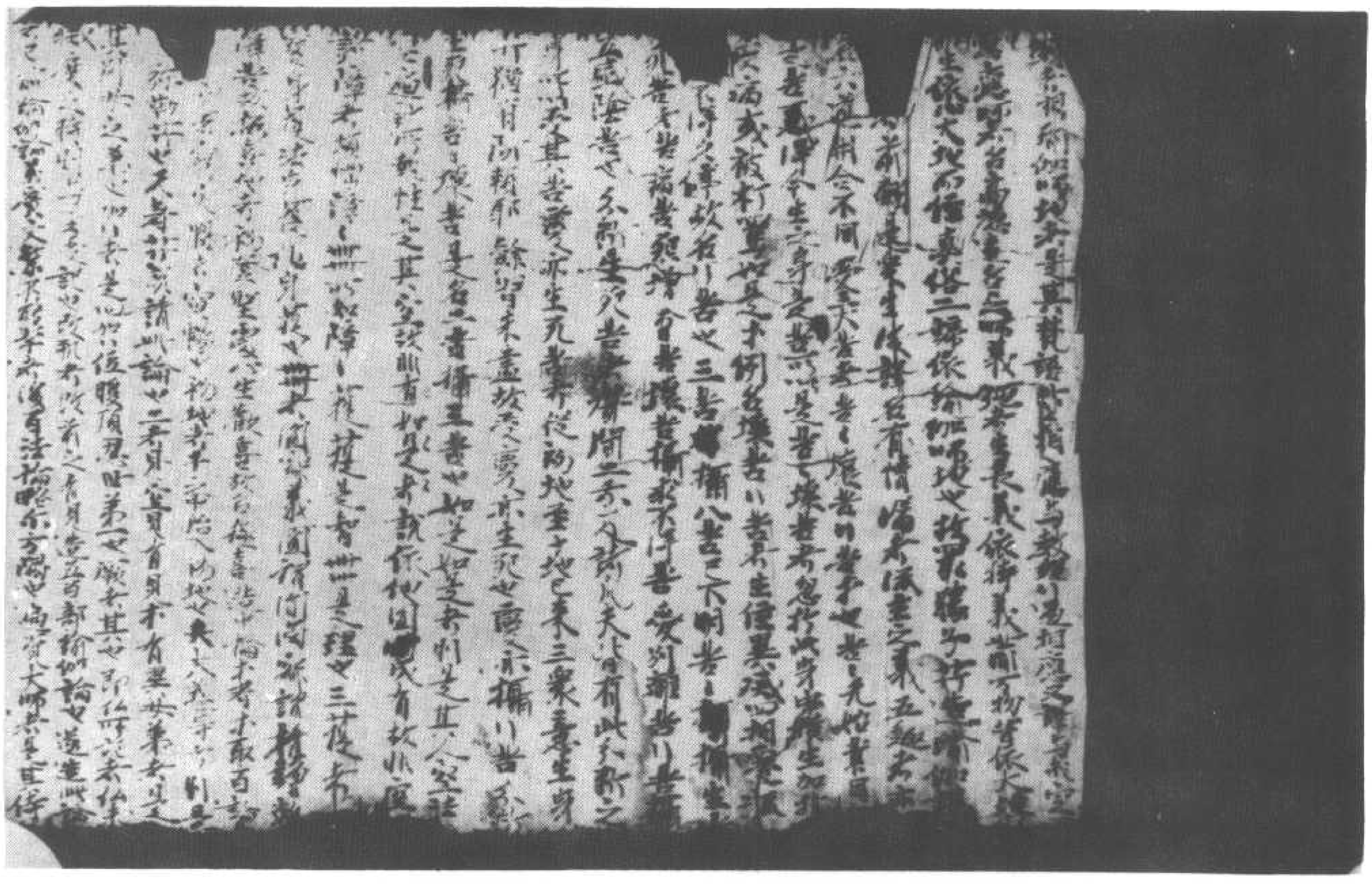
見故明不自伐故有功不自矜故長夫唯不
爭故莫能與爭古之所謂曲則全虛則盈故
成全而歸之 七十四字
希言自然飄風不終朝雨不終日孰此
天地天地尚不能久而況於人故從事而道
者道得之同於德者德得之同於失者道失
之信不足有不信 五十八字
喘者不久跨者不行自見不明自是不彰自
饒无功自矜不長其在道曰餘食贅行物有
惡之故有道不處 廿一字
有物混成先天地生寂漠獨立不改周行不
殆可以為天下母吾不知其名字之曰道吾
強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反道大
天大地大王大域中有四大而王處一人居
地地法天天法道道法自然 七十九字
重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離
輜重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主
以身輕天下輕則失本躁則失君 廿六字
善行无轍迹善言无瑕謫善計不用籌策
善閉无關楗不可開善結无繩約不可解是

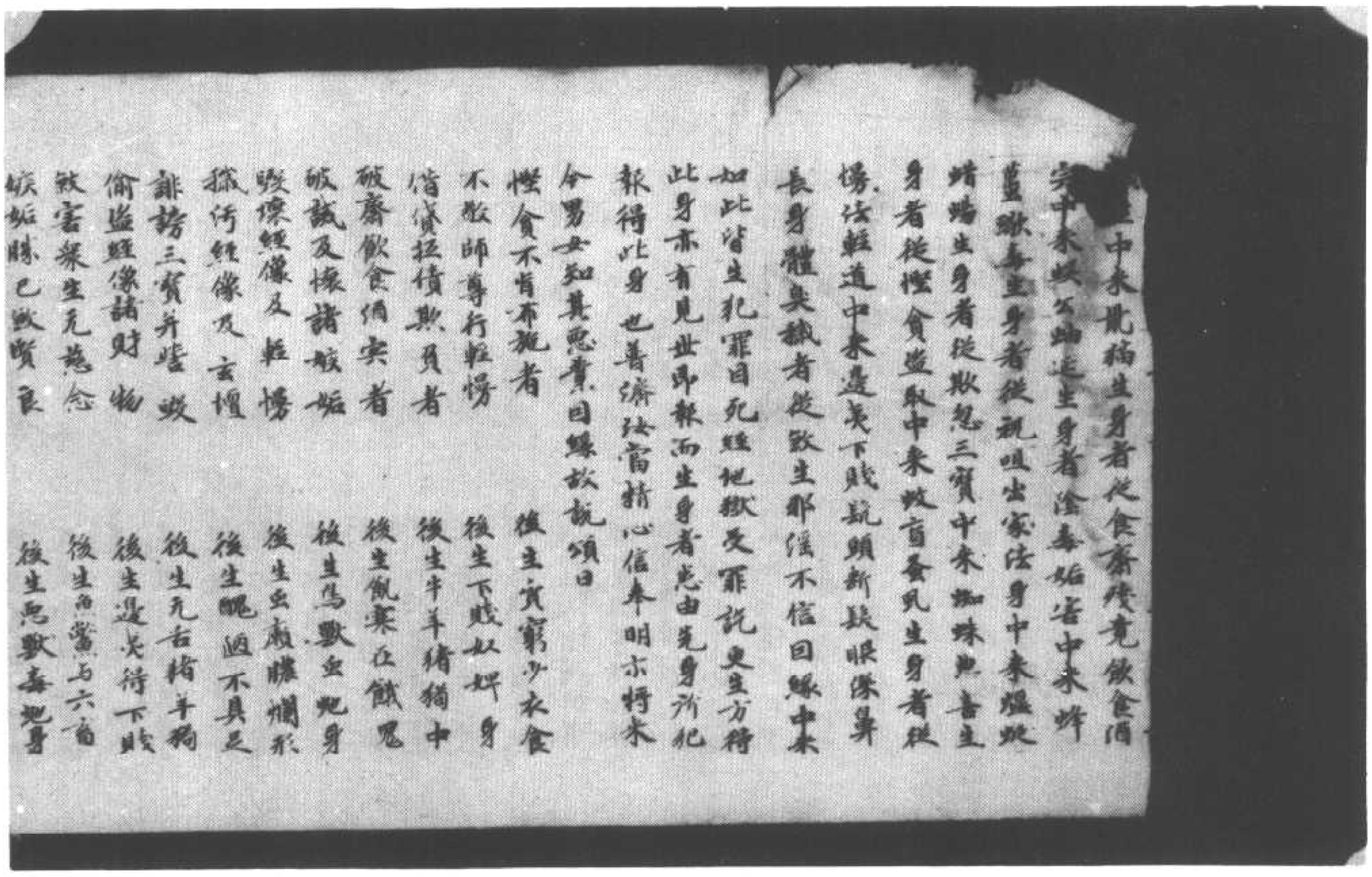
北八四四七號（列十八）　太上洞玄靈寶天尊名卷上



善教法等諸我今為汝分別解說十方諸
天尊名字至心礼拜懺悔滅无量罪生无量福
耶得往生諸天無樂世界亦須作无量功德
施散貧之觀行成就勇心無二永斷受染即
得出離无量煩惱救脫真人言此宛利天妻
賢世界雜惡之處地獄餓鬼畜生盈滿多不
善聚頻我未來不聞惡聲不見惡人觀此之
言共處實令國土不淨人无樂事如此世界
中有四時八節刻食人命春秋冬夏風雨寒
熱晝明夜闇日月相侵主地砂礫高下傾危
山河險阻草木　刺無一可樂所受人身生
老病死不淨假合危難停其報身體須衣須
食雖可充足飢渴常生復至法駝馳无由自
在假令聚集唯有童蒙无識共為伴侶心用
牛馬猪羊雜類畜生繫恐事物以為系報眼
見惡色耳聞惡聲鼻嗅惡香舌嘗惡味身受
惡觸意緣惡法如此之事何由可樂方復年
命无常持甚可哀出息入息念念相往假令百
年計其日數過得三万六千日活況復命有
多少短促无事何疑既不免死事須求生安
樂世界欲得往生長樂淨土但生彼快樂无
無衣以天繒食則行廚無有四時寒暑日夜
明闇亦無生老病死三塗八難苦之名地

▼北八四四七號　背　面　佛經論疏（瑜伽師地論三苦攝八苦、及六宗十二入）





中來世稱生身者從食齋殘竟飲食酒
完中來蚊蚋近生身者淫毒蛞蝨中來蜂
蜜蠍毒生身者從親咀出家法身中來蠅蚊
蜻蜓生身者從欺忽三寶中來蚯蚓蟲生
身者從慳貪盜取中來蚊盲蚤虱生身者從
慢法輕道中來遭矣下賤蹇頭新髮眼傷鼻
長身體臭穢者從致生邪淫不信回緣中來
如此皆生犯罪自死經地獄受罪訖更生方得
此身亦有見世即報而生身者悉由先身所犯
報得此身也善濟法當精心信奉明示將來
令男女知其惡責因緣故說頌曰

後生貧窮少衣食　後生下賤奴婢身
不敬師尊行輕慢　後生牛羊猪狗中
借債拉債欺負者　後生飢寒在餓鬼
破齋飲食偷宾者　後生鳥獸虫蛇身
破戒及據諸殿堂　後生盲聾癲狂形
毀壞經像及輕慢　後生醜陋不具足
孫伤經像及玄壇　後生无舌猪羊猫
誹謗三寶并造毀　後生无耳猪羊狗
偷盜經像諸財物　後生遲矣待下賤
敗害衆生无慈念　後生魚鱉与六畜
嫉妒勝己致賢良　後生惡獸毒蛇身

後生无舌猪羊猫
後生遲矣待下賤
後生魚鱉与六畜
後生惡獸毒蛇身
後生猴猪風狂病
後生猴猪癲癇中
後生臭穢狂邪病
无入九幽生病癩
死入地獄生野獸
見世病癩生六畜
眉毛墮落身爛壞
見世惡癩作畜生
見世盲聾生鳥獸
見世奴婢六畜
見世跛蹇為猪狗
見世臭穢生臭土
見世孤寡生癲癇
見世風邪生猴猪
見世貧窮作奴婢
見世風病作牛羊
見世顛狂為惡癖
見世狂渴得癲病
見世癡硬生餓鬼
見世飢寒不得食
見世風閉遭牢獄
見世咽病生餓鬼
見世封命禁錮

偷盜三寶并造毀
偷盜經像諸財物
敗害衆生无慈念
嫉妒勝己致賢良
飽口視旦无期度
貌醜憂色道骨肉
飲食酒肉及五辛
毀破天尊諸形像
造毀三綱大經法
訕誹出家法身者
破壞靈觀玄壇者
不敬三寶真聖身
不信經法与宿命
不信罪福因緣者
不信出家生輕忽
穢污三寶清淨地
淫犯出家清淨身
耶淫好色无親疎
刼奪三寶諸財物
偷盜常住及假損
費用偷盜信施物
啖食三寶菓菜等
偷盜齋食清淨供
偷取齋物將凡用
後忽驚嚇出家人
破齋違誡犯禁忌
貪惜生命无畏懼

佛教僧侶特別用
陵慢罵詈出家人
破齋違誡犯禁忌
損害生命无畏懼
食宍臭腥常血穢
嗜酒昏狂无尊卑
好喉五辛及臭物
綺語戲弄出家人
手足攣縮不申展
手足斷壞无文節
兩目俱盲无所見
舌根爛壞及音啞
言詞蹇吃不能語
鼻竇不聞香与臭
身體爛壞膿血流
唇騫齒落鼻梁倒
舉身出宍臭爛
臂脊曲跌背脚折
顛狂風邪遂成病
形容醜陋并瘡腫
眼赤口漏鼻不正
惡瘡惡疾无意智
刼賊致害取財物
火水漂溺流沒者
猛火燒灼形焦爛
毒虵吞噬及蠆螫
毒虵入口及鼻孔

見世微賤不得信
見世風閑遭牢獄
見世困病生饑寒
見世好令禁錮
見世百病不離身
見世盜火惡鬼殺
見世臭腥生穢
見世猥雜生鳥獸
不敬三寶得此報
不敬師尊得此報
不信經法得此報
毀謗大乘得此報
道說出家得此報
好食五辛得此報
毀謗三寶得此報
破壞道場得此報
笑弄三寶得此報
欺怨三寶得此報
不信因緣得此報
祝咀三寶得此報
調戲三寶得此報
詛咒三寶得此報
侵奪三寶得此報
貪著酒得此報
損費三寶得此報
打罵出家得此報
惡口祝咀得此報

綺語戲弄出家人
手足攣縮不申展
手足斷壞无文節
兩目俱盲无所見
舌根爛壞及音啞
言詞蹇吃不能語
鼻竇不聞香与臭
身體爛壞膿血流
唇騫齒落鼻梁倒
舉身出宍臭爛
臂脊曲跌背脚折
顛狂風邪遂成病
形容醜陋并瘡腫
眼赤口漏鼻不正
惡瘡惡疾无意智
刼賊致害取財物
火水漂溺流沒者
猛火燒灼形焦爛
毒虵吞噬及蠆螫
毒虵入口及鼻孔
毒虵惡虫入穴宛
庸猥猛歌唄供者

見世猥雜生鳥獸
不敬三寶得此報
不敬師尊得此報
不信經法得此報
毀謗大乘得此報
道說出家得此報
好食五辛得此報
毀謗三寶得此報
破壞道場得此報
笑弄三寶得此報
欺怨三寶得此報
不信因緣得此報
祝咀三寶得此報
調戲三寶得此報
詛咒三寶得此報
侵奪三寶得此報
貪著酒得此報
損費三寶得此報
打罵出家得此報
惡口祝咀得此報
邪僻放蕩得此報
陰謀毒惡得此報

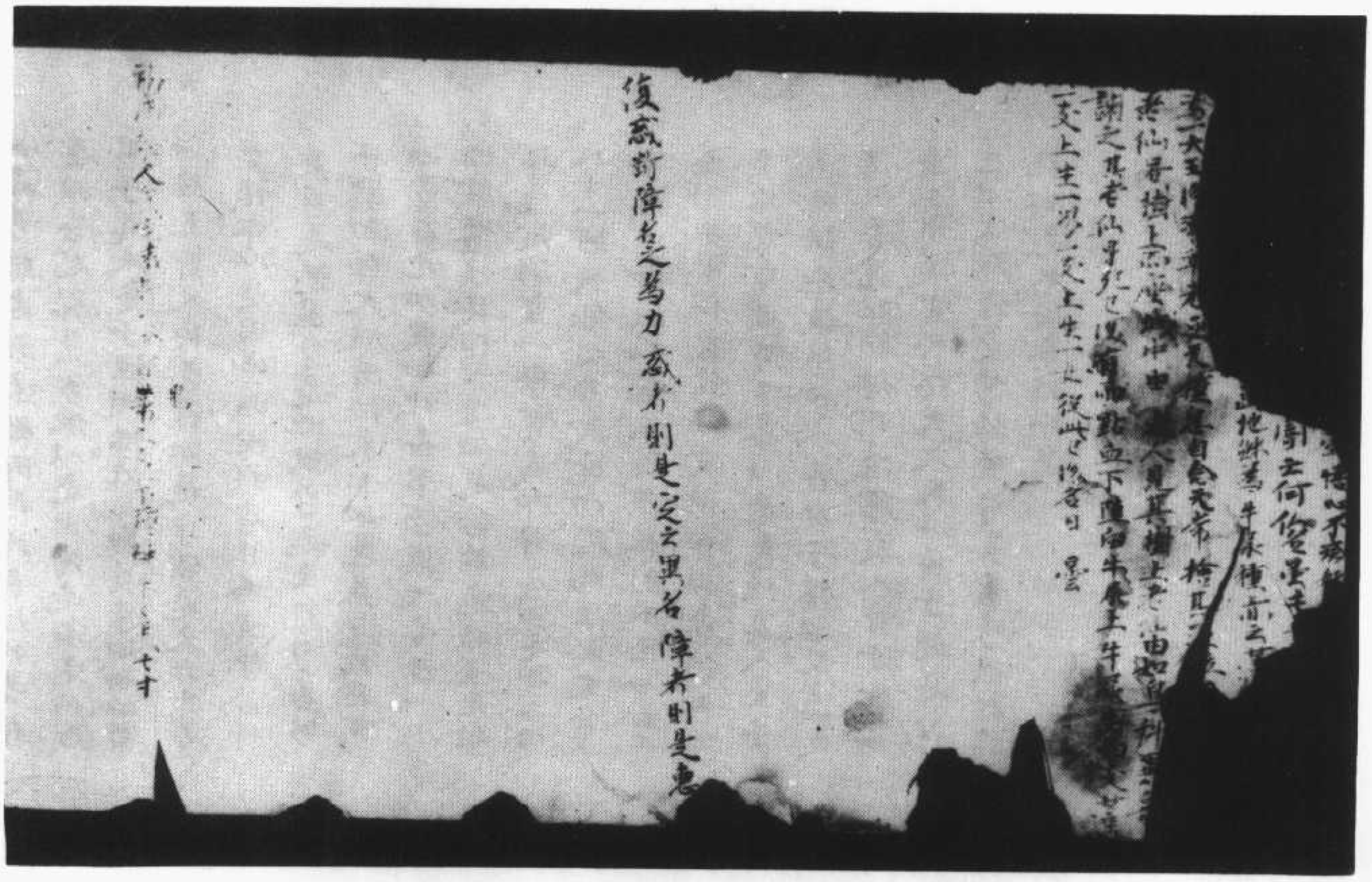
於是特以能
所我復語言汝與
[illegible]是其人即與[illegible]
遂本座達大齋會洪發誓願後試心聽
受是經我時聞此甚得聞經唯能受持一
一字一乘寶藏受持竟已即便迴還至於
病家唯復白日與其患明常念一乘海空
寶藏我身不痛白日不發乃滿月旬以是
因緣其病得差我身平復无有瘡痍我於
是時即見我身具足端正微妙之相我當思
念一乘海空秘密寶藏一句之力尚能如是何
況具足受持講說讀誦思惟一乘義味我見
此經有如是力加被善心願於當來一切衆生
得成仙道學一乘藏微妙經典具足之相善
男子以是一句因緣力故令我今日於大衆
中為諸天人說一乘藏善男子海空智藏
不可思議利益一切无量无邊功德之相如
是甚深秘密之義善男子若有衆生善
能受持斷離惡根云何為惡惡心意惡念
如是等惡悉能遠離即得增長住於善根
善相善思智慧方便以是因緣是名遠離善
男子真人童子住頻惱城自觀其身如病如瘡

如是等惡悉能遠離即得增長住於善根
善相善思智慧方便以是因緣是名遠離善
男子真人童子住頻惱城自觀其身如病如瘡
如惡毒箭入其身體是大苦聚善
惡根本以是因緣觀視於身非為貪身若將
養身是餓鬼身是地獄身是生死身善男
子譬如猛火燒積枯木亦如芭蕉逢於霜雹
如電石光如炎如化善男子真人童子住頻
惱城觀身其相亦復如是若能遠離生死之
身住於海空一乘寶藏即得具足七十二相
八十一好微妙之身成就功德為法輪王常
當護身何以故若不護身命則不全命若不
全則不能得書寫經受持讀誦廣說義味
是故應當護持身命以是義故真人童子
遠離諸惡護持身命善男子譬如衆生欲度
海水善護船舫得到彼岸真人童子亦復如
是依持海空與諸天人天仙童子聞是說
已心大踴躍受持諦聽得其義味俱起作
礼各還本國奉辭而退

身住於海空一乘寶藏即得具足七十二相
八十一好微妙之身成就功德爲法輪王常
當護身何以故若不護身命則不全命若不
全則不能得書寫經受持讀誦廣說義味
是故應當護持身命以是義故真人童子
遠離諸惡護持身命善男子譬如衆生欲度
海水善護船舫得到彼岸真人童子亦復如
是介時海空與諸天人天仙童子聞是說
已心大踴躍受持諦聽得其義味俱起作
礼各還本國奉辞而退

太上一乘海空經卷第六

▼北八四四九號　背　面　曇佛誕生緣



為臣歎德君王亦曾墮地獄受苦无窮亦曾
往衆生更相噉食亦曾在世不值經教雖值
經法而不受持雖復受持而生懈墮又持執
小乘誹謗正法并憶慢劫父母兄弟姉妹夫
妻男女氏族名字前後次第如觀掌內既得
內念分明悲喜交切一時更起拜謝神尊弟
子等今並自知身及歷劫眷屬善惡因緣皆
由識神纖滅滯未久致禀受生陰藏濁氣
雖屢沐玄風而業性難改是以輪迴生死无所
不更在處唯住罪因永无覺悟今乘神尊生
造衆聖哀憐自力劫以來盡皆懼慢惡忍一
日之懲言不可盡況復一生所犯一生已不
可說況於千生百生萬生乃至一劫萬
劫也直一身之罪法界不容況及一切眷屬
之罪弟子今欲普遍懺悔而非語言之所能
及只可心內思惟口不能發唯用悲慟戰慄
而已老君曰理實如此夫事无大小必證其
實者口則不能言也所以須達大乘功德者
為此因緣故耳子等於一生之中以父母夫
妻兄弟姉妹子孫以為眷屬受於百生千生
萬生乃至千劫萬劫生生世世皆有如此眷
屬謂以為多者理未盡也一生之中父母夫
妻兄弟姉妹子孫以為眷屬者此是陰中劫

太玄真一本際經卷第五　（六十七往）號〇五四八北

萬生乃至千劫萬劫生生世世皆有如此眷
屬謂以為多者理未盡也一生之中父母夫
妻兄弟姉妹子孫以為眷屬者此是陰中劫
見者耳非始終眷屬也學道之人諸眷屬者
一生之中上從億曾萬祖以下至于子孫內
外親屬君臣師保同學知友此乃一生之眷
屬矣皆是過去因緣曾經共事乘善惡二業
顧念所感共為眷屬耳故有父慈子孝兄謹
弟恭室家雖睦者有六親不和更相殘害者
皆是往昔善惡二緣所構耳自非學仙之人
發解智慧備大功德資益拔度令得解脫
復正智之心者罪福輪迴百千萬劫終不斷絕
非直惡惡之者鄙人善心親愛之者乘為大累
所以者何愛情深厚故也是以魔氣侵生
盜賊滋私及同生同行一言一笑乃至奴婢
六畜水虫飛鳥為己所養者為己使役者為
己所治使者為己所慈傷者為己所敬愛者
美及惡獸毒螫下至昆虫但共己身相親者
皆是過去眷屬乘昔二緣之對常相會遇
也若非功力濟度何由可免直論一生眷屬
其數已自難窮況復千生萬生千劫百
千萬劫因緣眷屬而可計邪眷屬尚不可計
況復眷屬所為之罪安可計也然此猶為未
多乃至萬萬億劫以來善惡因緣亦不相捨
離也萬萬億劫猶未為遠使乃无始以來而
不捨離也子等今欲通為萬劫以來眷屬識

[illegible]万億劫以來善惡因緣不相捨
離也万万億劫猶未為遠使乃无始以來而
不捨離也子等今欲通為万劫以來眷屬懺
悔者百千万億塵沙之數未之一也凡此等
事並非子等力之所及所以寧遇之法論罪
必須先自剋身建功必須先被於物已重罪
未除何能解他之罪今但先自懺悔子等
已身宿新之罪然後別教子等立大功德普
拯之法也
諸山曰唯唯即迴心遍礼三清十方无上无
下无極无窮天尊上聖諸君大人現前三尊
一切衆真曰弟子孟德然等稽首稽首一心
歸命上啓无上无下天尊上真无極大聖弟
子等今蒙憶醒往昔曾因奉持十式暫主天
上不能清淨至心循道躋奢自恣就溢之罪
一乞原赦又當身住國王殺伐為事信用邪
言誅戮賢明輕侮三徹不敬三寶寵專嫉
學懺補衆生等罪一乞原赦又作人臣罔上歡
下自求寵祿讒謗中賢察微不明違理決判
又將兵領衆平討四方破略村墟不問清濁
滅人社稷離隔親族縛賢良以為僕賤歡
奪人財遣人婦女如此等罪无限无邊一乞
原赦又為人父母不愛不慈為人子孫不仁
不孝為兄弟不和為夫妻不義為明友不信
住師資不穆及輕傷貧老呵罵鬼神酒醉猖
狂不畏罪福如此大罪生生世世无日不為
今代戴海[illegible]

[illegible]
學懺補衆生等罪一乞原赦又作人臣罔上歡
下自求寵祿讒謗中賢察微不明違理決判
又將兵領衆平討四方破略村墟不問清濁
滅人社稷離隔親族縛賢良以為僕賤歡
奪人財遣人婦女如此等罪无限无邊一乞
原赦又為人父母不愛不慈為人子孫不仁
不孝為兄弟不和為夫妻不義為明友不信
住師資不穆及輕傷貧老呵罵鬼神酒醉猖
狂不畏罪福如此大罪生生世世无日不為
我經生示別誹破他法自用言是不知所執
之法是小乘之病如此之罪无極无窮今乞原
除永不更犯若受大經之後一事不依違法
求入地獄受諸大苦万劫无限弟子孟德然
等誠懼誠怨无罪无罪稽首稽首再謝以
聞是時空中響應如万天之聲同稱曰善

太玄真一本際經卷第五

十第卷經妙品上人度量無始元　（九十九麗）號一五四八北

極元量度人上品妙經受生籙所給上
檄送御元上三十二天元始上帝靈尊九前
畢引氣三十二過東向誦經
元始元量度人上品妙經
元始洞玄靈寶平章上品妙有十迴度人百
魔隱韜離合自然混洞赤文元元上真元始
祖劫化生諸天開明三景是為天根上元演
祖雅道為身五文開廓普殖神靈元文不光
元文不明元文不及元文不成元文不度元文
不生是為大梵天中之天弊羅嚴曼玉山
上京上極元上大羅玉清眇眇劫劫若亡若
存三華離便大有妙庭金闕玉房森羅淨和
大行梵氣迴同十方中有度人不死之神中
有南極長生之君中有度世司馬大神中有
好生辯君文人中有南上司命司錄迴真益
算度厄尊神迴鼎起生元量度人今日校錄
諸天臨軒東方元極飛天神王長生大聖元
量度人南方元極飛天神王長生大聖元量
度人西方元極飛天神王長生大聖元量
度人北方元極飛天神王長生大聖元黃度
人東北元極飛天神王長生大聖元量度人東
南元極飛天神王長生大聖元量度人西南元
極飛天神王長生大聖元量度人西北元極
飛天神王長生大聖元量度人上方元極
飛天神王長生大聖元量度人下方元極飛
天神王長生大聖元量度人十方至真飛天
神王長生度世元量大神益乘飛雲昇與緣
輦羽蓋瓊輪參駕朱鳳五色玄龍蓮九色之

飛天神王長生大聖元量度人下方元極飛
天神王長生大聖元量度人十方至真飛天
神王長生度世元量大神益乘飛雲昇與緣
輦羽蓋瓊輪參駕朱鳳五色玄龍蓮九色之
節千絕靈幡前隨九鳳齊唱後吹八鸞同鳴
師子白鶴簡歌邕邕五老給送群仙翼錄億
乘萬騎浮空而來順光迴駕盤真度生諸天
丞相南昌上宮辯司主錄監生大神執錄紀
籍齊劉帝前隨所應度籙校籍天善告三界
元極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十
二河源上解祖考億劫種親疾除罪尊善滅
惡根不得拘留逼合鬼群元始符令時刻昇
遷北都寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮
死魂受錄仙化成人生身受度劫劫長存隨
劫輪轉與天齊年永度三徒五苦八難超陵
三界逍遥上清上清之天天帝玉真元色之
景梵行太黃皇曾天帝靜魂玉明太明五炁
天帝須阿那田清明何童天帝元育齊京玄
胎平育天帝劉度內解元明文舉天帝醜法
輪上明七曜摩夷天帝恬惔迎靈元越衛天
帝正定元太無溪翁天帝曲育九唱赤明鼎陽
天帝理禁上真玄明恭華帝空謹醜音
曜明崇飄天帝重光明望蒲皇貓天帝虛義

天尊言常以四月十五日七月十五日十月
十五日平旦西中夜卑三時漱洛身形五香
自洗冠帶衣服又叩齒十二通呪曰五濁已
消八景已明今日受練罪滅福生長與五帝
齊真上靈便出石入室承行道也
入室東向燒香叩齒卅二通呪曰元上三天
玄元始炁太上老君召出臣身中三五功香
左右官使者左右龍虎捧香驛龍騎吏侍香
玉童侍言玉女五帝直符各卅二人出出者
嚴莊關啓此間里城土地真官四神五令
燒香行道陳气所願往十方真之炁入
臣身中令所啓速達上聞元始天尊太上大
道至真帝前
三上香
元上洞玄靈寶第子某岳先生臣五甲宿世
緣會得生道化蒙三洞法師先生五甲所見
啓拔開度腐骸衆以經法過太之恩實在民
極和臣生長流俗五神諍競塵深罪穢永不
自覺與罪同長山海弥積前生至今不知緣
來凡以幾劫遠及今日罪結天地在何薄日

自覺與罪同長山海弥積前生至今不知緣
來凡以幾劫遠及今日罪結天地在何薄日
為三官執舉拘逮地役雖自倘勵元有感微
真靈不降衆魔所伐致怠令不專五神乖越
常怨一旦歸命幽岳弥淪万劫終天元拔謹
以三元大慶吉日清齋燒香首謝前身及得
今日積行所犯天所不原地所不赦神所不
哀鬼所不放德罪地過鍋犯三元百八十條
三官九府百卅曹陰陽水火左右中宮考吏
之罪今故燒香歸身歸神歸命元極天尊太
上道君卅二天上帝十方大聖衆至真諸君
丈人飛天神王天仙飛仙神仙地仙五岳諸
真人玉女諸天日月星宿琁璣玉衡及地上
十方元極諸靈官三界五帝三官九府百卅
曹三河四海九江八極衆神靈司諸官气司
大恩一切原除宿身今生所犯之罪以今燒
香功德拔度罪根願剗除地簡絕滅右府黑
薄罪錄度上南宮左府長生青錄之中神仙
度世永享元窮得道之後昇入元升與真合
同
謝十方
第一東向九拜長跪言臣甲今歸命東方元
極太上靈寶天尊已得道大聖衆至真尊神
太清玄元上三天元極大道元上玄老太上老

極太上靈寶天尊已得道大聖衆至真尊神
太清玄元上三天无極大道无上玄老太上老
君太上丈人皇上老君皇上丈人青靈上
真諸天帝君諸天帝丈人太帝君太帝丈人
九老仙都君九炁丈人等百千万重道炁千
二百官君太清王陛下東極老人青華大神
上相司馬青童金闕後聖帝君青陽始青神
人靈寶九仙君等青和玉女主仙四郎東方
无極世界一切神靈乞司直垂大慈開宥之
恩原赦臣身前生緣業逮及今日受生所犯
上不敬諸天大聖尊神東方无極世界一切神
靈日月星宿四時五行風雨雷電雲霧時節
下不敬師父尊長五岳四瀆三河四海九江
八極諸真人神仙玉女東鄉諸靈官三界地
祇三官九署一切神明欺呼闖遺械籍天經
竊盜聖文改易靈書宣傳至法貪利入身私
相化授五帝无明謀圖反逆執行不忠不慈
不孝不愛不仁上逆君父下殺衆生略奪人
物淫犯他妻骨肉相加門族交通嫉妒勝己
諍競切名口是心非攻擊賢人飲酒食肉濁注
五神罵詈呪詛自作无端八齋齋日喜怒
无常輕忽藉寡稟薄老人陵踐貧窮逐寵豪
强諸如此罪不可勝記積世結固經綿不解
乞令燒香歸命東方乞丙大慈直垂哀原赦

强諸如此罪不可勝記積世結固經綿不解
乞令燒香歸命東方乞丙大慈直垂哀原赦
除臣身前生億劫以來乃至今身所犯坐如
上之罪乞賜更始於今自改伏從禁戒不敢
有犯乞削地簡三官罪錄君官黑簿惡對重
根度名左府青錄之中今日大慶万願開陳
謹自首謝歸命天尊乞神乞仙與真合同門
戶興泰善緣來生世世因極長尊自然畢使
解巾叩頭自博各九十過凶
謝東方畢次起左行向東南一拜長跪言甲
令歸命東南无極太上靈寶天尊已得道大
聖衆至真尊神南上老君丹靈老子南極上
元長生真人度世司馬司命司錄好生韓君
起死更生練骨還神大聖神王萬福君萬福
丈人太和玉女東南无極世界一切神靈乞
丙謝如東方法畢叩頭自博各一十二過凶
謝東南畢次起左行向南方三拜長跪言甲
令歸命南方无極太上靈寶天尊已得道大
聖衆至真尊神无極大道南上赤帝丹靈老
子太和玉女長生司馬好生君司命司錄南
極度世君飛天真人開度受生神仙玉虎法
生神仙度世君万福万度万生万无君南方
无極世界一切神靈謝如上法畢叩頭自博
各卅過凶

及極世界一切神靈謝如上法畢叩頭自愽
各卅過巛
謝南方畢次起左行向西南方一拜長跪言
甲今歸命西南无極太上靈寶天尊已得道
大聖衆至真尊神天皇老人南極元真君調
陽大聖神生炁飛真神王神仙王女西南無
極世界一切神靈乞丐謝如上法畢叩頭自
愽各一十二過巛
謝西南畢次起左行向西方七拜長跪言甲
今歸命西方无極太上靈寶天尊已得道大
聖衆至真尊神无極大道西華太妙至極上
帝金堂玉仙真母金闕後聖上相帝君玄古
天師万聖道主四極真人神仙王女西方无
極世界一切神靈乞丐謝如上畢叩頭自愽
各七十過巛
謝西方畢次左行向西北二拜長跪言甲今
歸命西北无極太上靈寶天尊已得道大聖
衆至真尊神无極大道上帝真皇老人飛天
神王度仙上聖監靈真人神仙王女北方无
極世界一切神靈乞丐謝如上畢叩頭自愽
各一十二過巛
謝西北畢次左行向北方五拜長跪言甲今
歸命北方无極太上靈寶天尊已得道大聖
衆至真尊神无極大道太上老君太上丈人

衆至真尊神无極大道太上老君太上丈人
高上玉晨北極真公万聖道主妙行真人太
陰司命典无錄度算司馬總司教神皇太真
神仙王女北方无極世界一切神靈乞丐謝
如上畢叩頭自愽各五十過巛
謝北方畢次左行向東北一拜長跪言甲今
歸命東北无極太上靈寶天尊已得道大聖
衆至真尊神无極大道飛天神王神霄魔王
劉靈監真都統神人万生神皇上玄老君真
人王女東北无極世界一切神靈乞丐如上
畢叩頭自愽各一十二過巛
謝東北畢次左行向地户下方一十二拜長
跪言甲今歸命下方无極太上靈寶天尊已
得道大聖衆至真尊神无極大道下元玄黃
洞淵洞靈高皇九土四司五帝十二仙君大
靈黃母四司真人九官神仙王女无極世界
一切神靈乞丐謝如上法畢叩頭自愽各一
百卅過巛
謝下方畢次左行向天門上方卅二拜長跪
言甲今歸命上方无極太上靈寶天尊已得
道大聖衆至真尊神无極大道上下中央四
而八方卅二天上帝太上无為大道諸君丈
人衆大至尊无上无巔无極无窮普照普察
无量同明衆上公真无映衆真无名

面八方卅二天上帝太上无爲大道諸君文
人衆大至尊无上无巔无極无窮普照普察
无量洞明衆上亟真无鞅數衆道无一无始无
先察廓无端混沌无形虛无自然太上元根
寘寂玄道大智慧原亟一明威太上无爲大
道道中之道神明君无上无初万億數万億
數无鞅數道德諸君文人太上道德君道德
文人无上万生君万生文人无上万无君万无
文人无上万无君万无文人无上万福君无
上万福文人鴻清天神諸君文人新出老鬼
太清玄元上三天无極大道无上文人太上
三无君太上老君太上文人太清君太清文
人太玄上一君太玄文人中黃亟一君中黃
文人太元君太元文人太始君太始文人太
初君太初文人太素君太素文人太虛君太
虛文人太一君太一文人太儀君太儀文人
太平君太平文人太測君太測文人天帝君
天帝文人九老仙都君九老仙都文人玉虛
君玉虛文人九无君九无文人等百千万億
億万數无鞅數万重道无文人千二百官君
千二百官文人太清玉陛下太上玉真君玉
真文人五仙君五仙文人九靈君九靈文人太
清十二真君十二真君文人卅四神人君卅四
神人文人太清卅六真君卅六真文人五老君

清十二真君十二真君文人卅四神人君卅四
神人文人太清卅六真君卅六真文人五老君
五无文人陰陽生无君生无文人上上太一
君太一文人皇天太上帝无極太上元君太
上元君文人太一君太一文人神寶君神寶
文人真寶君真寶文人天寶君天寶文人靈
寶君靈寶文人元神君元神文人元真君元
真文人元靈君元靈文人天皇老君皇老文
人南極君南極文人黃神老君黃神文人黃
老君黃老文人太和君太和文人太上皇真
道君諸君文人上古天師君天師文人三師
君三師文人万道父母万德父母天地父母
神仙所出神仙所聚東王公西王母日君月
夫人五星君五星皇妃延瑛玉衡九星真君
衆仙真人聖父聖母神仙玉女上方弥羅比
天无極世界一切神靈乞丐謝如上法畢叩
頭自悔各三百廿過四
謝日月星
謝上方畢次左行向東北日宮三拜長跪言
甲今歸命日君夫人日中皇華洞明太光童
子散暉玉女日中請神仙乞丐原臣受生所
行罪負上觸天光生死殃對並蒙赦除身得
光明與日同景長享无極受福自然畢叩頭
自悔各卅過四

光明與日同景長享无極受福自然罪叩頭
自愽各卅過凹
謝日宮畢次越左行向西南月宮七拜長跪
言甲今歸命月君夫人石景水母圓光玉女
散暉童子月中謝神仙乞丙原臣受生所行
罪負與月同景長享无極受福自然罪叩頭
自愽各七十過凹
謝月宮畢次左行向北九拜長跪言甲今歸
命諸天星宿從斗衡七星北斗九星三台
五星夫人廿八宿周天三百六十五度星中
大神星中真皇夫人靈妃神仙玉女乞丙原
臣受生所行罪負上觸天光生死殃對並蒙
原除身得光明與星宿同景長享无極受福
自然罪叩頭自愽各三百六十五過凹
謝五岳
謝星宮畢次左行向東岳再拜長跪言甲今
歸命東岳太山青帝大神飛仙真人神仙諸
靈官名山大澤一切神靈乞丙原臣受生以
來所行罪負上觸東岳名山大神元惡之罪
並蒙赦宥削除罪簡名上仙錄得與大神交
友自然罪叩頭自愽各卅過凹
次向南方再拜言甲今歸命南岳霍山赤帝
大神飛仙真人神仙諸靈官名山大澤一切
神靈乞白如東岳去

大神飛仙真人神仙諸靈官名山大澤一切
神靈乞丙如東岳法
次向西南再拜言甲今歸命中岳嵩高山黃
帝大神飛仙真人神仙諸靈官名山大澤一
切神靈乞丙如東岳法
次向西方再拜言甲今歸命西岳華山白帝
大神飛仙真人神仙諸靈官名山大澤一切
神靈乞丙如東岳法
次北方再拜言甲今歸命北岳恒山黑帝大
神飛仙真人神仙諸靈官名山大澤一切神
靈乞丙如東岳法
謝五岳並如東岳法但言至東岳使改其方
岳名耳叩頭自愽並各卅過凹
謝水官
謝五岳畢次左行向北方十二升謝水官言
甲今歸命扶桑太帝湯谷神王洞源洞測清
冷大神三河四海九江水帝十二淮濟河伯
河侯河中二千石清河夫人水府神仙一切
諸靈官乞丙原臣前生以來至于今日所行
罪負无數愆目觸犯水官元惡之罪乞見原
赦今日燒香首謝大神歸命歸身乞得生活
免諸罪根削水簡對上名生錄神仙簿中長
享无極與道合真叩頭自愽各二百八十過
凹

享元極與道合真叩頭自愽各二百八十過
凹
謝水官畢次向北三拜謝三寶神經長跪
言甲令歸命太上元極大道至真元上三十
六部尊經三寶靈文仙圖錄符章自然天
書金書玉字侍經玉童玉女三部威神乞丐
謝如上東方法畢叩頭自愽各三百六十
過凹
謝畢左行還西向東三上香呪曰
香官使者左右龍席捧香驛龍騎吏當令臣
靜室齋堂生自然金液丹精百靈迭英交會
在此香火前令臣得道遂獲神仙舉家万福
天下受恩十方玉童玉女侍衛香烟傳臣所
啓運御元極太上大道前
天尊言其三元品試謝罪上法三元宮中隱
存形神精思罪根備仙上道學士一歲三過
行之行之當令心丹意盡神形同普見育怠
條感徹諸天三元削罪北黑薄北帝落死而
上圭三官保舉於學功太玄記錄於上仙

元上祕要卷第五十二

開元六年二月八日沙門敬理縣神泉觀道士
馬處幽丹經道士馬把一奉為七代先亡

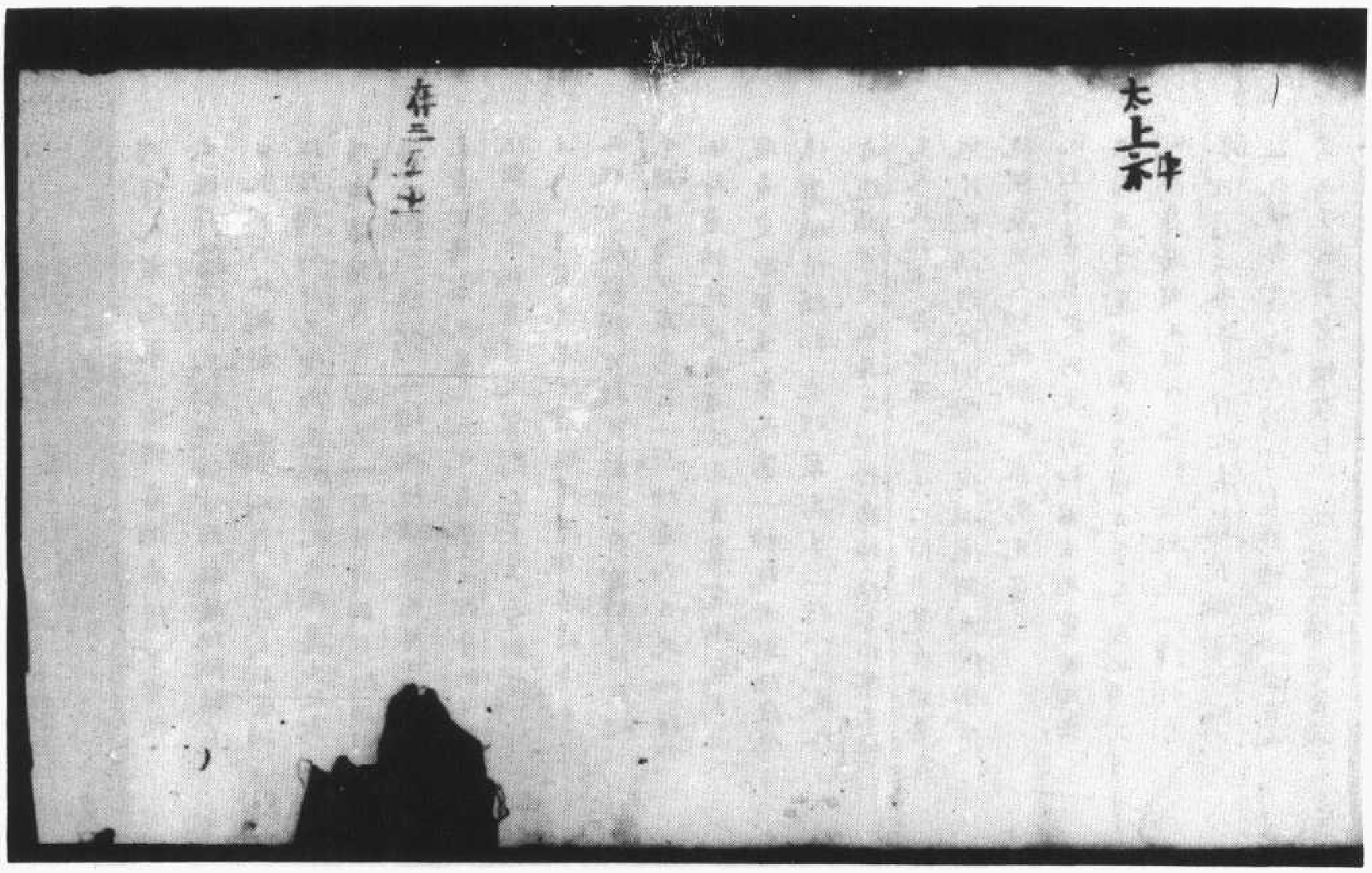
行之行之當令心丹意盡神形同普見育怠
條感徹諸天三元削罪北黑薄北帝落死而
上圭三官保舉於學功太玄記錄於上仙

元上祕要卷第五十二

開元六年二月八日沙門敬理縣神泉觀道士
馬處幽丹經道士馬把一奉為七代先亡
及所生父母法界蒼生敬為此經供養

國穿人寀為第一黃錄者開度億百會祖
先後亡人靈在三塗流淪万劫超陵地獄離苦
生天被狄幽魂寀為第一明真者正天公度調
理陰陽辟斥凶史開度飛奕人天獲慶生死承
恩應感諸天寀為第一自然者解免愆過致
福延齡朝奏諸天傳度經法善為男女一切衆生
无量因緣寀為第一三元者學士脩身新年羽
化開度七祖首罪三官削死上生延期
為人及己寀為第一塗炭者牢獄疾病考
幽魂苦痛難堪万救无效投告首寫生死愆
危解其急厄寀為第一洞神者命召天地使
御神靈轉死成生迴凶即吉真靈潛應玄道
感通度脫衆生寀為第一神祝者駈除疫鬼
掃蕩妖精獨却氣邪寀為第一所以分為九
者隨順衆生立其品次勅勅神仙令知禁忌無
為人天功卷等也或三日七日百日竟歲燒香
散花礼誦讚歎明燈照夜洞徹諸天供養布
施開度天人功德巍巍寀為无量
太上曰昔真定國王南和國王无量國王安
樂國王逍遥國王自在國王平等國王清正
國王尊勝國王同日各於正殿建一種行道
廣召道士各千二百人建節持幢庠序雅步
散花燒香晝夜六時行道礼懺王與皇后及
諸王子大臣宰輔親自供養設百味飲食煩

充解其急厄寀為第一洞神者命召天地使
御神靈轉死成生迴凶即吉真靈潛應玄道
感通度脫衆生寀為第一神祝者駈除疫鬼
掃蕩妖精獨却氣邪寀為第一所以分為九
者隨順衆生立其品次勅勅神仙令知禁忌無
為人天功卷等也或三日七日百日竟歲燒香
散花礼誦讚歎明燈照夜洞徹諸天供養布
施開度天人功德巍巍寀為无量
太上曰昔真定國王南和國王无量國王安
樂國王逍遥國王自在國王平等國王清正
國王尊勝國王同日各於正殿建一種行道
廣召道士各千二百人建節持幢庠序雅步
千合靈香散万種寶花吹九鳳之簫鼓五合
之琴瑟神州之望陳天鈞之樂傾其府庫金
銀珠玉衣服器具布施供養度國中男女端
正第一相好分明聰明智惠及其王子公侯
宰輔豪貴大臣咸使出家臣億万計一百日
中天下人民莫不歡慶讚歎供養不可思議
經隆三寶堂堂无比九百年中相承不絕王
各仙化在梵度天中皇后王子及諸大臣各
獲其福悉得生天逍遥快樂功德平等无
有偏頗所以九種行道皆為
弘誓品第十



▼北八四五四號（地十七）　大道通玄要卷第七、上無戒品、中無戒品

上真衆聖朝元旋行過儀典

上真大聖遊晏從駕功過儀典

上真校生死品錄功過

上真檢領生死命籍筆錄功過

上真檢領生死功德輕重功過

上真檢領鬼神功德執叙輪轉功過

上真檢領鬼神幽責關度功過

上真檢領外度死魂更生輕重功過

上真檢領死魂受錄安靈功過

上真檢領神仙得道年月[illegible]功過

上真檢領万魔誕歌之音功過

學上道不信經式懷疑兩心罪

學上道輕慢聖文評論經典罪

學上道輕慢師主違背盟誓罪

學上道毀謗師父不崇大義罪

學上道竊取經書无有師宗罪

學上道學无師而授弟子罪

學上道誘取經書而傳弟子罪

學上道得經書无師盟度罪

學上道受經不依經祈年月傳授罪

學上道受經傳授非其人罪

學上道受法師門无關度之功罪

學上道无功而傳授弟子罪

學上道傳法宿奏不合而傳罪

學上道傳經不宿奏五帝罪

學上道受經无信殘道罪

學上道傳經不宿奏五帝罪

學上道受法師門无關度之功罪

學上道无功而傳授弟子罪

學上道傳法宿奏不合而傳罪

學上道傳經不宿奏五帝罪

學上道受經无信殘道罪

學上道齋直不精之罪

學上道誦經趨略罪

學上道旋行超次競競罪

學上道忠怒師父罪

學上及百姓子攻擊善人罪

學上及百姓子惡口赤舌罪

學上及百姓子評論師主百姓罪

學上及百姓子飲酒失性罪

學上及百姓子殺生陰賊罪

學上及百姓子會慈殘逸罪

學上及百姓子穢濁道法罪

學上及百姓子咒詛神鬼罪

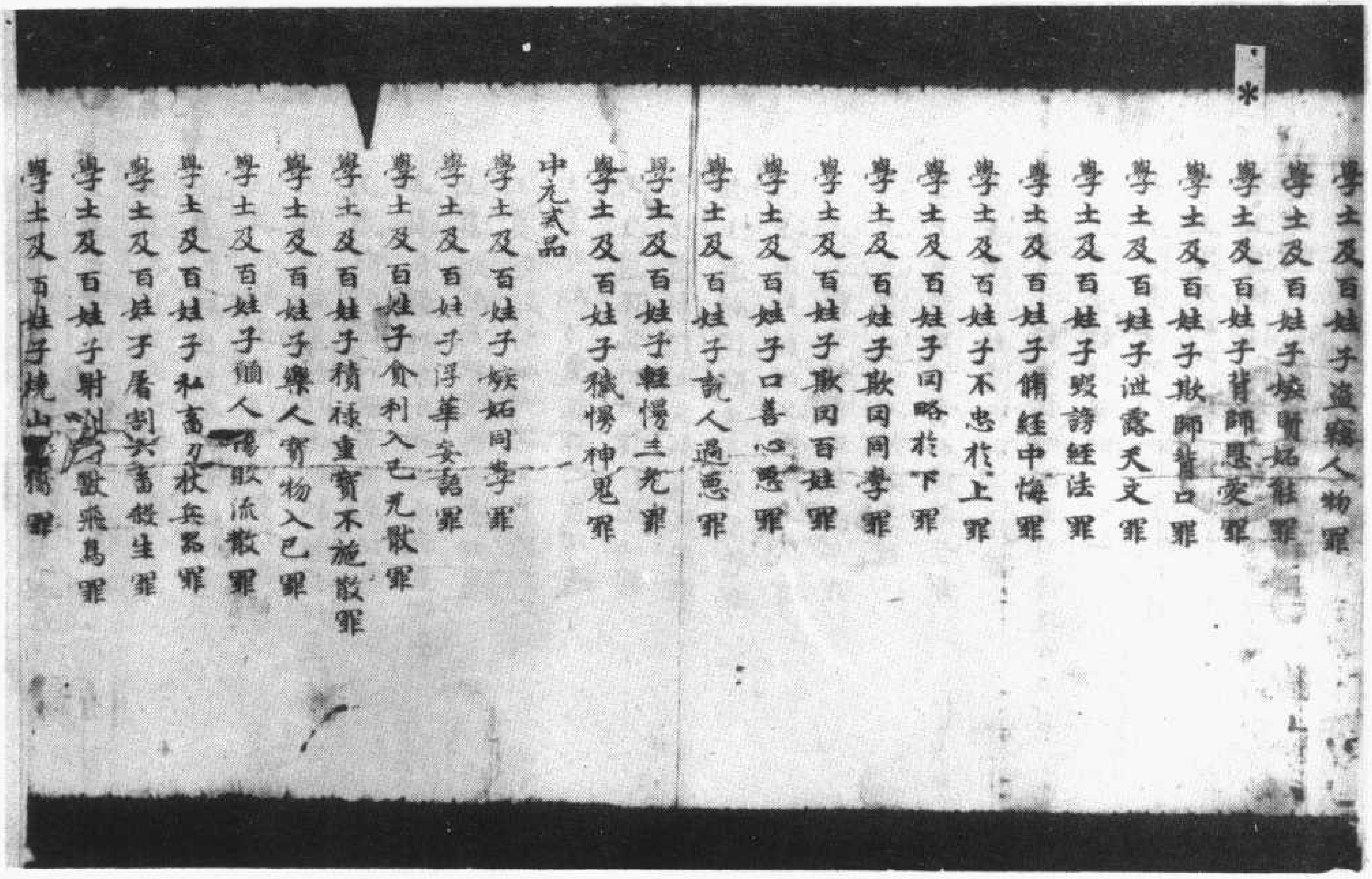
學上及百姓子殺害衆生罪

學上及百姓子誘語兩舌不信罪

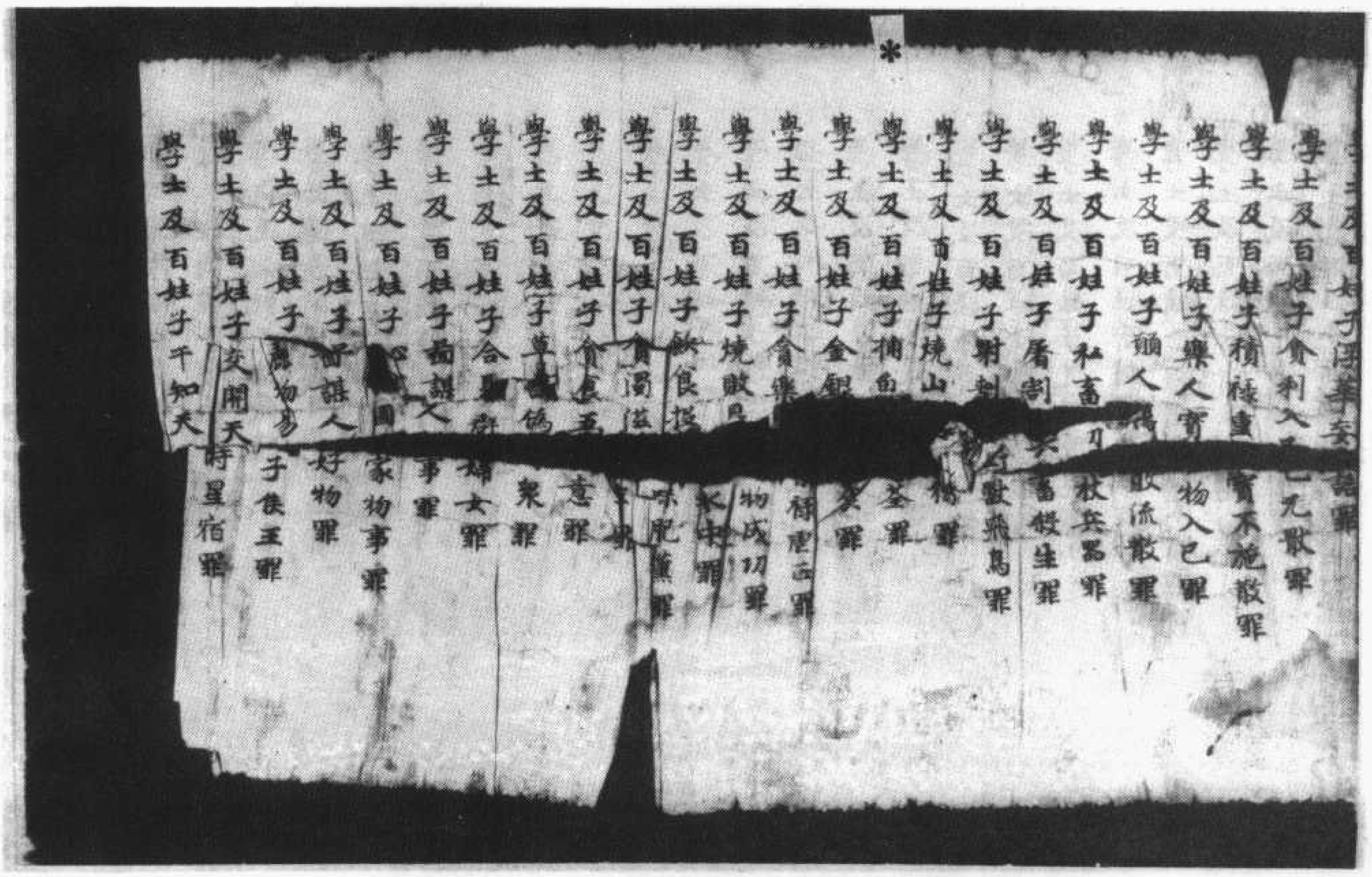
學上及百姓子斟酒穢濁罪

學上及百姓子盜竊人物罪

學上及百姓子嫉賢妬能罪

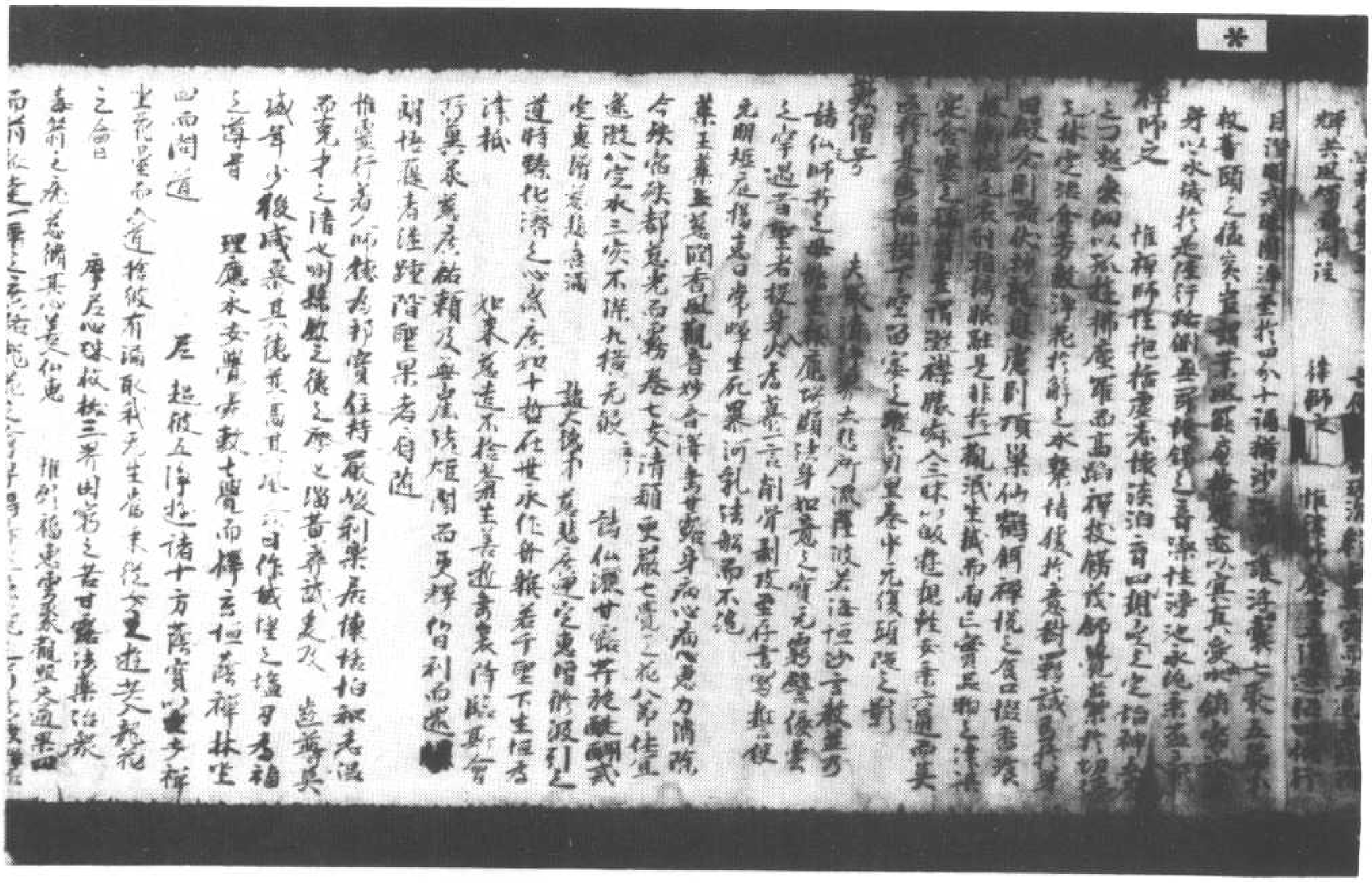


學士及百姓子盜竊人物罪
學士及百姓子嫉賢妬能罪
學士及百姓子背師恩愛罪
學士及百姓子欺師背口罪
學士及百姓子泄露天文罪
學士及百姓子毀謗經法罪
學士及百姓子備經中悔罪
學士及百姓子不忠於上罪
學士及百姓子同略於下罪
學士及百姓子欺國同學罪
學士及百姓子欺國百姓罪
學士及百姓子口善心惡罪
學士及百姓子說人過惡罪
學士及百姓子輕慢三光罪
學士及百姓子穢慢神鬼罪
中元弍品
學士及百姓子嫉妬同學罪
學士及百姓子浮華妄語罪
學士及百姓子貪利入己无猒罪
學士及百姓子積祿重寶不施散罪
學士及百姓子樂人寶物入己罪
學士及百姓子誦人傷敗流散罪
學士及百姓子私畜刀杖兵器罪
學士及百姓子屠割六畜殺生罪
學士及百姓子射獵[illegible]獸飛鳥罪
學士及百姓子燒山[illegible]獵罪



學士及百姓子浮華妄語罪
學士及百姓子貪利入己无猒罪
學士及百姓子積祿重寶不施散罪
學士及百姓子樂人寶物入己罪
學士及百姓子誦人傷敗流散罪
學士及百姓子私畜刀杖兵器罪
學士及百姓子屠割六畜殺生罪
學士及百姓子射獵[illegible]獸飛鳥罪
學士及百姓子燒山[illegible]獵罪
學士及百姓子捕魚[illegible]釜罪
學士及百姓子金銀[illegible]罪
學士及百姓子貪樂[illegible]祿虛名罪
學士及百姓子燒敗[illegible]物成功罪
學士及百姓子飲食投[illegible]水中罪
學士及百姓子貪濁淫[illegible]不虔齋罪
學士及百姓子貪[illegible]五[illegible]意罪
學士及百姓子草[illegible]偽[illegible]衆罪
學士及百姓子合[illegible]府婦女罪
學士及百姓子偷[illegible]人事罪
學士及百姓子[illegible]國家物事罪
學士及百姓子評論人好物罪
學士及百姓子[illegible]物多[illegible]子侯王罪
學士及百姓子交開天時星宿罪
學士及百姓子干知天[illegible]

北八四五四號　背　　面　　律師文、禪師文、布薩文、社齋文、歎願文、放子出家願文



▼北八四五五號（黃八十七）　太玄真一本際經卷第一護國品

願便可授之何謂十願一者願離世間獄難
境主二者願得出家捨俗恩愛隨緣吉凶廣
建福田常行慈忍永離人我三者願遂勝友
刃接聞示四者願值明師諸受上道五者願
聞正法如說奉行六者願見天尊親承聖旨
七者願度一切後已先人八者願以法音廣宣
愚暗九者願諸衆生皆發道意勤造經像代
營雲幡香花燈燭隨力供養令諸未悟者見
法門下者願我此心堅固不退具此十願修興
此經特諸天帝及諸龍鬼自相語曰我受天尊
付囑吉命自今以後於當來世有經之處或
復其國有雜兵革四興危險憂懼民人皆悉
所有神兵助其消却令彼殺害時即退屏若
其國分五星失度七曜差移北斗八宿不安分野
日月蝕陰陽不調我等當興白上司命解
君之人罰天八極君長生司馬調政定城復
於分位災祥變異皆便消滅若復大旱人民
渴之即興龍王雲雷注雨以滅旱災若復大
澇沒我等當興河

▼北八四五六號（辰十七）金真玉光八景飛經（參伯二七二八、伯二八四八、字跡同寫所忠鄔與亦）

玉室彈金鳴鈴飛飈遊逸任運九天雜任外
化洞察十方領括天岳命整微而翼駕攝晨
景而理轡八帝受事於玉軒五老北朝於日
闕乃眺神於大有之方迴盼於妙羅之內據
八化於蓋皇求隱符於天外將見大道君之
遊行八景次駕八靈迴烟玉輿洞景太霞鏡
輪絳晨列燭二明合軒連暉万刃發曜九天
五星驅除北極命神陰甲列陣千真侍晨太
帝啓滄四明扶輪西皇秉節東華揚旛五霞
纏曜太元涌烟八風洞波二象迴玄神席七
千以大豬毒龍九百而開津孤絳唱滄六領
衛山伏獸前驅維翕羅鈍長蓋百尺騰俯雷
震踴旱傾河飛蕩幽源六天為之銷伏凶天
為之自殘於是玄上招仙鳴轡九鬧龍蹤玄
辇變雲接浮帶七晨之夜景昂九光之月珠
華曹猴鵲寶烟八嶠丹旗蓮精錦羽乘扶拾
旄羽節蔽蓋霄盈命曲晨以高舉俟整庭以
照元轡九輧於上館俾玉輪於丹衢於是三
滄悟觀二道忻生明金鬱雜仰擲火鈴流電
揚絳行日運精天威煥赫三燭合明八鸞唱
滄九鳳同鳴揮金折玉浪鍾拍瓊於碧鼓之

※

逢悟觀二道慎生明金臺羅仰擲火鈴流電
楊絳行日運輝天威煥赫三燭合明八鸞唱
逢九鳳同鳴揮金折玉浪鏗拍瓊於碧鼓之
玄璞叩龍鉉華之辟碎八狼銜律而展飛文
席雜吟以霄征神姬八百歌傳上清王華合
唱天女羅箏龍吹雲落鳳樂虛遞流響太素
迴觀五城於是道俗德尊逸浪瓊庭玄威七
煥神之清靈五老侍軒太一扶生司命齊飈
公子同輧迴嘈八逢流景九精五帝下迎四
明三清太素揮綏三元諸彥龍冊奉錄蠻妃
獻章侍晨拂莲玉童歌音曜九垂於帝闕歌
蠻虛之邑邑廣聽嘈獻於玉臺擊石拂映於
金堂五靈鍾蓋八素朗章招日月之高精命
七宿之靈剔儛十絕於燭山摩華幡於日宮
乘晨風而序八景嘈絳霞而眺龍峰於是使
皇合筆万靈翼飈煥落七度四遐遊大羅
六慧高浪晨條真韻廣敎虛靈峙霄巒映万
天發洞暢幽滯明衆品傾察神劍万真受事
于玉禁七星替首乎神樹斯試太上之化理
高聖之所象以是故天尊妙貴靈德高秀非
紙札翰墨所載略舉于外之裁一百說
未述於餘事豈足採至尊之品化測天測之
源始哉

玉晨頌二首

玄嘈浪太空　眇景陟晨霄　高聖權玄化

※

七皇陪玉朝　十天帶瓊葉　太微翼靈飈
咀嚼佃絳霞　冲味六領條　洞景煥虛烟
至觀不傾彫　空中響秘音　隨靈結龍簫
窈窕玉晨觀　緬邈霞迹遙　俯仰抱靈化
理會非我要　瞑眸望閶表　靈覺齡切越
太上九司命　高聖樹玉晨　瓊房構太虛
七映沖九玄　鏘落丹霄觀　寶景躡龍烟
手攬絳琳苞　足履万澄津　輧靈曰景玉
御梵沖融天　太微顯皇階　五老侍朱軒
七聖掌億逢　讚悅万地原　誰能應益化
九天有司尊　良德飲帝室　悪子結禍根
上清高聖玉晨太上大道君列記上天禁法
不傳於世侍經玉童玉女各叫五人常殷香
於左右焉若此登齋入室恒可誦請誦請靈
記刪地神仙不死試觀險巇不得陳矣若遠
愽輕泄傳非其人則玉童玉女記地罪過言
出身禍上聞三天帝君割符司命奪筭三官
執巾罪為滅門連愆七祖長配水官地慎之
哉

高蓋南山在南岳霍山之東其山五重周旋
五百里高極十万危靈仙芝草及碧玉琳瓊
之樹生於其上絳雲青霞常覆之焉
紫微夫人初受太丹隱書洞真玄經時光作此頌

之樹生於其上絳雲青霞帝覆之焉

紫微夫人初受五真隱書訣真人羅時光作此頌

絳景淳玄晨　紫軒乘雲佪　仰超金闕內
俯盼西華城　東霞啓五暉　神光煥七靈
翳翳紀三烟　流任自奇冥　風鼓雲同宇
青烟散玉庭　子乘綠女傳　雙柃落鄉青
左佃文羽旗　華蓋隨雲傾　冥寢九度外
是非不我營　抱空源九內　天姿愈日嬰
豈同愆滅中　悠悠无聊生　滄臺霄座上
扶桑翠空坰　朱雲蔽暉明　三素轡丹軿
四觀眺高清　飛景揮紫輪　濯漱碧瀾波
徽昊太帝館　袁曾阿母庭　飈猛騎下傾
提挈玉體冕　曲晨乘風肩　玄會自相要
輕適紀謫中　迴駕紀良月　方悟憂從齡
流浪任玄冥　始知榮辱幸　何為講當塗
曲室可清靜　晤真待日成
百痾從此生

上清真人三天君列記內誦

北龍贊霄鵠　絳樹結紫華　青紫落鳳林
碧嶔秀巖阿　靈闕陵太空　瓊房參太霞
霄興曲室內　八風飛冥沙　九弦彈帝鋪
龍唱簫節和　翔飈五岳扇　拯固微万魔
顧盼須臾須　忽然指己過　哀哉朝生者
安知齡紀多
偶景希琳宮　運神沖漢幽　至觀眺六庭
大小盡逍遙　龍吹繞五雲　虎嘯騁万條

撫掾操來津　玉節揚六弦　明如乘商貢
俱嚮廣風飈　同期命万魔　合靈安非運
超然來何難　乃始不窮年　它山羣累千

＊

駕兵盼空洞　乘景飛九天　龍旗贊廣暉
羽蓋生八烟　飈輪无軌滯　我馬亦无津
握節入東華　夕晏玄闕旗　來帶携五靈
解衿翹良人　寘感自適運　汎然亦有緣

俱奇淩篇翻　一朝動德手

西王母降元君登玉客於蒙死四場保乃擊節而歌曰

駕我八景輿　欻然入玉清　龍章拂霄上
虛旂攝朱兵　逍遥玄津際　万流无翹停
衰此去留會　劫盡天地傾　當尋无中景
不死亦不生　體彼白然道　窮觀合太寘
南岳柱真轉　玉映曜頻精　有任雁期事
虛心自受靈　嘉會絳河內　相與樂未央

王母歌畢三元夫人悉便礼珠彈雲振而答歌曰

玉清出九天　神館飛霞外　霄臺煥羹裁
靈夏秀嚴蔚　五雲興翠華　八風扇綠炁
仰降消魔詠　俯研智與慧　万真俗展景
習期絳房會　桂頭德音子　神映乃高拂
天岳淩空攜　洞臺深幽邃　遊海悟井源
顧真覺世秘　備輪晏重室　荃魚自然廢
迎我大梯翠　長謝朝生世

太上智慧洞真三寶個玄十方品章

北方太上頌曰

＊

迎我大梯翠　長謝朝生世
太上智慧洞真三寶個玄十方品章
北方太上頌曰
太上開玄蘊　煥爛教真文　落落微天寶
十方所恭尊　不始亦不終　不明故不昏
仰登玉京臺　逍遥憩峨嵋　超度衆曲府
魔王獨欲聞　七祖受化生　解我宿世愆
入控飛玄景　出駕浮然雲
東北方太上頌曰
重暉耀玉晨　乘景開圓明　莒莒洞真殿
見見七寶精　一念渡八難　長與太上并
絳旋獻黃景　日華虛中生　世知小乘道
莫聞智慧經　大矣洞真哉　玄感魔王誠
万劫若一息　豈計千億齡
東方太上頌曰
太上體本无　般形渡弱喪　務欲宣法術
天真並諸楊　有緣文自表　无因經為藏
若能得此道　首刖生圓光　身濟无待津
飄鋒逸仙堂
東南方太上頌曰
无无竟无依　有有要入妙　天輸府无上
玄宗自有要　個帥三宿輪　十方並震耀
太上觀玉京　魔王空中吠　天帝又手唱
衆真虛洞嘯　般華亟我念　八極自然超
南方太上頌曰
靈仙乘虛霄　駕龍躡玄波　洽真表嘉祥

衆真虛洞嘯　嶔華亟我念　八餉自然超
南方太上頌曰
靈仙乘慶實　駕龍躡玄波　洽真表嘉祥
濯足八天阿　福應不我期　故能輝天羅
道德冠三界　地網亦已過　感遇靈真會
淨慧經蓮華
西南方太上頌曰
无上覺四華　苦苦大方外　幽顯諒有由
无幽故不昧　來羅運玄輪　真仙苦華蓍
時遊眇莽間　天人无見除　沉丹不測測
西方太上頌曰
靈妙奇宣迎　天人有津岸　智勢誰能算
恒恐風波漾　具緣有奇力　拄頷應真子
舟舟任玄極　眇眇真回判　去留不我羨
靈琴空中彈　設礼恭十方
西北方太上頌曰
太上教洞文　賢賢歸本緣　蕭條三寶園
繁華秀我回　伯史興入精　質淨生金身
終刼復始刼　愈覺靈朔新　希度礼无上
文降至真　道林蔚天京　下光諸地仙
絕容散靈威　洋洋大法宣
上方太上頌曰
太上觀十方　蒼蒼融風程　圓光映三辰
真人被天服　魔王又手立　司迎鄭京側
日月翳行曜　七寶煥无極　一切營此時

衆真真人被天服　魔王又手立　司迎鄭京側
日月翳行曜　七寶煥无極　一切營此時
福滅地獄息　眇乎无量尊　天人莫能測
下方太上頌曰
三寶繁十方　疊疊空中澄　宛轉隨化理
一感法輪外　漠漠暾昧間　四大興時興
空有雁不有　雀鵲多山陵　太上无滯念
滅念歸大乘
凡十方個玄頌先始北方次東北次東方次
東南方西南方西南方西西方西北方北方
上下方是謂十方也若礼拜亦用此方一升
可道學之人正念心礼則是暢玄志於天尊
矣復何必勢形風塵哉
太微天帝曰夫十方迴玄品者出乎自然而
然虛峙九千餘刼其文乃見元始天王學道
於太上後道成太上命元始天王盛而撰焉
抱三寶於上清觀十方於玉京却大魔於六
天振昔難於泉曲訓道學而教業極天人之
幽邈拔根緣之滯徑超三界而獨步何天羅
與地網而敢絓耶希微乎自然故從刼到刼
而弗休矣煥乎奇文爵然章矣實難以言宣
秘而不書口口相傳是以筆行智慧不假衆
篇矣
太微天帝曰此章品以配大哀乃三寶之宗
矣當以本命日說三百部誠而頌此文若中

太微天帝曰此章品以配大哉乃三寶之宗矣當以本命日說三百部誠而頌此文若中及夜半時備之也先齋而後行道行道慎令不同者聞之非小故矣人不知本命用甲子日若十年以後可正月一日行道耳昔太真玉母東華青童元始天王皆太上弟子也亦但用正月一日日中及夜備之耳太極仙王其中諸仙公真人多以本命辰日行之也故列而陳之學士詳用之焉患在齋室中坐卧乃任意為之耳太上大法自命北向耳夫至人則不然矣或坐忘忘己淪乎自然如彈指須道以成非若俗儒談放自得於匈衿而已內乃精練乎三寶洞文也是以世業之子莫見其崖涘故和光於風流矣

太微天帝曰正月一日當呪天羅地網及魔界魄我身神之道其法未乎旦小許日我將遊上十方礼見太上尊九天之羅散得落我身又日我將遊下方交通地真提携靈仙九地之網敢得絓我之又日我將遊太上京昊適華堂洞觀諸天超度三界衆曲之府勿復留我魂凡三正月為之休也

元始天王曰自非七世大慶重華敷條累葉垂柯秀挺後苗善逸万劫世世有道名刊金簡曰緣賢聖應仙念度何當與此戒頌相遇耶其法物同如大哉耕雅當別依耕賁信皆

簡曰緣賢聖應仙念度何當與此戒頌相遇耶其法物同如大哉耕雅當別依耕賁信皆奉有文之子也若仙人所授已坦幽味之故刪弗須法信若靈神相告亦具盟物如法矣總總者胡以測人心之必然乎學者當先自審手志能備之而終身必不犯明耕能可從事於大法矣若違耕七祖幽囚於地獄身亦必遇禍矣豈仙之有異學士其深慎之焉故上聖但口誦心存而已不書其文

太極大法師曰五通尚在三界此故未為世夫仙道无不有不有能覺有无之間編盈於其際而无際乃能自體六通超三界也三界一欲界二色界三无色界從太黃皇曾天太明玉完天清明何童天玄胎平育天元明文舉天上明七曜摩夷第六天為欲界從虛无越衡天太極濛翳天赤明和陽天玄明恭華天耀明宗飈天空落皇始天虛明堂耀天觀明端靖天玄明茶虞天太煢極樞天元載孔昇天太英皇虛天顯定極風天始黃孝芒天太黃翁重浮容天无思江由天上葉阮樂天无極量誓第廿四天為色界從皓庭霄度天測通元洞天太文輸寵妙成天大素旁樂禁上第廿八天為无色界學三寶誦佃玄奉大哉能超此三界之表洞六通之智慧也六通智慧者洞視洞聽洞彼死生往來劫數洞十方有无洞經哉道俗

東華三寶詞仙當奉大戒能超此三界之奉
洞六通之智慧也六通智慧者洞視洞聽洞
彼死生往來劫數洞十方有无洞經戒道俗
教化洞自然人身是為六通大智慧也學此
內法者皆為太極真人登玉京長存永无恒
為太上之賓矣
太極大法師曰第九赤明和陽天又名妙妥
柳展天又名太妙小梵天也廿九太虛无上常
融天大程騰豚玉隆天龍變梵度天太極平育
賈弁天此四天天帝恒誦習三寶經轉個玄
奉大戒脩齋清淨其諸天王亦然志共撝讓
有或身令得仙度矣故說諸天名号諸天名号
亦多矣言无上大羅天是五億五万五千五
百五十五天之上天也四天洞參其亟故不
具說諸天也然學太上道業約應知太上玉
京所觀玉京臺在乎无上大羅天之上眇眇
乎若存若亡若有若无緬邈劫月難以言宣
故天人弗可思議矣
東華青童曰道超三界統六天之魔府人生
死罪不屬衆曲者而由斯六天配侯太山地
獄也唯得道能渡之耳非大戒亦復何緣削
我之名永劫而長存乎非三寶洞而當何回
為太上之賓交乎我無侍坐曾請事於斯語
矣
東華青童曰魔有數種有天魔地魔人魔鬼
魔六天大魔王者是天地之大魔王其宿世

有大功德故得為此魔目與天帝比德共執
事於天地人上為太上玉京為天帝之下官
耳其餘无所不制夫學道先小魔試道成時
魔王皆臨大試過使保舉上玉京臺削衆曲
幽都死籍徑下太山除地名之錄也其各統職
三官魔神鬼兵保衛討奸邪魍魎不正之精
魔王參品仙府受太上之任矣並七寶宮殿
煥耀日月人生死所經也其政奉大戒故欲
人知三寶焉
東華青童曰夫道學无大戒實文子身名終
不脫鬼府魔籍七祖亦何由而反胎生天宮
乎是以此道至矣大聖知之凡亦當可不慮
慕之哉
太上衆仙玄坐頌
太虛雜玄衆　我把九天戶　衆欲万龍椿
徹之下芳土　朋聯世俗中　乃知風塵苦
不知遊太清　戲息玄真路　子能樂長生
千載可免度
玄圖鎮北臺　五城鬱嵯峩　朝發大極庭
夕泊日窟阿　仰步牽牛渚　遊盼織女河
視汝在世中　自然嬰網羅　死當入九獄
幸苦當奈何　子能絕世愛　仙人相經過
若不能自勉　罪目日成多　縱使命衆女

太上衆仙玄生頌

太虛雜玄衆　我把九天戶　乘彼万龍樁
儻之下芳土　稍聽世俗中　乃知風塵苦
不知遊太清　戲息玄真路　子能樂長生
千載可免度
玄圃鶴北臺　五城鬱蓬萊　朝發大極涯
夕泊日宮阿　仰步牽牛渚　遊盼織女河
視汝在世中　自蹈嬰網羅　死當入九獄
辛苦當奈何　子能絕世愛　仙人相經過
若不能自勉　罪目日成多　縱使命衆女
為此玄生歌
昔我尋幽跡　遊陟登太華　負杖緣崖崩
借問太上家　忽遇蹤微國　仙人列如麻
真形无塵穢　手足互紛葩　謂我太極宮

寫本了拾不盡百不易

道言靈寶既煥万帝朝真口詠仙章記
後聖人太上案筆玉妃拂蓋鑄金為簡
刻書玉篇出於空洞自然之文帝玉書之
社稷長存紫雲吐輝流灑諸天檢錄天
度選擇種人祀雖丁卯當由其賢命出
吾帝爾朗九玄昌季之秀日下十田金石
入卯草木罡堅三辰之代庚子之年吾之大
道合於坐乾五龍飛泉巳戊為先聖女開
釋流祚百千既知其母復知其子既知其子
復守其母有國之母可以長久龍漢之下
赤明之後積德累功在乎文武文武千
万始從我顏五穀自生無相責恨九都
上格其名永明下備中士上化玉京善
者列言左宮惡者記之石宮年月之
期如吾所記寶而行之必招大福輕而
泄之禍至滅族是時諸天一時誓首作
礼而作誦曰　好法妙等經等
天尊四玉駕　元極天中王　靈寶書八會字　五音合成章
天真解妙韻　普成天地功　上稱諸天根　落落神仙宗
地獄五苦解　刀山不生芽　靈靈大乘化　一切不徧切
如是靈寶法　是為王中王　燒爛飛空內　流光三界連
神芮啓靈會　玉書應景生　燒爛　流光三界連

天真解妙韻　普成天地切　上種諸天根　落落神仙宗
地獄五苦解　刀山不生草　堂堂大乘化　一切不偏切
如是靈寶法　是為三中王　燒爛飛空內　流光三界遍
神曲碎靈會　玉書應景生　煉爛　流光三界在

道言大聖龍興下世度人誅罰偽座退前迷人主子之初乙卯之年至甲子之旨以保甲甲遇吾此道其祚自強四六分作終卷

道言今有三洞大法法中最上若三界之中有道士男女之人有受經者鬼王誅之令治病悉差人鬼无他自令以去若道士轉此經疾病不愈仕官不遷刑獄不解者鬼王青真大魔王等頭破作十二分矣

道言十方諸鬼一切真偽耶神万八千道炁三千六万赤鬼自令以去各各攝汝等下兵兵士一切勑之令斥去万里未令病虛万民也及此間土地之靈若道士所行之處病自

道言十方諸鬼一切真偽耶神万八千道炁三千六万赤鬼自令以去各各攝汝等下兵兵士一切勑之令斥去万里未令病虛万民也及此間土地之靈若道士所行之處病自

三千六万赤鬼自令以去各各攝汝等下兵兵士一切勑之令斥去万里未令病虛万民也及此間土地之靈若道士所行之處病自

羞愈万顛從心若一旦不如法汝等大倫鬼王頭破作三千分矣

道言今人疾病者連子所為也天下十二種力士自令開太上三洞法師道士救護病人轉經行道男女之人作齋之家若不助道士令主人病不差者斬然之不恕矣

道言連子等八十万人專行毒炁令人遍炁重病令連子四六万人下行因痛自令人以去汝等攝汝下人若復不去者此鬼王等頭破作六十分矣

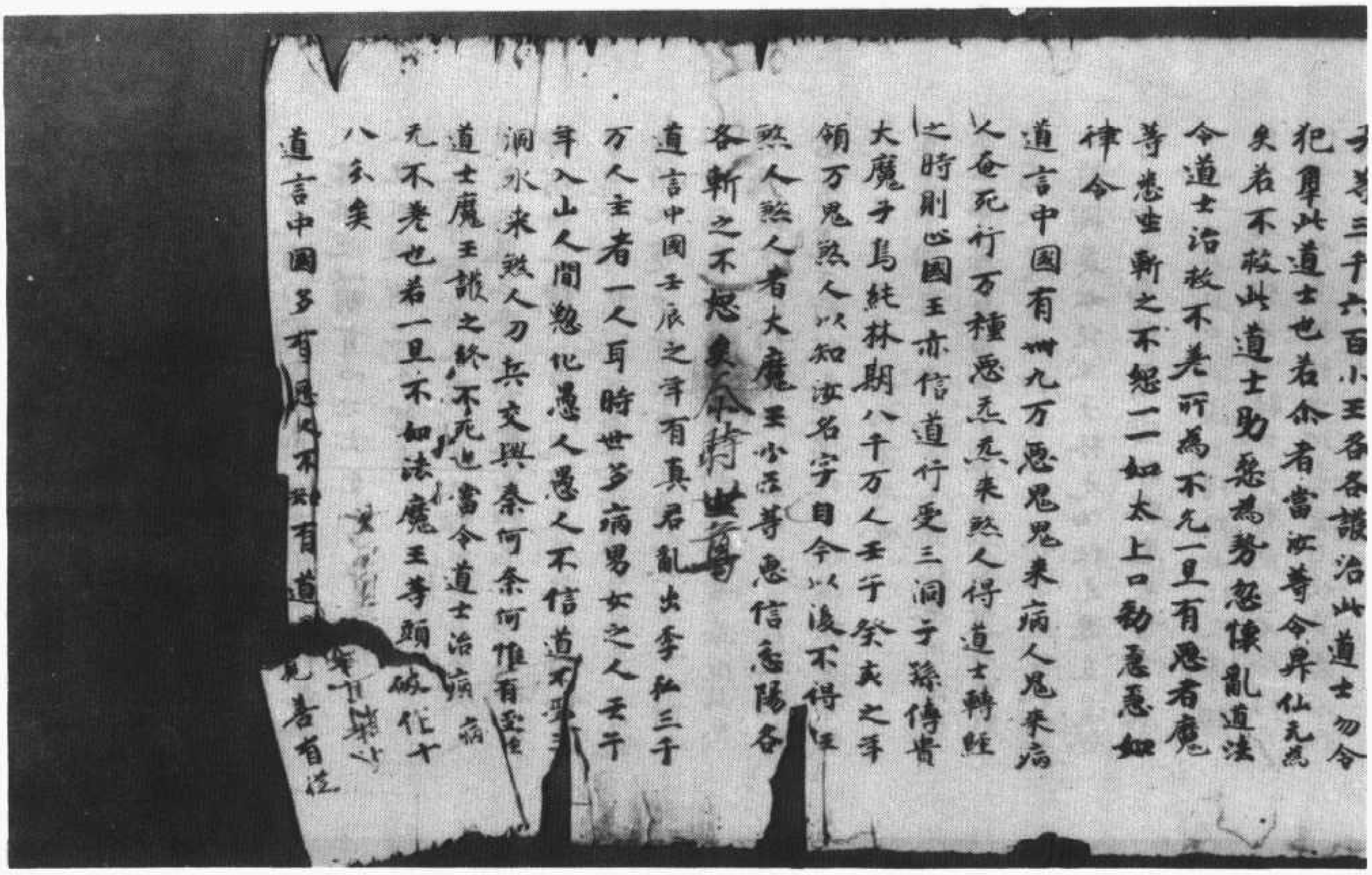
道言中國无有善人善人者天上來耳國王大信道士者天上主也令有奉三洞之者先世之重緣令則開見也自令以去若道士化行之地鬼王逐佐之有病令差更勿使死也若一旦不如法斬之不恕之為

道言中國人不信大法是以多有罪人罪人入地獄鬼兵亂行善惡不別令中國有一人受道者大魔紫真犯倫焉逆歸業測等各助為作力令道士心堅固國主奉之開化愚人若道士治病之靈鬼炁自攝行去千里若不伏者魔王等斬之不恕也

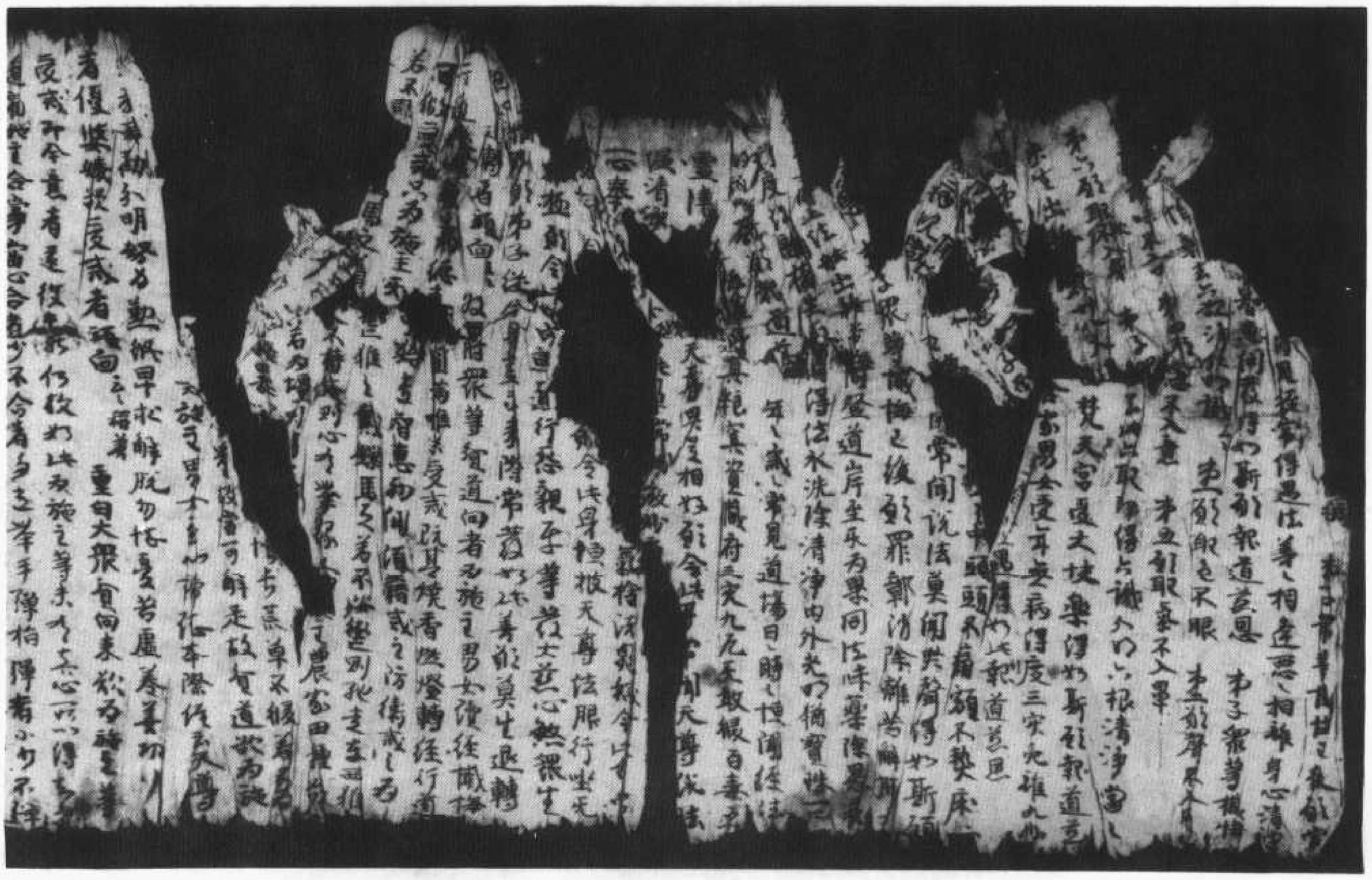
道言今十方之鬼則魔王所統也自令以去不聽經旨良善晝藏夜行取人男女道士行

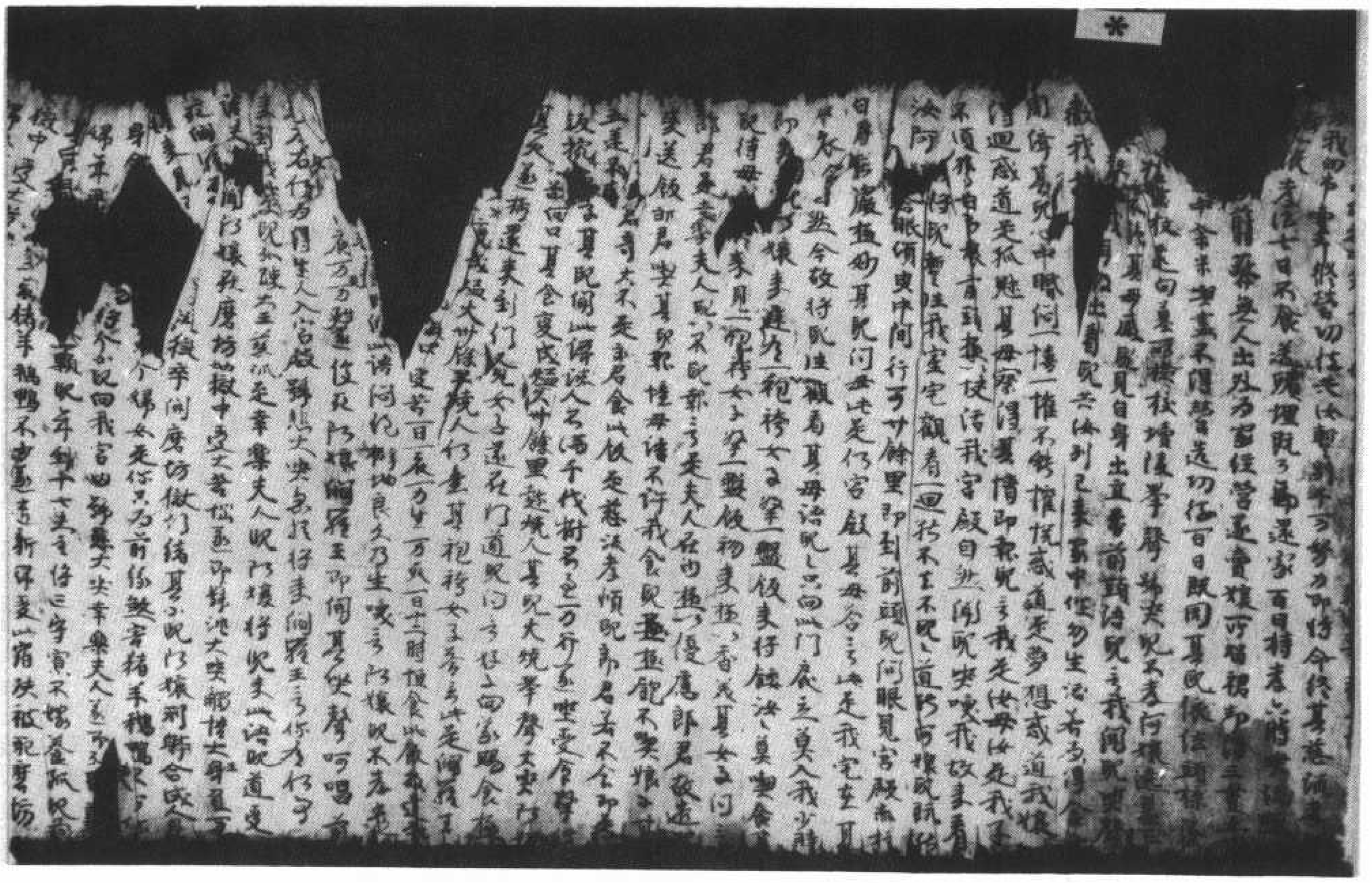
人若道士治病之靈鬼惡自攝行去千里若
不伏者魔王等斬之不怒也
道言今十方之鬼則魔王所統也自今以去
不聽枉殺良善晝藏夜行取人男女道士行
※靈鬼王佐助未令惡人耶鬼鼠犯道士也若
有人鬼前向道士施其惡心者一一誅之令
人鬼俱死以明道心太上至言汝等慎之若
一旦不從斬之不怒矣
道言中國罪人有八十九種然鬼山林水火
風主大鬼三千九百衆大和鬼王領之行万
種病卅二種六畜之鬼鬼王名都奴領八十
万鬼下行惡劇下血之病復有三千烏鬼鬼
王名文度子行赤病白癩人不可治中國之
人有作惡之者不信三洞之要者悉值此惡
鳥飛來下此病病之方不可老也自今以去
若有道士所救人之靈使令疾病除差万願
從心矣鬼王等選切万者也
道言中國有三千九万人應仙秦川漢蜀三
吳之中孫道留王子寧唐万主焦石子劉光
之馬禾慶為太初司馬平郭秀之丁大倫朱
法讓謝英女侯王子林元伯任元孫文道林
等三十人為枉蘭害林棄惡來當宮中今世
道士一心受此三洞法只得與此仙人等相
值耳道士但力自救万民有厄之人令得无
他汝等行道轉經之地魔王自伏耳若不伏

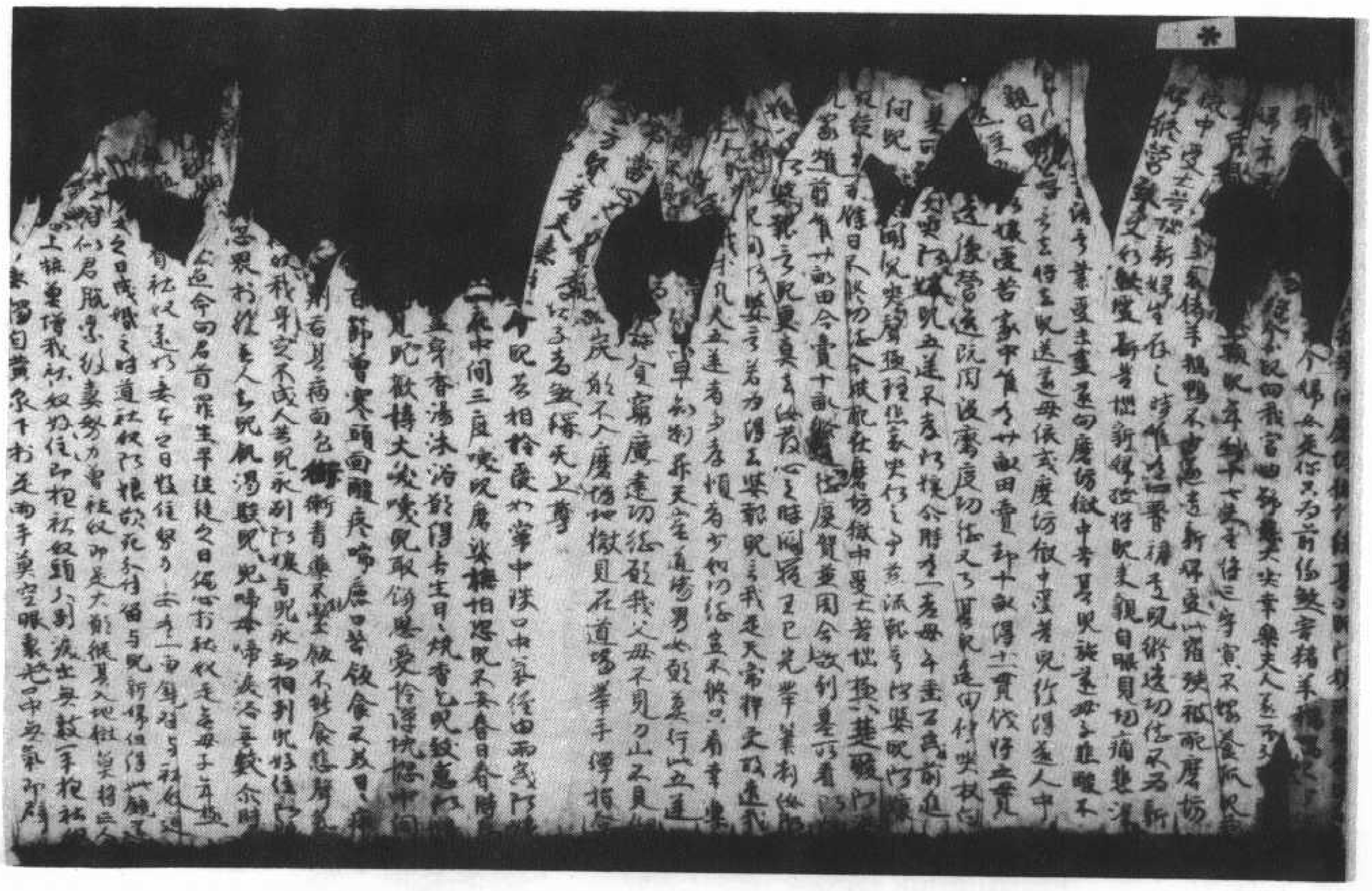
他汝等行道轉經之地魔王自伏耳若不伏
※者汝斬之不怒也
道言三洞之法神呪為要何以救此經伏一
切魔魔王不得遠之也自今以去若道士經
行之處魔王卅九王鳥川連子文音休渴謗
子等三千六百小王各各讓治此道士勿令
犯羣此道士也若尒者當汝等令異仙无為
矣若不救此道士助惡為勢怒慢亂道法
令道士治救不差所為不允一旦有惡者魔
等悉生斬之不怒一一如太上口勅惡惡如
律令
道言中國有卅九万惡鬼鬼來病人鬼來病
人命死行万種惡惡來殺人得道士轉經
之時則四國王亦信道行受三洞子孫傳貴
大魔子馬純林期八千万人王行殺衰之事
領万鬼殺人以知汝名字目令以後不得
殺人殺人者大魔王小王等悉信急陽各
各斬之不怒矣尒時世者
道言中國壬辰之年有真君亂出李私三千
万人主者一人耳時世多病男女之人壬午
年入山人間愚化愚人愚人不信道
洞水來殺人刃兵交興奈何奈何惟有受
道士魔王誑之終不死也當令道士治病病
无不差也若一旦不知法魔王等頭破化十
八分矣
道言中国多有惡鬼不知有道[illegible]善有從

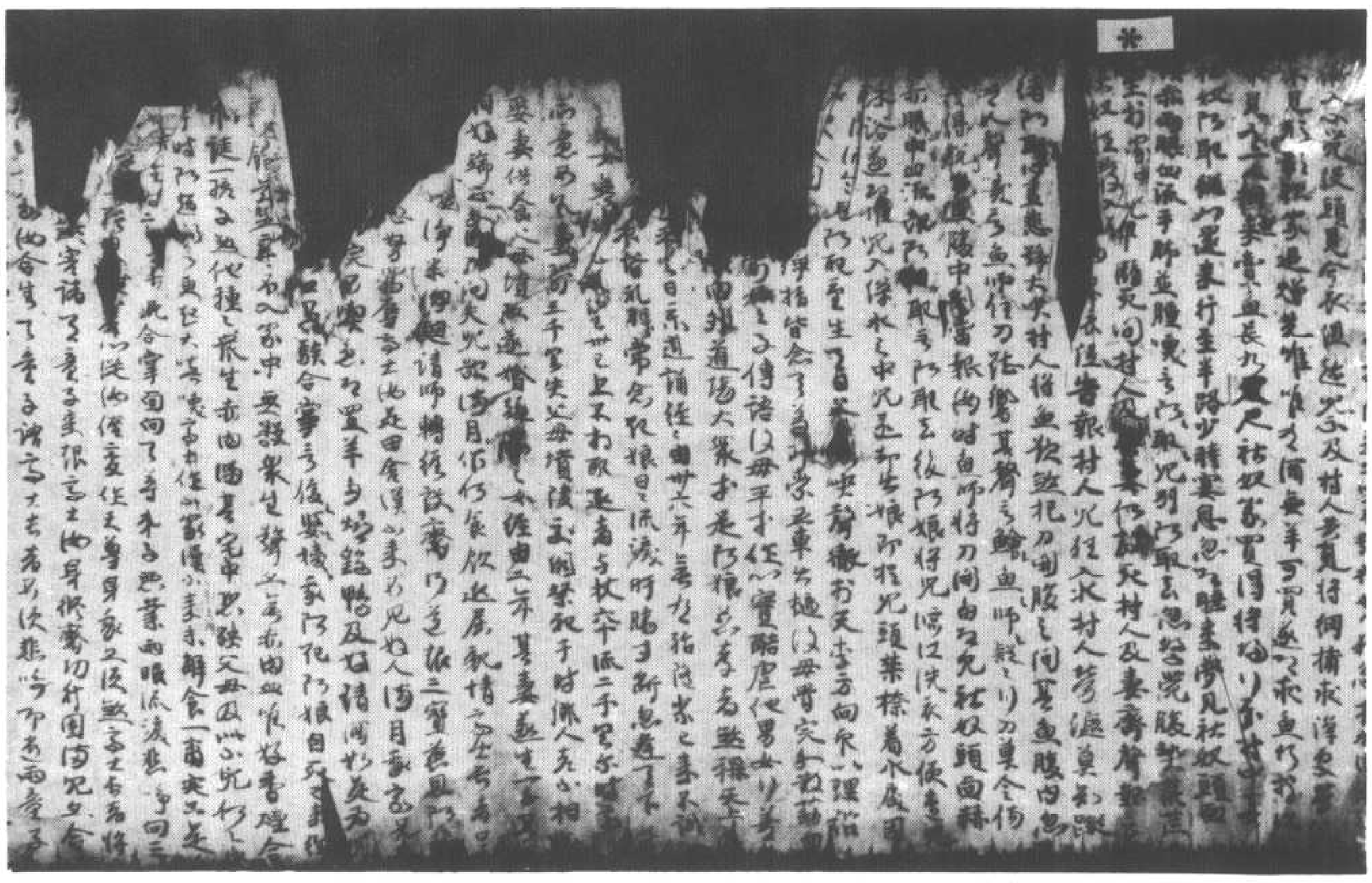


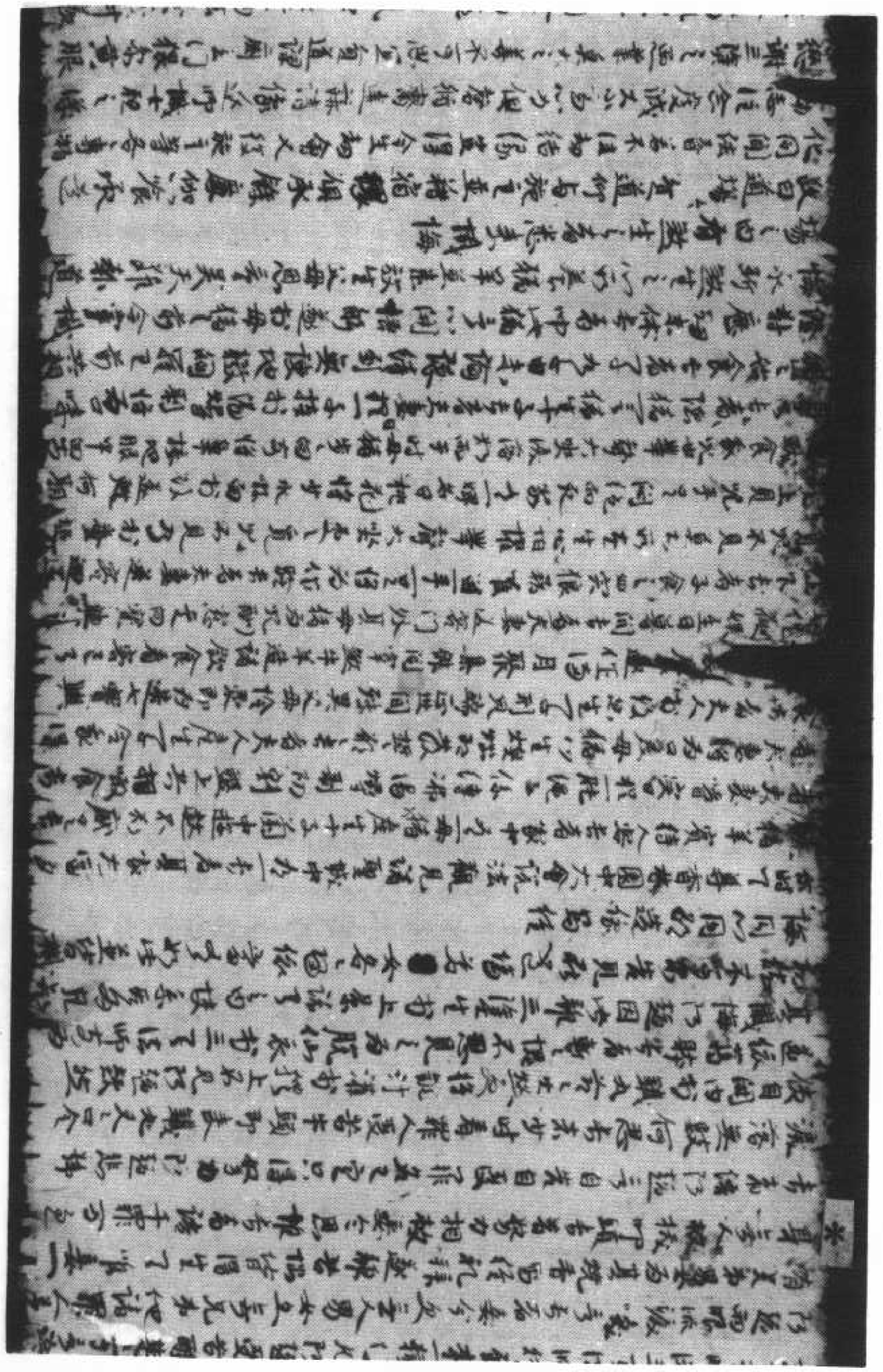
▼北八四五八號（列十九）　消災滅罪寶懺

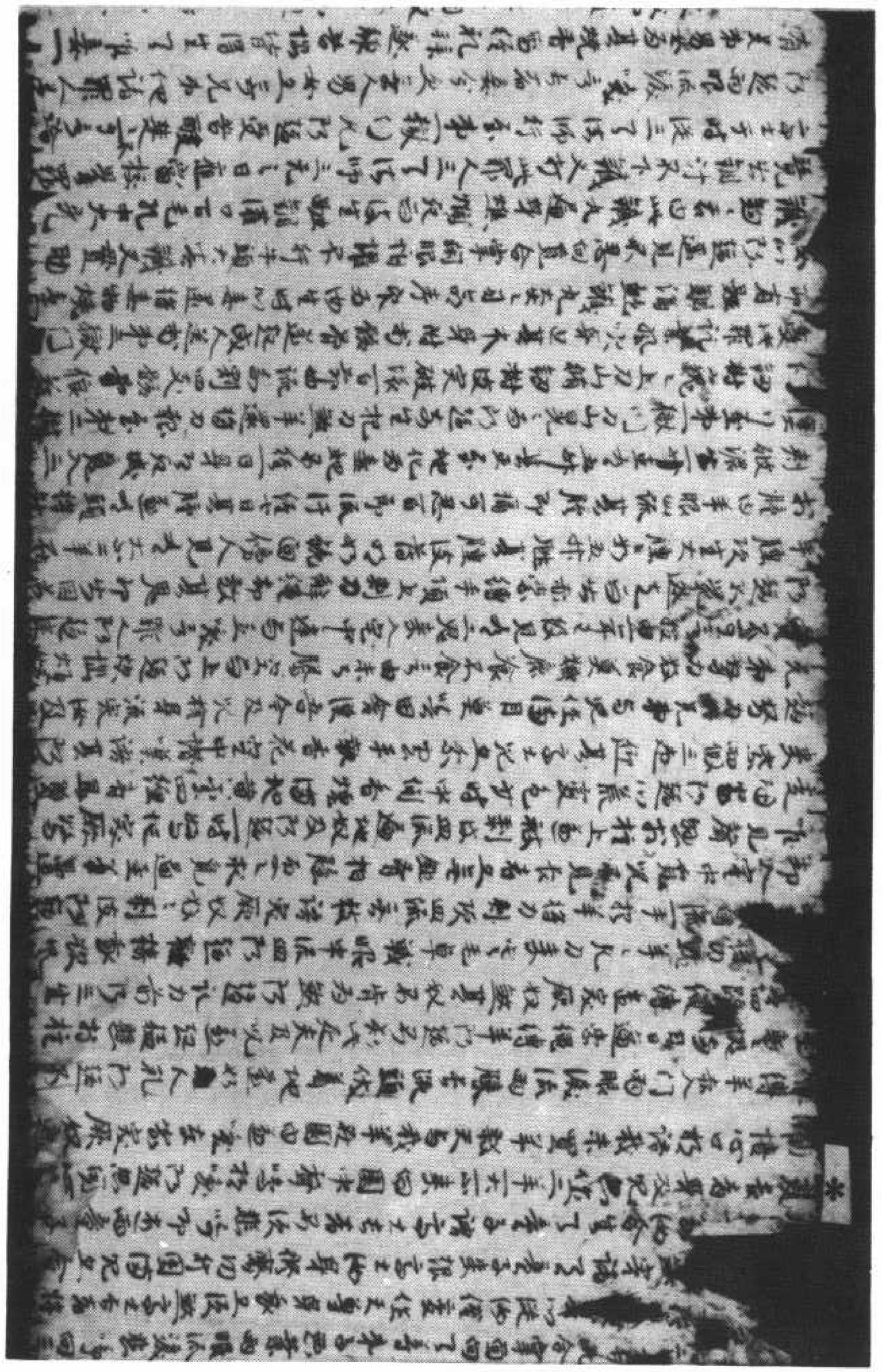


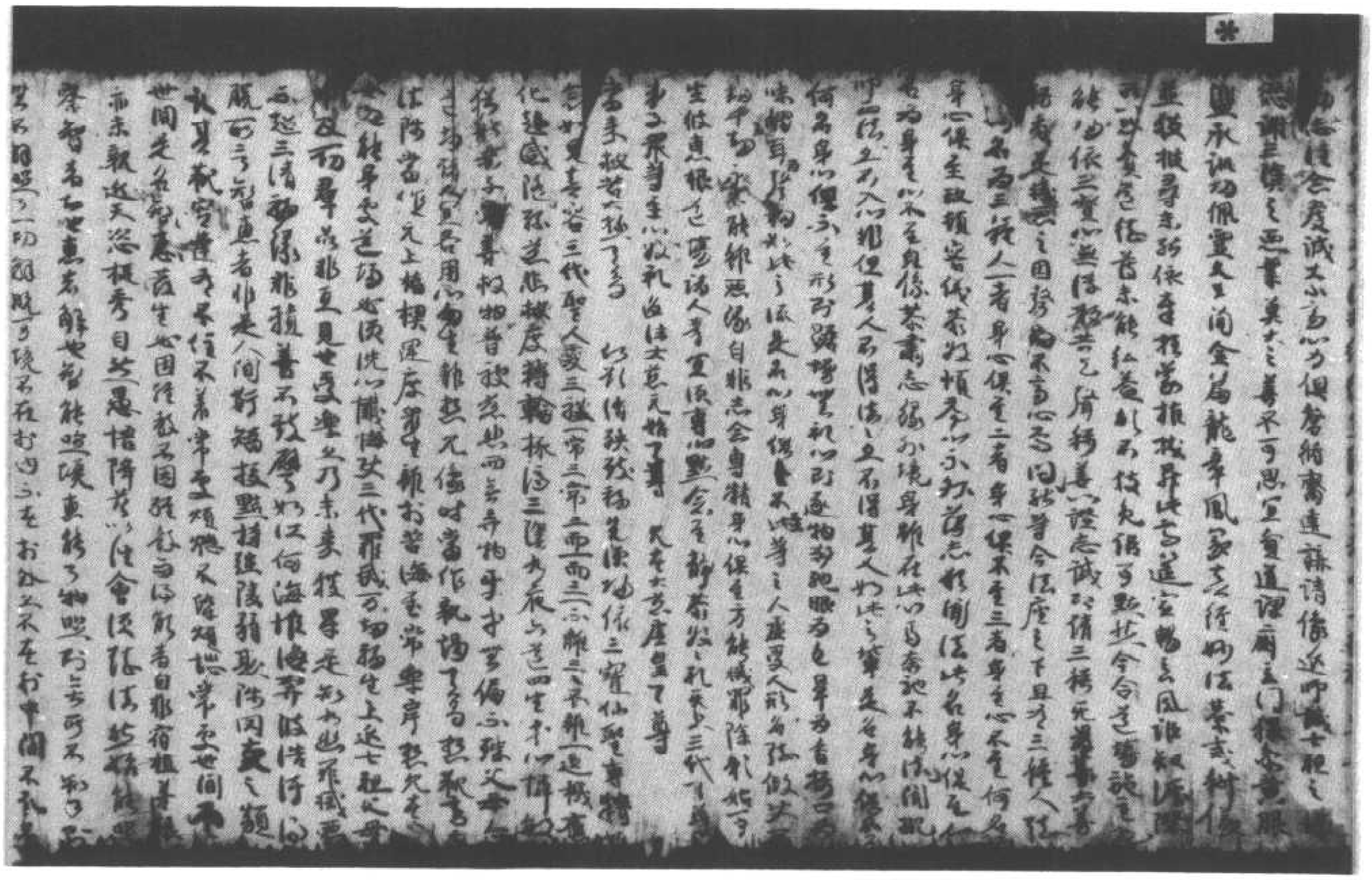


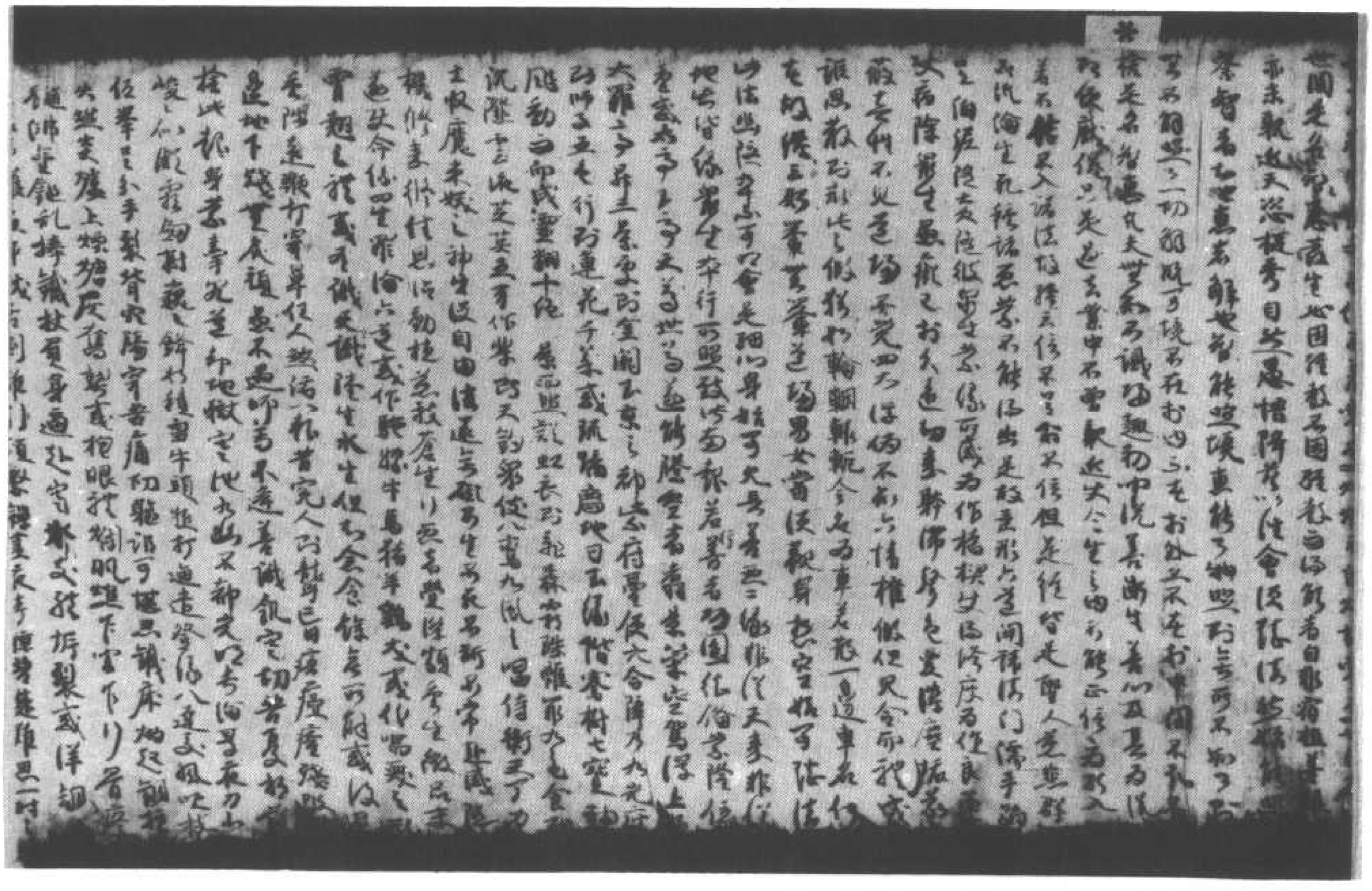


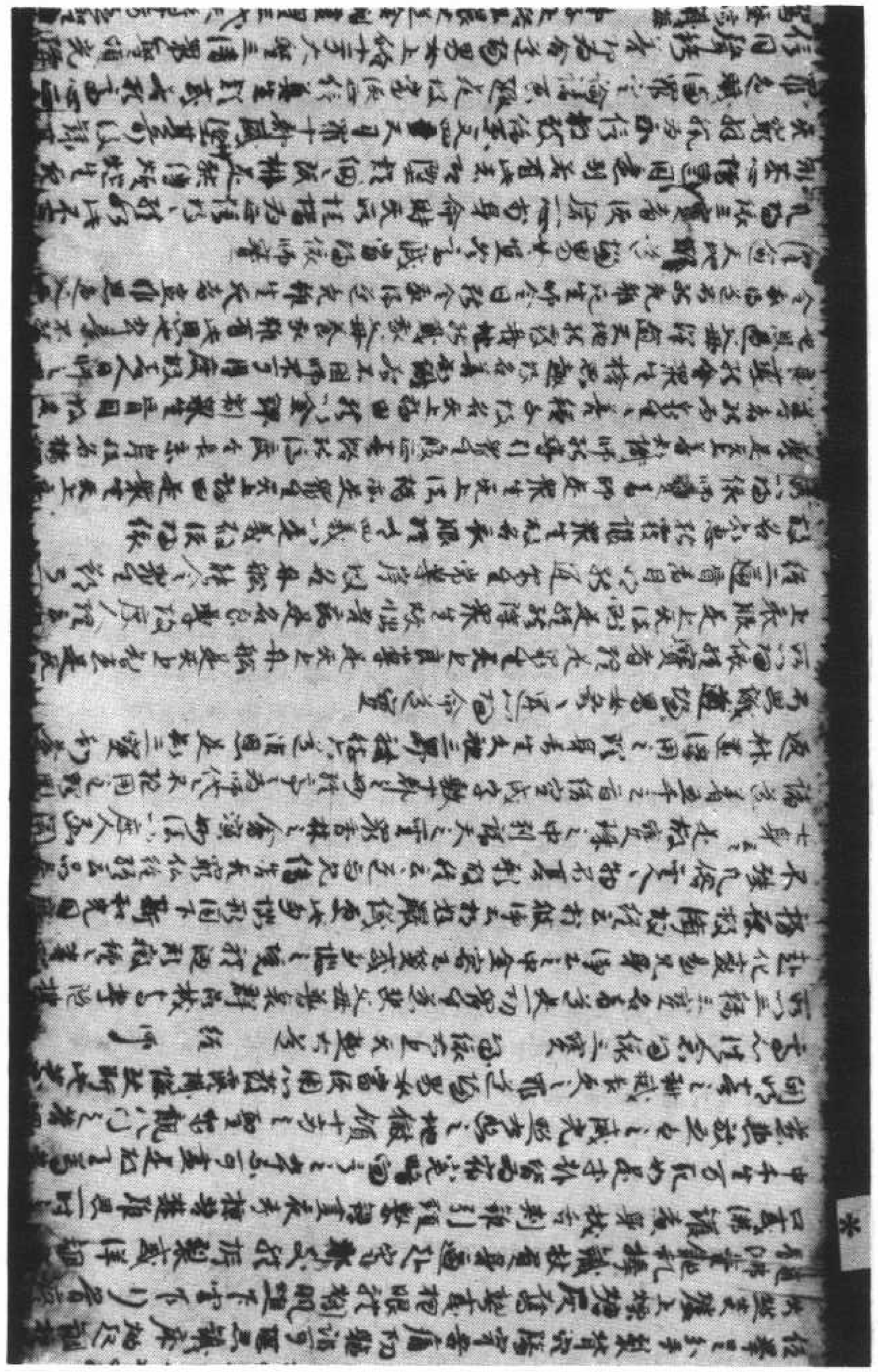


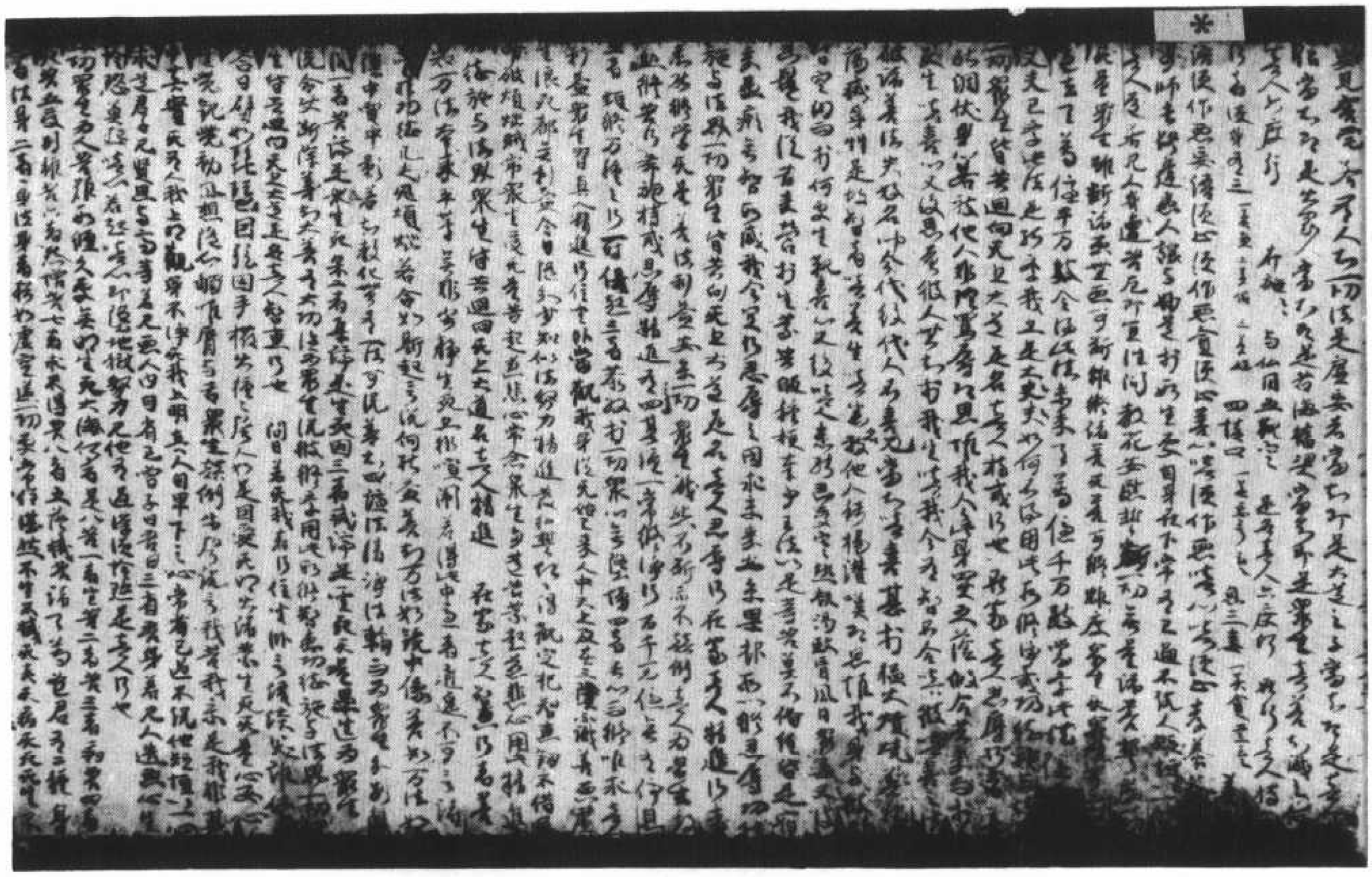


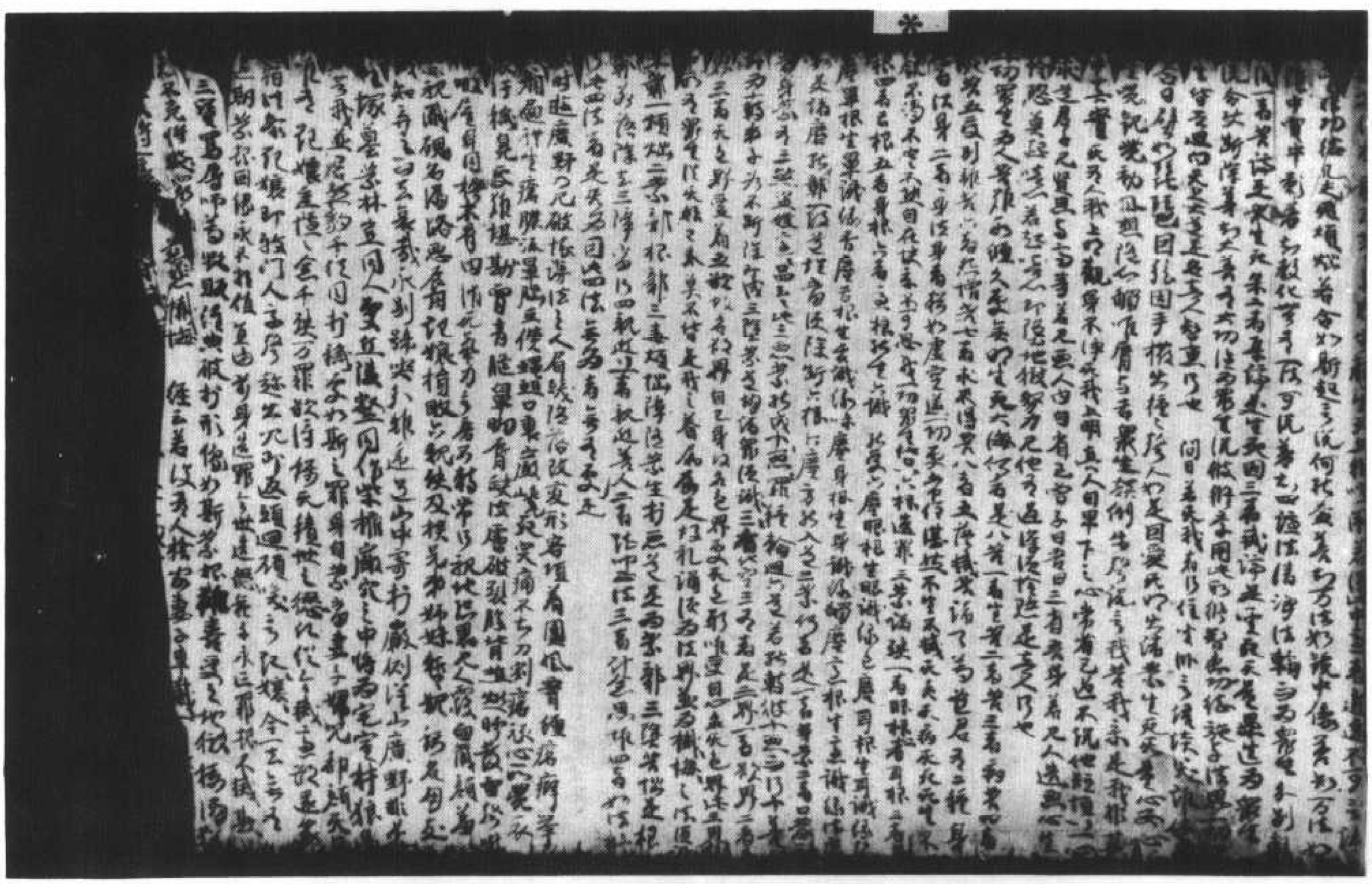












明燈轉經以求所願今有某郡縣鄉里男女
官至甲年若干歲戶口若干人隨事士士臣
等備奉治職宣揚道法不勝見甲丹赤之誠
无二專至理在可長甲辭情皆切為三昧神
祝大齋燒香轉經法師道士男女真官依法
一日一夜六時行道（或有三日七日）以求所願重請三洞
神仙三昧真仙天仙飛仙各十億万人乘風
雲龍虎之騎一合來到臣等所奉甲家以時
通達了了事竟各還臣等身中案官復職
須臣等後日復出奉行如故事臣甲誠惶誠恐
謹首再拜

聞

大清　臣姓　年月日於郡縣鄉里建齋上啓

臣等謹為甲家建齋轉經行道燒香任其
福田當令特此功德歸流甲家男女大小平安
蒙道覆祐病者除差四大康強筭算增高
生死獲恩所願從心并仙无為與道合真
臣等今為甲家建齋任福燒香轉經思神答
貴願以是功德歸流甲家七世父母生天受
樂衣食自然永安体泰斷絕注訟福祐生人
門族大小壽命无窮百病雲消百福響集
雜諸煩惱出入動靜常興福居消耶滅魔迴凶
為吉轉禍成福得道之後并入无形與道合

北八四五九號（陽八十三）　洞淵神咒齋儀（擬）

樂衣食自然永安体泰斷絕注訟福祐生人
門族大小壽命无窮百病雲消百福響集
雜諸煩惱出入動靜常興福居消耶滅魔迴凶
為吉轉禍成福得道之後并入无形與道合
真臣等今為甲家建齋行道燒香轉經三念
上香當令緣此功德上拔亡者祖考下解生人
所犯逆觀考炁攘厭衆災救贖男女大小平
命祈請衆善之願神明護育乳哺如赤子百
姓万民愛敬如父母天下太和國安民豊帝
主老壽一切蒙恩今故燒香自聖尊至真之
得得道之後并入无形與道合真
次歸命東方　南方　西方　北方　東北　東南　西南　西北
上方　下方　十方同文一人執文讀餘人方方三拜
臣等一心歸命无上玄老太上道玄洞淵神
祝靈寶天尊甲家以某事求建齋直請臣
等衆官到宅轉經行道以此功德為甲家祈生
拔死之罪免脫幽夜天下安隱人民興盛令
甲家大小蒙恩所願隆利万願從心則獲
太上无極之施千德万罪元原效
東方青帝　苟芝何青青　光女遊太空　八音稱主帝
大乘起業　十真齊世庭　建福喜君齋　長夜自開明
政道法教動　百邪悉摧安　魔王來稽首　教誡斷其形
告哲東來天　九龍雲興迎　善神來守戶　力士交万靈
家親乃得住　百鬼不相聽　相與和至跡　俱遊世度城

苦苦東帝夫　九龍雲興迎　善神來守戶　力士交万靈
家親乃拜住　百鬼不相聽　相興和至跡　俱遊些處叢
南方炎帝君　八表乎陶淳　乘軒駕雨轝　仙人十真遊
玄女乘霄唱　金光遍丹丘　今日建法輪　梵鐘振九嶋
天王初魔兵　風興而目住　見見三光耀　百鬼保自幽
若有千試者　力士斬其軀　魔天万王子　並鬼自來求
興廉及天神　魍魎次沒殺　苦苦不相恕　大道無流
四方廣收神　号日為司直　三光玄太虛　朗明照四維
八音三千二　魔鬼悉自羅　今日建福田　燃燈照空暉
風止而不終　斬妖來對非　敢有千試鬼　縛送付天狗
行道除万惡　功德基魏魏　道士心精研　積善起戶
百鬼歸一政　稱彼沒知誰　奉師導大道　積善神自歸
愚人不能學　智者常依依　不借財寶身　貴欲乘空飛
天方魁丹日　号之為天玄　四運開九光　乘空托玄軌
今日建大齋　禁止百惡鬼　敢有千試者　僱個任使九
天上金口勅　玉皇道君言　千妖自然伏　万鬼何足比
今欲祝魔王　小鬼若吾幽　若敢不去者　天釘來下求
送付三天雷　万斬不行留　一告下之　風雨無不從
不從律令者　司官斬沒軀
中央戊己神　黃帝統羅　今日建大齋　万魔不敢來
風雲不動搖　雲散三光暉　道德自此和　至人大依依
天女祝命魔　十絕並鬼非　功積賢宅都　福慶高巍巍
財物五家宗　任神福自歸　妖精悉伏盡　罪惡亂皆誰
玄朗雲中散　嗚鼓不自提　初魔一切妖　試者沒自衰

財物五家宗　任神福自歸　妖精悉伏盡　罪惡亂皆誰
玄朗雲中散　嗚鼓不自提　初魔一切妖　試者沒自衰
太上金口訣　不從死悲誰
東南巽之神　遊馳天下阿　九江振四海　五岳動大衙
真人諸十方　建齋靜嘉波　百鬼不敢起　禁物一切魔
鬼若有妖鮮　斬之付他羅　三官伏不起　依如女青科
西南坤之舟　伏神告天庭　建齋度七世　一切長夜明
功積大乘應　風止而不行　東妖除万鬼　天父來下并
四運改劫稱　道君自此生
西北乾之父　号日天地精　九氣合為一　五德會聚生
今日建齋講　燃燈照玄堂　三光耀他羅　朗朗長夜明
積功求升仙　我卻鬼魔兵　一切斷風塵　千試鬼魔形
齋費乃千載　真功遊風城　度化無風波　靜冒形魔合
燃燈照三光　不得令風起　大上初魔兵　老命盛而凶
上方光無天　魏魏三光舒　今日建神福　燃燈照玄塵
若苦九合炁　偏偏見魔姿　乘空駕六龍　度人東帝夫
魔王出風雨　太上告不虛　奉師尊教經　目然食天廚
大水孫劫運　道士浮天宜　自然與俗異　水上如龍魚
逍遙入紫室　能個歸太元
下方光際運　宜宜劫非長　仰願三天上　朗朗照三光
今日欲燃燈　十真集魔王　靜風來令雨　道士遊帝鄉
玉女各三明　六度初上皇　今日其法師　神仙振十方
神咒步虛詠八首　畢步虛詠
大道出虛无玄朗照衆生天下化愚人神仙

神咒步虛詠八首　畢步虛誦

大道出虛无玄朗照衆生天下化愚人神仙

*　超雲仙若能拔八難此道可長生

玄理何辯辯虛无何冥冥太上坐玄室玉女

詠太清至人慶无極介乃知道誠

清天供太上三五自采道飛仙遊三界真賢

雲中吟聖人无不悟孰能知此心

亟真太一化天兆自然大師子鳴大野神風

應節吟神仙采蕾首介乃知有玄

三明暉時瑛玄朗應物運虛无不自旁旺養

入无閒若有善此理何有不求仙

虛无无常号唯存至心形天尊坐幽寞道

无回此生智士學若教可詔太上庭

天人抱珠葉玉女輝三芝神人登來待飛仙

給望基太極諸玄子非世所能思

仙人壽万劫千歲若一椿兆年謂今有俗号

爲是論若是神仙骨介乃應此心　畢三靜誦

太上甚高玄至理无遺縱妙覺虛中唱仙人

詠空洞自非黃林士孰能知此功

翼翼俳雲士若若諸天人口詠諸秘訣八龍

登紫雲自非高士實孰能雅此純

至理超遐津有存无不解玄近明三光真人

受蕃稍仙人稍流丹莫能稽首礼　畢謝謝

臣等今爲甲家達齋燒香行道興立福田攘

*　受蕃稍仙人稍流丹莫能稽首礼　畢謝謝

臣等今爲甲家達齋燒香行道興立福田攘

厭衆災一日一夜轉經思神念道願持是功

德上達甲家七祖父母國王長者天下人民

一切衆生有形之類并及甲家生死重罪惡

過先世以來若有違師背道不遵經文五逆

不孝慈害良善或慈沙門罪漢真人道士或

魚捕射獵屠釣姪及親族或壞乱善人不敬

聖言莫大之罪積豐山海若先身今身所犯

德各乞匄誠誨原效怨唯無衆愆福滅九陰

福生十方　畢次十念

一念衆生悉令體道深入妙門口詠真言行

大慈悲行心過度一切衆生

二念衆生學問奉師尊敬智者常循道業

恒无退轉與道合同

三念衆生去離三尸專習仙術上下翼翼惡

解道意與仙合真

四念衆生不犯諸惡好樂道德敬承師長

肖愚向智一士昇仙

五念衆生真政清白直心端質爲人所法則

不虛不詐

六念衆生心樂經典奉行師道勸化愚冥

常爲唱導開悟每進

七念衆生悉免三塗无地獄五苦惡緣絶滅

常為唱導開悟誨道
七念衆生患為三塗无地獄五苦惡緣鬼魔
八念衆生以道自居耶不干政出入人間魔
事不興起
九念衆生娛樂自然不犯外色專意政行常
居无為之道
十念衆生大慈惠世間如母愛子思念危厄
齋之以命服五色含利與道合真
若若三天外眇眇其靈今日建大齋燃燈
照玄星恐有小風塵害神物魔兵
妙我三洞父神龍九龍迎建齋破怪心得遊
些風城立功精万劫耶魔敢不聽
遙遙八音齊十方太上京三洞号專心誘化
度衆生勿父以訖竟三礼坐聽經
香官使者左右龍虎騎出香使者驛龍騎
吏當令甲家齋室之中自然生金液丹精芝瑛
百靈衆真交會生在此香火玉案之前臣等
學道苑獲神仙甲家合門无他天下受恩十
方玉童玉女侍衛香烟傳氣臣等所啓達御
太上至真一皇帝机前　次言功
臣等上啓太上虛无洞淵上元太一空洞三天
太真高上玉皇玄中真人无極大道太上老
君天帝伺命方道聖君廿四尊天下仙士十

太上至真一皇帝机前
臣等上啓太上虛无洞淵上元太一空洞三天
太真高上玉皇玄中真人无極大道太上老
君天帝伺命方道聖君廿四尊天下仙士十
方真人天仙地仙飛仙五岳神仙已得道大
聖通玄諸一切丈人臣等好樂真仙之道志
在空洞而臣等生長不經百典仇倫下俗不
以骨賤人常先身有緣得奉清真宣揚之
末臣等不勝見甲家男女疾病官事口舌惡
衆惡之中五[illegible]狀通詣臣等求乞建齋祈生救
死臣等備為主帥依甲家辞狀以某日時建
立太上洞玄洞淵神祝大齋明燈轉經行道
求乞恩願即日事畢竟前請所三洞洞淵五
方真人五帝臨官典齋主者天仙地仙神仙五
岳飛仙各十億万人品香仙士一切真人隨
方次為言功署職一切案如天曹科比甲
家疾病者除差增益功德乞令甲家合門
口數　等悉得過度九厄之中憂患解散万
願從心感蒙道恩臣等後學未解真要多
有不合儀式願一切原赦所請臣身中官將吏

北八四六〇號（李　七）首羅比丘經

復起善哉善哉希有之法今得聞之非已分也
首羅問大仙日月光大衆為有數大仙告
日不可稱計大仙日當出之時二十億菩
薩三万六千億天人諸天童子百千億不可
稱數皇天黑馬億億伊伊廣讓道到神嘩阿
難舍利弗大目犍連等三十六龍王四十九拘
四十八鳩七十兩師迦陵頻伽鳥騏驎鳳凰
及三足神烏一切應瑞盡皆出矣一鳴龍
馬數千億万不可稱計男女乘天龍而於赤首
福金銀車男得金銀蓋女乘瑠璃軒花城
南門入道遶北門出信都土地海東流乘松流
川置神州孟母曲中涌高樓月光童子在中
進千百國主四方來臧唱法鼓朗吹鳴龍
幡建道場及有五逆者逆使无人師首羅問
日閻浮里地頗有得道者大仙答日閻浮里地
亦有少分得者首羅問日可有幾數大仙日
有八万四千恒河沙首羅問日當來水災何
處得免恒山五島盡皆免水災災劫海雍盧
庭亦得免水災甘泉山亦得免水災霞身山
亦得免水災頗賓山亦得免水災孔雀山亦得
免水災如此大災皆得免之受吾勅者當持
老小令往就之首羅問日更何方計得免水
難大仙答日更有一方亦得免之首羅歡喜
更問之日願說其意大仙答日敬信三寶礼

老小令往就之首羅問日更何方計得免水
難大仙答日更有一方亦得免之首羅歡喜
更問之日願說其意大仙答日敬信三寶礼
佛念法敬比丘僧持齋礼拜敬信不懈專念
不忘如此之人得免大水之難首羅復問大仙
日作何方計得免疫病之災大仙日比丘僧
比丘尼優婆塞優婆夷從今以往持戒奉齋
皆使清潔男女大小能行知語皆應受戒如
吾所勅如常意可得度脫首羅曰復作
何方計得免妖邪之災大仙告曰妖邪乃至
多種受吾勅者慎莫信之月光出世唯有善
者盡得見之五逆大惡衆生終不見也首羅
問曰城池巷陌其事云何大仙答曰城池巷
陌縱廣七百餘里高千尺下基千尺激城五
百餘尺開七十二門城作紫磨金色中有光
率城高千尺下基千尺激城亦五百尺亦作
紫磨金色明中五百餘里亦開七十二門中
有八城各三十餘里亦作紫磨金色各有千
巷巷巷相當門門相望出鬼法王如此城堺
等男女皆悉充滿首羅問之歡喜踊躍无
量善哉善哉大願將果首羅告四衆言大齋
將至莫作常意決定修善莫作狐疑吾見
大仙以來消息審之无有疑惑從吾受修善
奉道精勤善行莫如常意思之念之必至无
乃首羅問大仙日受樂之時有音琴樂以不

特至莫作常意決定修善莫作孤疑吾見
大仙以來消息審之无有疑惑從吾意修善
奉道精懃書行莫如常意思之念之必至无
乏首羅問大仙曰受樂之時有音琴樂以不
大仙答曰月光出世琴有多種首羅白顏說
其音大仙答曰琴瑟吹詠无量家上音聲遍
遥无極振大法鼓曜大法雷振動三千大千世
界種留爵而著琴瑟畫暢三十六鼓音聲當
尒之時諸天龍宮鬼鬼而動首羅比丘問大仙
曰向者妖耶我不畏之除此小耶更有大耶
以不大仙曰月光出世之時必有大魔而出
首羅問曰大魔出時可却以不大仙答曰唯
有一人能却此魔者為何人也大仙答曰三
十三天有一童子名曰赫天乘天龍馬從空
而來投波梨弓涤流箭唯有此人能却此大
魔首羅比丘問大仙曰有何方能却唯有此
一人能却餘人不能大仙答曰如此大魔三
十六人各乘龍馬青帶四十二金杖左手提
金剛杵右手投波梨斧走擾去踏石沒踝
趣達永階但言唱慈无有當者首羅問大仙
曰除此大魔更有何災大仙答曰月光臨出
觚有災也首羅問曰災復古何大仙答曰當
有七日閻當之時有夜叉羅刹啖吞閻鬼鳩
槃荼鬼飛行羅刹食人无量唯有受持三歸
五戒奉行齋法如此之人皆得度脫首羅問

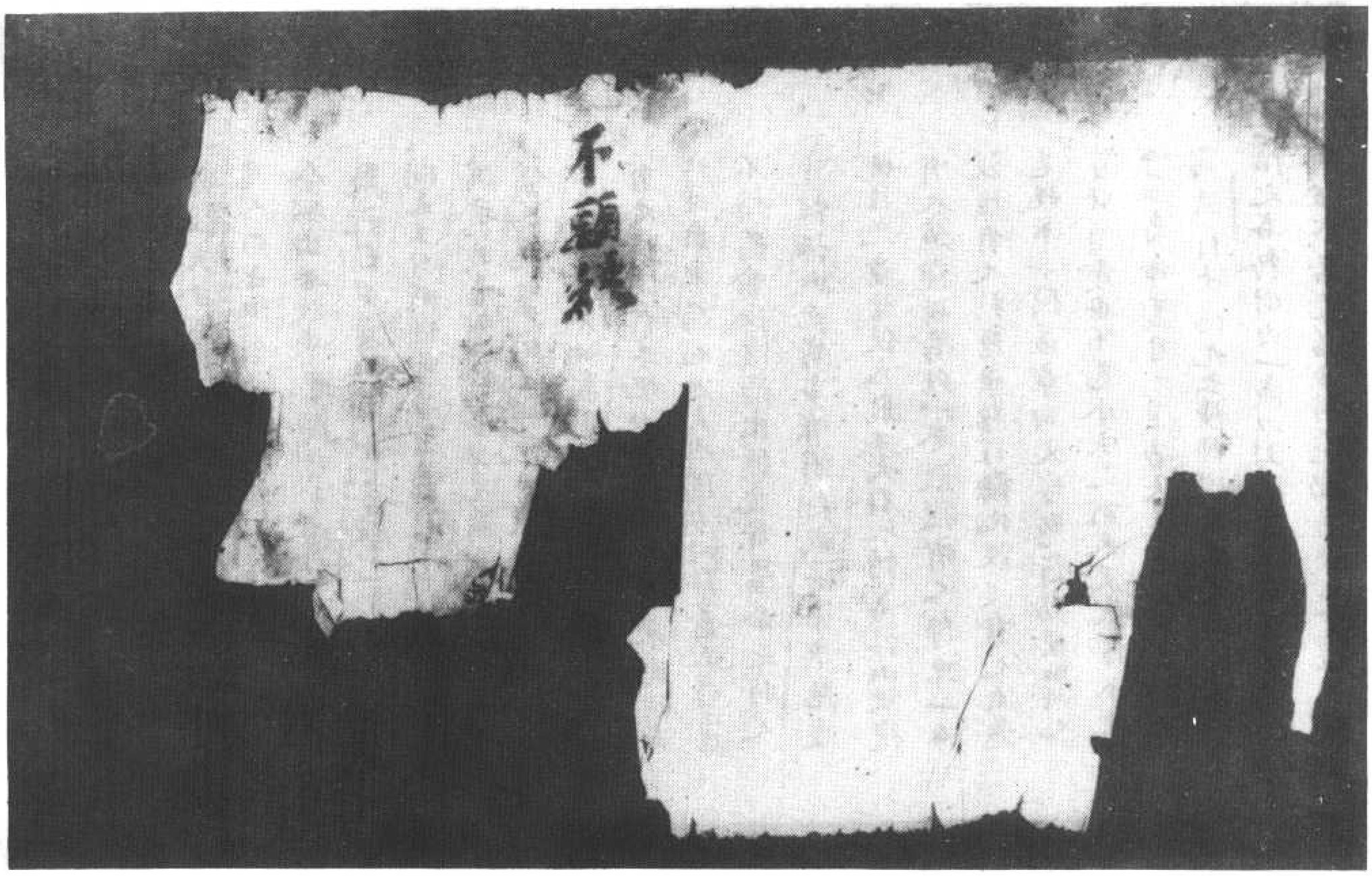
觚有災也首羅問曰災復古何大仙答曰當
有七日閻當之時有夜叉羅刹啖吞閻鬼鳩
槃荼鬼飛行羅刹食人无量唯有受持三歸
五戒奉行齋法如此之人皆得度脫首羅問
曰月光出世古月未後乃當出現奉善脩善
皆得見之首羅曰更復何處得免衆災大仙
答曰唯有陽州次有玄兔固都林城仰城破
資陽河澗於此之城家是為良三相大災皆
起血流城河白骨如山唯有東南乃得无為
大仙答曰首羅言好勅衆僧及以白衣生禪
誦經懃修三業莫如常意明主大聖令在漢
境未見之間依嚴福德莫如常意決信脩善
奉善月光出世時前惡後善惡世難度好自
勅厲更別作心莫如不信大仙答曰吾當盡
言若不尒者使我當來之世金剛力士手捉
金杵辭我身體猶如微塵我若壓言誑汝衆
生當來之世身當如是首羅問大仙曰不令
世間頗有仙人賢聖以不大仙答曰賢聖仙
人世間无量首羅問曰何人是也仙答曰賢
古月興盛是故不見耳首羅問曰賢士之人
名号是誰大仙答曰我說其名首羅曰唯願
說之大仙告曰石賢得嚴賢明孫賢奇范賢
德吳賢使郝賢當觀賢寶趙賢思此是八賢
名字汝今可往就之真汝道師能運生死首
羅曰今在何處大仙答曰今當出世何復問也

名字汝今可往就之真汝善師能運生死首
羅曰今在何處大仙答曰今當出世何復問也
但當嚴心時至有之首羅復稽除此八人更有
賢不大仙答曰餘更有之何人是也大仙答曰
秦趙世潘道茂盧惠顏极國興扶罗陽劉
道貴王延壽趙顯宗張道极故世尊羅刹
如諸賢士皆遊迦世間汝今宜眼不能別之得
聞吾經常行平等何以故大賢諸賢難分別
故受吾勅者宜應平等十六聖七十二賢
三千人俱如是大士在人間也不可識別或
見顛狂或復愚癡或復聞鈍寒貧下賤或
飲酒食肉或復食破齋如此亦現何能識
之亦衆生有三毒有見相隨順世法難可了
知唯有平等得值賢聖也首羅比丘告諸四
衆比丘尼優婆塞優婆夷大宣將至莫如常
意其有本師父母國主種族朋友知識因緣
親戚等得吾經者皆亦之莫問遠遠得吾經
者勤行流布使一切聞之不聽隱匿吾經者當
來之世必墮惡道首羅比丘曰設有一人捨三
千大千國土供養七寶及國內人民穀帛財
物以用布施不如有人流通吾經諸比丘前
功德倍加百千首羅曰若得吾經者勤行
流布城邑聚落男女大小皆使聞之其有匿
吾經者現世不吉當來得病首羅曰有智信

流布城邑聚落男女大小皆使聞之其有匿
吾經者現世不吉當來得病首羅復稽除此八人更有
之愚者棄之首羅曰吾經當來皆應世莫
作不信一切衆生宜應奉行歡喜信樂此經
如海多有潤澤尒時君子國王大臣宰相所
士官三千餘人各聞太寧寺上有五百仙人
歡喜踊躍各各嚴駕詣太寧寺中仙人所稽
首問曰大仙從何所來欲至何許願說其意
大仙曰我聞月光童子出世是故我來欲到
彼處王及大臣聞是語時歡喜踊躍傾心西
望而不可以西國真人修何功德得值入善
作何善業得見光出世而我國人遠而不見
大仙答曰月光出世人皆普見王今亦何生懊
歎心也王聞普見并大臣及諸人民皆大歡
喜各持嚴駕今當去來王問大仙曰月光童子
今在何許大仙答曰善哉善哉大王善聽吾
說月光明王今三千大衆在蓮華山中海
陵山下閻子窟所出現惟時至現世君子國
大臣宰相一切士官并及國內人民各白大仙
曰今隨從大仙至月光所願見以不大仙
曰月光明王譬如大海亦如大地終不生穀
作留難也王及大臣并及人民隨從大仙有
五万七千人去君子國七千餘里到蓮華山
中海陵山下閻子窟所見光童子三千徒衆

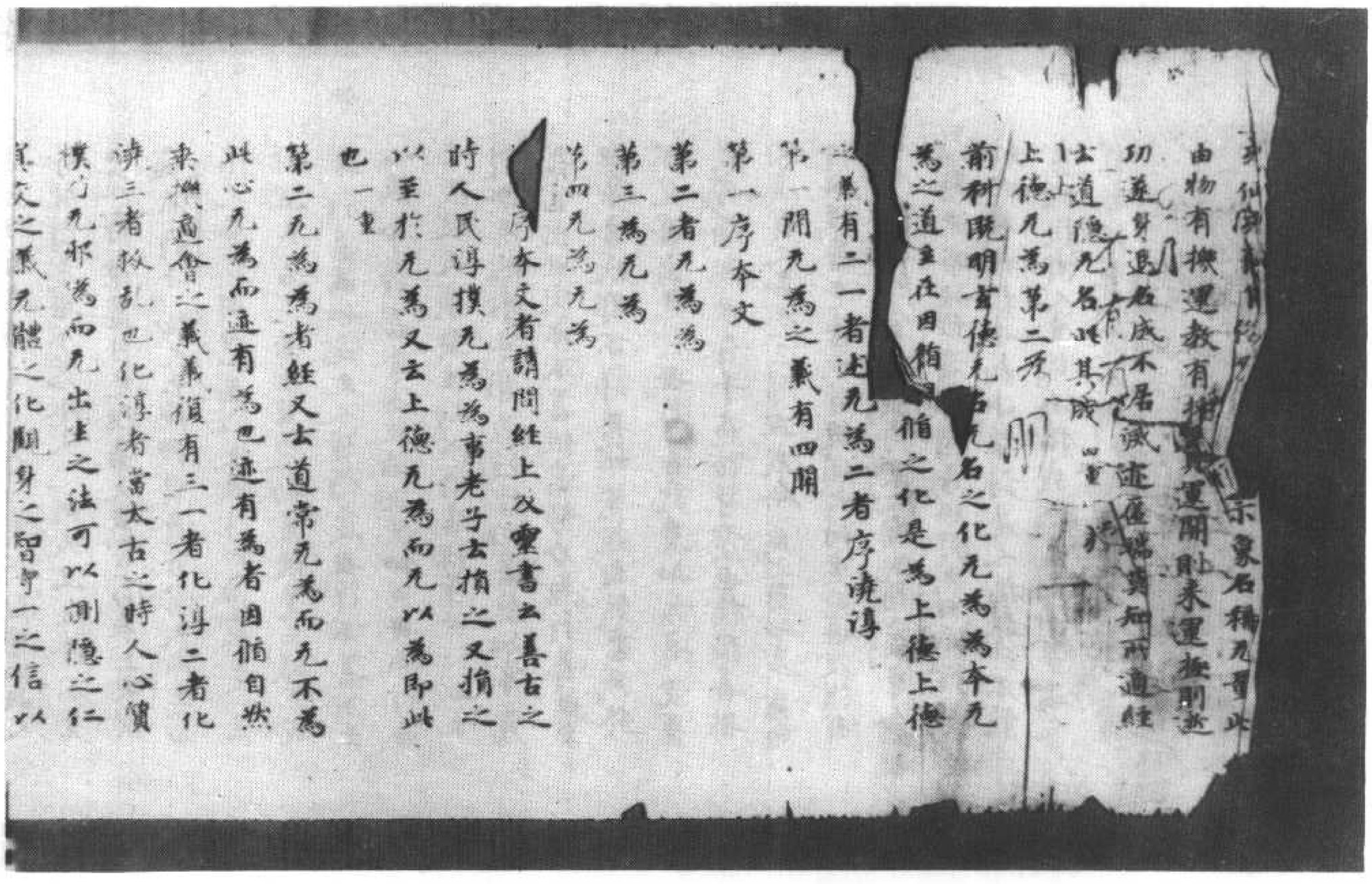
五万七千人喜君子國七千餘里到蓮華山
中海陵山下問子寂所見光童子三千徒衆
諸賢聖等皆集於所月光童子問諸大仙
并及大王令從何所來欲何所至此中險難
无人行步汝今云何能來至此王曰聞世尊
令欲出世故來奉問月光童子曰但當修善
懃行精進莫如常意吾今已竟何須復現
問大王曰我聞聖君出世不知法則云何願說
其意我當加心修善月光童子曰汝若不知
當為說之月光曰善聽復當善念善思念之
內著心中莫如常意吾見說之當來之年必
有水災高於平地四十餘里當水來時從西
北角出東南而流大水陽波叫聲雷電霹靂
不得為喻波復涌出連波聲當命之時人
皆惶怖迫死者多唯有持戒淨潔求懃度
世月光童子使大龍王大引人博著浮山設復
有人造觀世音經一卷設復有人禪思一心
設復有人於惡世懃行勸化設復有人流通
是經不令隱匿章句文字懃行勸樂如此人
等皆得度世不為水災之所夭沒復除不至
心及壽命盡月光復告大王言當來三災疾
病流行十惡九十種種異患皆當夭命至當
信之各勅國內一歲以上能行知語應受三
歸五戒若老若少皆應勸盡使受三歸五戒

是經不令隱匿章句文字懃行勸樂如此人
等皆得度世不為水災之所夭沒復除不至
心及壽命盡月光復告大王言當來三災疾
病流行十惡九十種種異患皆當夭命至當
信之各勅國內一歲以上能行知語應受三
歸五戒若老若少皆應勸盡使受三歸五戒
奉行善法如是之人皆得度世除不善不至
心及命壽吾今審教語汝使知惡世流行善
法後致夭衰莫生悔心吾告汝等世將欲末
漸令惡起來年難過好作向善莫如常意
吾當出世災亦不善但當努力懃行善法莫
如常意娛耶不詳英雄竟起自然磨滅終
不見吾出見於世等善哉莫如常意受吾
教者誦觀世音千遍彷彌度世擒獲善果
又復有人各受三歸五戒令當之莫如常意懃
行此經若老若少皆使聞之得度惡世設復有
人流布此經零零流傳使人聞知得度身命
以懃流布此經者亦得度世月光日流行此
經典者我於千劫中等計是人福報終不能
盡設復有人生疑不信我於千劫中等是人
福報終不能盡無量



▼北八四六一號（七十九芥）二第為無德上義教道　（七十九芥）號一六四八北之淳澆序二第，關四有義之為無開一第）

（種七有義



※

譊三者救亂世化導者當太古之時人心質樸物无邪僞而无出生之法可以惻隱之仁寘交之義无體之化觀身之智守一之信以輔其心令此淳民轉百千之年為无窮之書同天合道拯乎玉京並雖有為心實无務故五符序云太古人壽九万乃學仙譊者自中古以來人心轉巡巧僞漸生故有博施之仁交結之義倚仰之禮神通之智刻聲之信鎮之以撲安之以靜以輔真物心使反自然復其所過歸趣道果以之无為也救亂者下古之世物情轉薄淪丕紛起故有吾已救物之仁實善罪惡之義弊帛筐篚之礼權變數術之智金丹鉤揞之信下明地獄之苦上明天堂之樂為善則長生為惡必速死速死則輪迴五道長生則超陵三界使惡者畏罪而不為善者求福以自免此救亂无為也 二重

第三為无為者即經所云為无為事无事此是心有為而迹无為也心有為者防微慮漸絕禍未萌有心有慮而形迹不顯不顯之義亦有三一者防形二者防心三者防迹也防形者目不妄視耳不妄聽鼻不妄香口不妄言身不妄動塞光閉門外塵不入失害无從而生禍亂无因而起此心有為而迹无為也防心者心與心戰也不視有道不見

※

害无從而生禍亂无因而起此心有為而迹无為也防心者心與心戰也不視有道不見可欲寒貪癡之路杜嗔恚之源挫銳解紛无疑无惑有挫銳之心而无紛說之事此又心有為而迹无為也防迹者和光同塵防他心意雖有獨見之明不以耀亂於物雖復貴則隱而亦同其塵勞如此則和益之施潛行嫉害之无不作此亦心有為而迹无為也 三重

第四无為无為者真理无為心与形迹俱无為也无為之義亦有三一者无心无形者不心不迹三者非形非心也无心无形者洞玄請問下言道為无心宗又云大象无形也无心无形不可得見雖復坐忘含聖寤深文神應冥似來本源常湛靜如呼山有應山實无心照水生形水實无物无物而物无心而心此是无心无形也不心不迹者猶如性自然仁心本清真有德於物物之不知其功為不為物在物自得其賴本不存而已人不在而人益為之雖開心迹心迹在此二又如以財為施不稱其有救人之命不告其名非形非心者一時中論也義復有六事一者如師資相結弟子存師師為弟子真中相潤彼此不知无心而招潤非形而致益此非形

如師資相結弟子存師師為弟子寘中相潤
彼此不知凡心而相潤非形而我益此非形
身已滅始造之心久謝而交益之用未盡稱
田之報猶生何以言之假令臺道五并一人
設水即得一水之功種植菓林一人食菓即
成一菓之施造構橋梁一人過岸即有一度
之德如此未盡其身已謝功歸於已而已不
知然復身墮三塗福來相扶唯井盡橋壞菓
未枯死福田乃竭凡如此例既非即身所作
又非今心所感身心並无此為而有物我之
潤此亦非形非心也三者如有亦已立身為
物所敬不問愚智見皆畏之不敢為過終得
成善此亦非形非心也四者又有聲名遐著
風德宣流一切慕義皆化之為善此亦非形
非心也五者如有精能妙術道行於世更相
傳學述効凡窮此亦非形非心也六者善達
大功自家及國如后稷湯聲之流雖復身謝
一時而慶延千載宗廟祭祀累代不絕故老
經云善達不拔子孫祭祀不輟此福之來並
在發願之後不復關其身心亦是非形非心
之義也四重
第二序遶導之義有七種
第一序遶導之所報
第二述遶導之名實
第三論遶導之城分

第二序遶導之義有七種
第一序遶導之所報
第二述遶導之名實
第三論遶導之城分
第四談遶導之所以
第五顯遶導之教法
第六辨教法之異同
第七明反導之法
第一序遶導之所起者在乎人心太古以來
人心淳一結繩而治空洞靈章經言但恐恒
沙說福盡天地倘是知淳世則多福澆世則
多罪皆由人心為三才開天闢地為化由人
而立猶如居宅屋宇无人則壞如隱應義所
說也上重
第二述遶導之名實者以近取譬猶如導酒
一斛之酒一的之水便成遶也遶導之事既
在於人故人心若一謂為導人人心若二則
為遶人也是則但有遶人導人以論遶世導
世世二重
第三論城分者假令世人二分是遶一分是
導則為遶世二分是導一分是遶則為導世
也若半是遶人半是導人亦為導世所以余
者遶為其本故從本為義也
問曰太平經云有太平之君太平之師太平
之惠太平之民四者皆備乃得太平今義

第六辨教法之異同

第七明反導之法

第一序澆導之所起者在乎人心太古以來人心淳一結繩而治空洞靈章經言但恐恒沙說福盡天地須是知導世則多福澆世則多罪皆由人心為三才開天闢地萬化由人而立猶如居宅屋宇元人則壞如感應義所說也一重

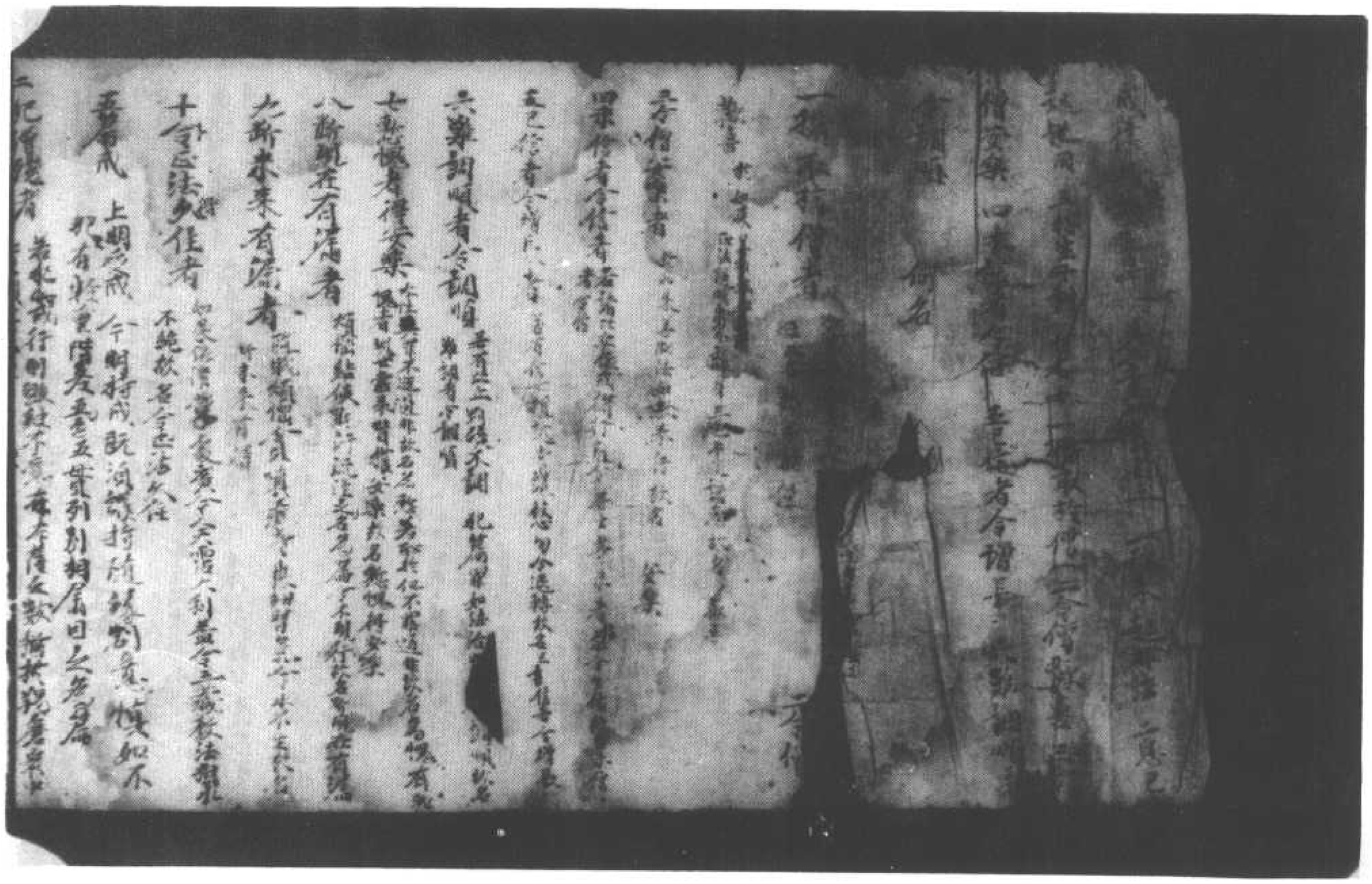
第二述澆導之名實者以近取譬猶如導酒一斛之酒一的之水便成澆也澆導之事既在於人故人心若一謂為導人人心若二則為澆人也是則但有澆人導人以論澆世導世也二重

第三論域分者假令世人二分是澆一分是導則為澆世二分是導一分是澆則為導世也若半是澆人半是導人亦為導世所以今者導為其本故從本為義也

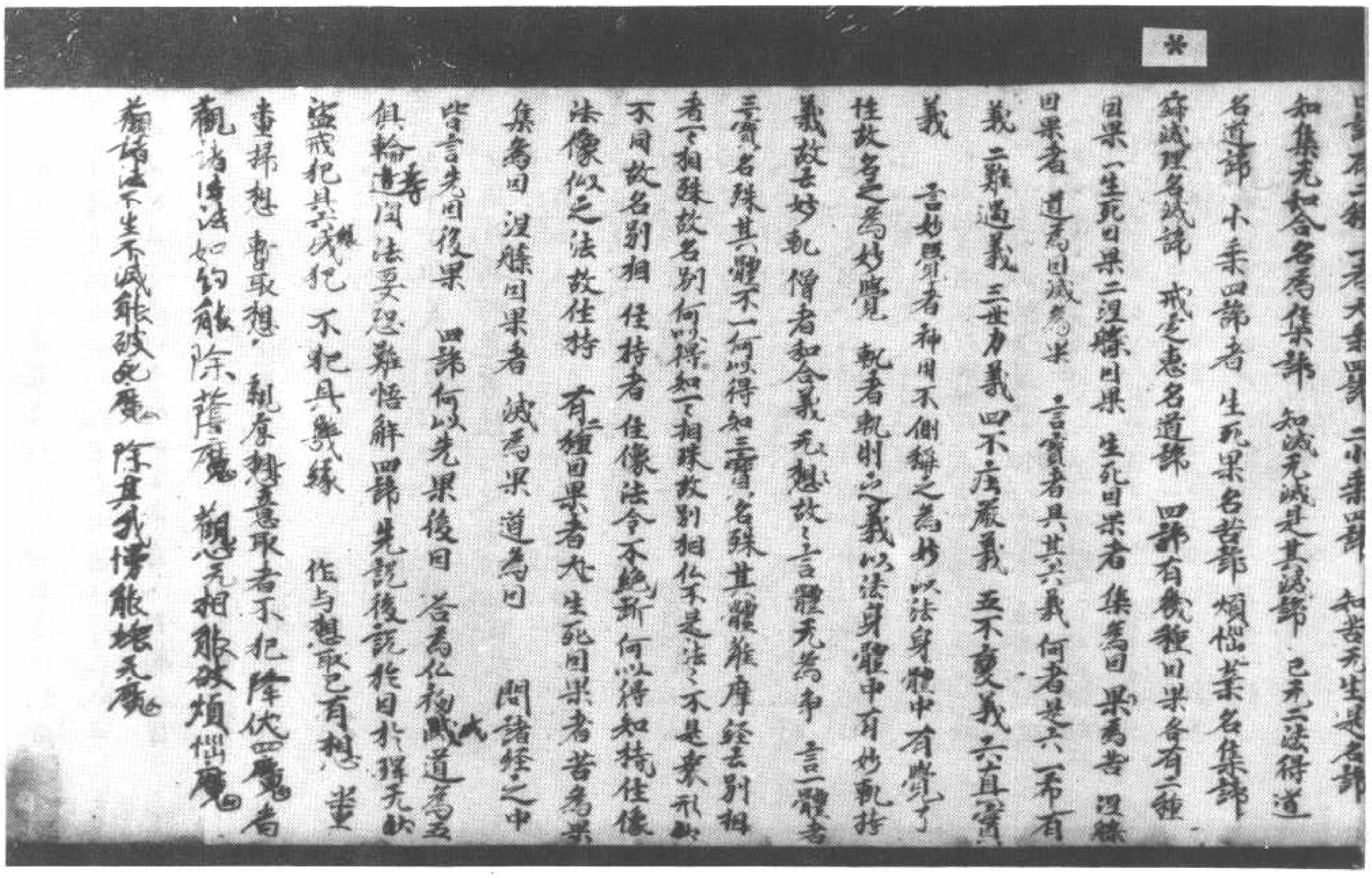
問曰太平經云有太平之君太平之師太平之惡太平之民四者皆備乃得太平今義云半是澆人半是導人亦為導世何邪

答曰但今師君皆導耳民雖半澆半導猶

▼北八四六一號　背　面　佛經戒律疏



十善法戒住者　如來依律儀等教令人受學大乘教法類不
不絕故名善法戒住
五篇戒　上明受戒　行明持戒既須受持故當慎如不
犯有非重開義五篇五篇別相屬曰之名篇
二犯修殘者　若犯殘行明懺悔不覆藏名修殘
作罰其小故名僧殘
四向悔者　若犯此戒當可呵責驅擯令懺悔
為一種戒　依諸經等每此方說唱戒時於犯罪比丘有別法
故未行別懺悔　後因跋難陀教行懺悔法
故名為一種戒
三捨墮戒者　依諸經等每此方說唱戒時於犯罪比丘有別法
故未行別懺悔　後因跋難陀教行懺悔法
故名為一種戒
三捨墮戒者　依諸經等每此方說唱戒時於犯罪比丘有別法
故未行別懺悔　後因跋難陀教行懺悔法
故名為一種戒
四波羅提提舍尼戒者　依諸經等每此方說唱戒時於犯罪比丘有別法
故未行別懺悔　後因跋難陀教行懺悔法
故名為一種戒
制戒有數種　數之所未起非法　三色起起綱　三指生十利
律義者　外防為戒　內順為律　問此比丘有數種有八種　一名字
比丘　二想似比丘　三自稱比丘　四乞求比丘　五著割截衣比丘　六
結使比丘　七善來比丘　八鞭擯比丘　問若當有數義　有五
義　一種性柔軟　二言氣上揚　三言閑餘事　四多辯餘　五
冬夏天
問何名持犯　答曰若犯　持有種　二作
犯未有二犯者順教不作者曰犯持　順教而作名曰作持教令補長
不作故名持犯　違教而作名為作犯
問律儀有數種　有羅　一靜處律儀是多羅　二無漏律儀
為無漏身中所起戶羅　三新律儀為新類惡名新律儀　四別
新別律儀為欲界戶羅為別　陰非名解脫律儀　問律儀
何為宗以何為體　答以戒為宗說不同　依東塔說以戒為宗
律以何為體者　答合是語業為體任主是取檢色十一中以法為
體　答依律部中以不相應為體　依有部以色為體俱是法
處攝也　善來須陀洹比丘　問如來十二年前為
利根衆生先請漏過所戒經中七仏略制戒特十二年後為鈍根衆
生多請漏過隨過隨過隨制所以名為制戒律

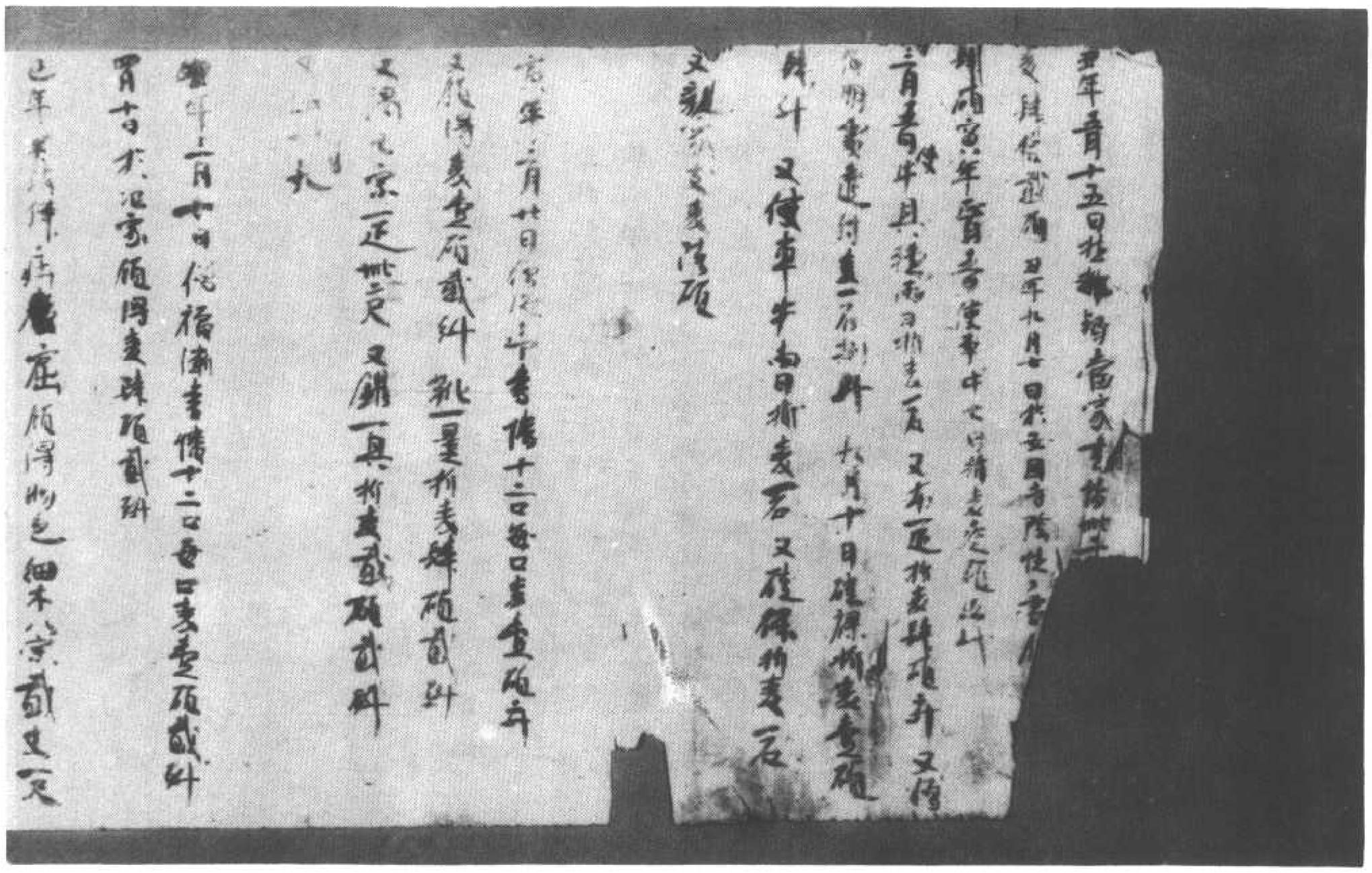


▼北八四六二號（鳥八十四）　太上道本通微妙經卷第十稱揚持戒品第三讚歎尊天品第四（參見斯二九九九號）

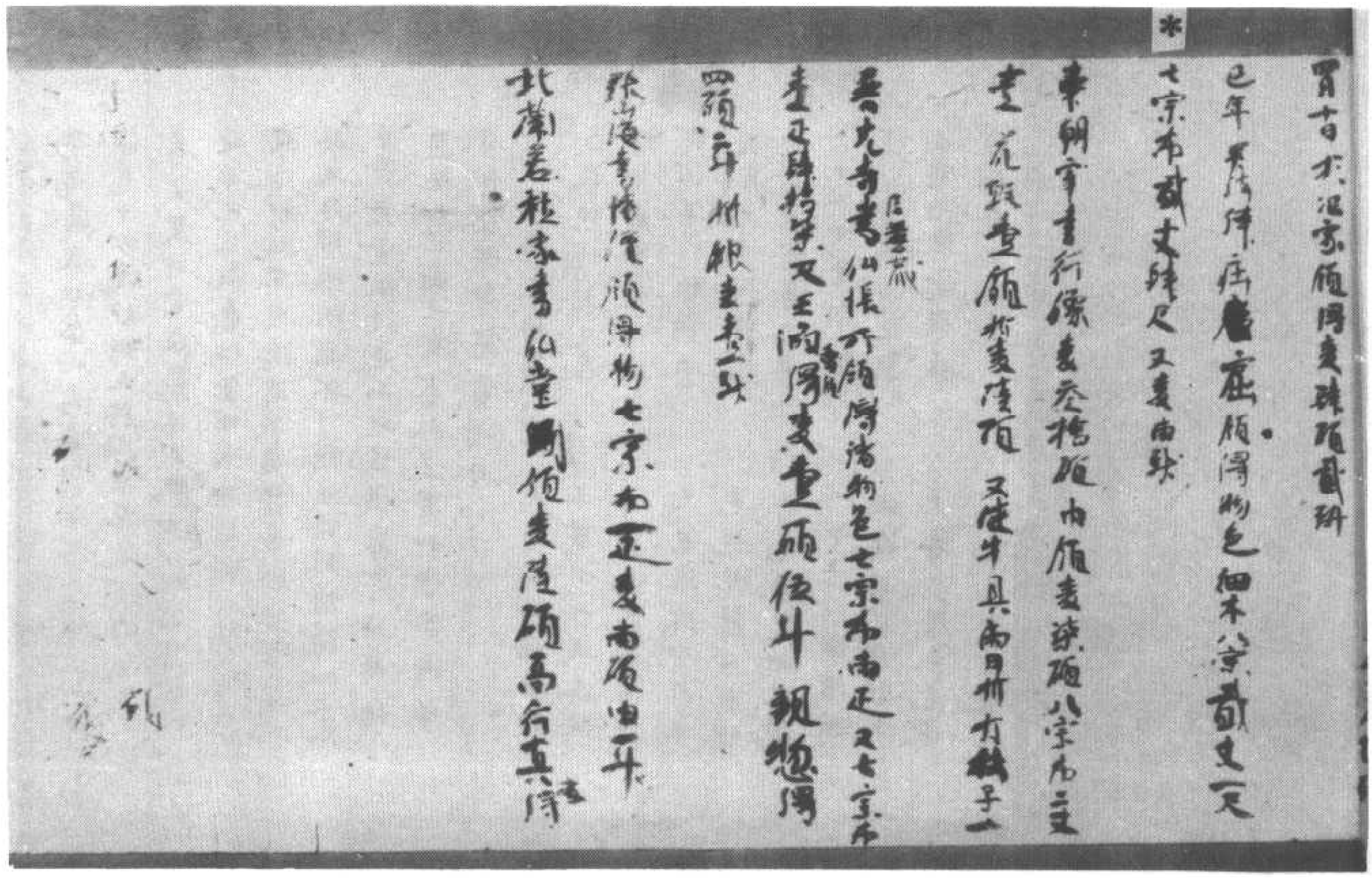
至十七心願出家往到長府山上諸師元福
先生受持正戒從初至末次第修行三戒五
戒九戒十戒廿七戒卅五戒百八十戒三百
大戒智慧品文保守護持未嘗敗犯功圓德
備方獲勝身進品仙階得為男子厭娑婆氏
日日子明少捨塵俗出家學道從師太極真
人徐來勿字洪元甫得為侍座第一弟子師
畀下下推義遜讓供侍香燈不辭勞役是時
元甫見其精進勇猛仍授子明三百大戒千
二百威儀於是修行具諸科律功業漸著方
更受生還為男子精勤苦行十倍於前學業
既成始得受書為琅玕七寶玄德天君治在
西方少陰之境為其前生經為女子先緣之
故所以封之汝今憶於往昔因緣不乎尒時
玄德天君一心歸命於峰仰中心識了悟進
仙一階於是天尊仍說偈曰
巧能持戒者無犯亦無持戒法本清淨即為無上師
方便設權教學者莫生疑但以戒為本玄都立可期
輕乘風塵外無為任所之道眼若具足自明因地時
開濟在丹臧救苦以慈悲吾今說此偈智者審精思
是時玄德天君聞天尊說是稱揚持戒偈頌
言義深遠不可思議能令愚蒙衆生一時了
悟欣抃踊躍負荷不勝與諸時衆頂礼而去
讚歎天尊品

巧能持戒者無犯亦無持戒法本清淨即為無上師
方便設權教學者莫生疑但以戒為本玄都立可期
輕乘風塵外無為任所之道眼若具足自明因地時
開濟在丹臧救苦以慈悲吾今說此偈智者審精思
是時玄德天君聞天尊說是稱揚持戒偈頌
言義深遠不可思議能令愚蒙衆生一時了
悟欣抃踊躍負荷不勝與諸時衆頂礼而去
讚歎天尊品

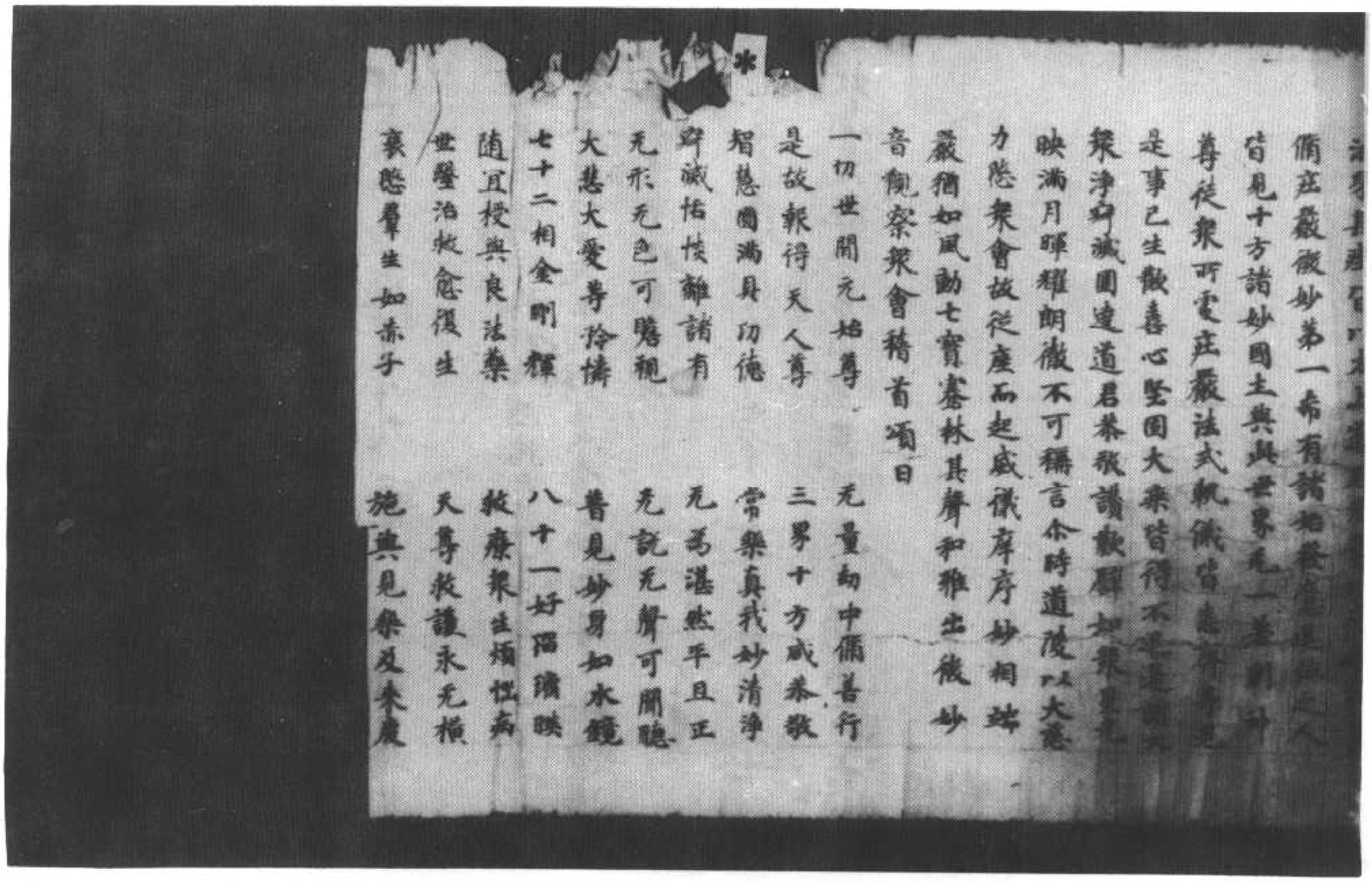
北方玄德天君在濕泉世界清泠國主
玉藝山中神丘之上定水池邊栽庭樹下與
諸眷屬青嬰童子玄真人如斯等集会共
數衆一日三時朝礼燒香散花然燈秉燭修
齋持戒自然供養隨意所須應心具足如意
精勤千有七載功業未圓指願不歇常欲修
訪天尊宣揚道法開度天人開是語已
諸眷屬一時同往發心俄頃至遊精舍
坐一面歡喜踊躍不能自勝更從座
白仙瀾社



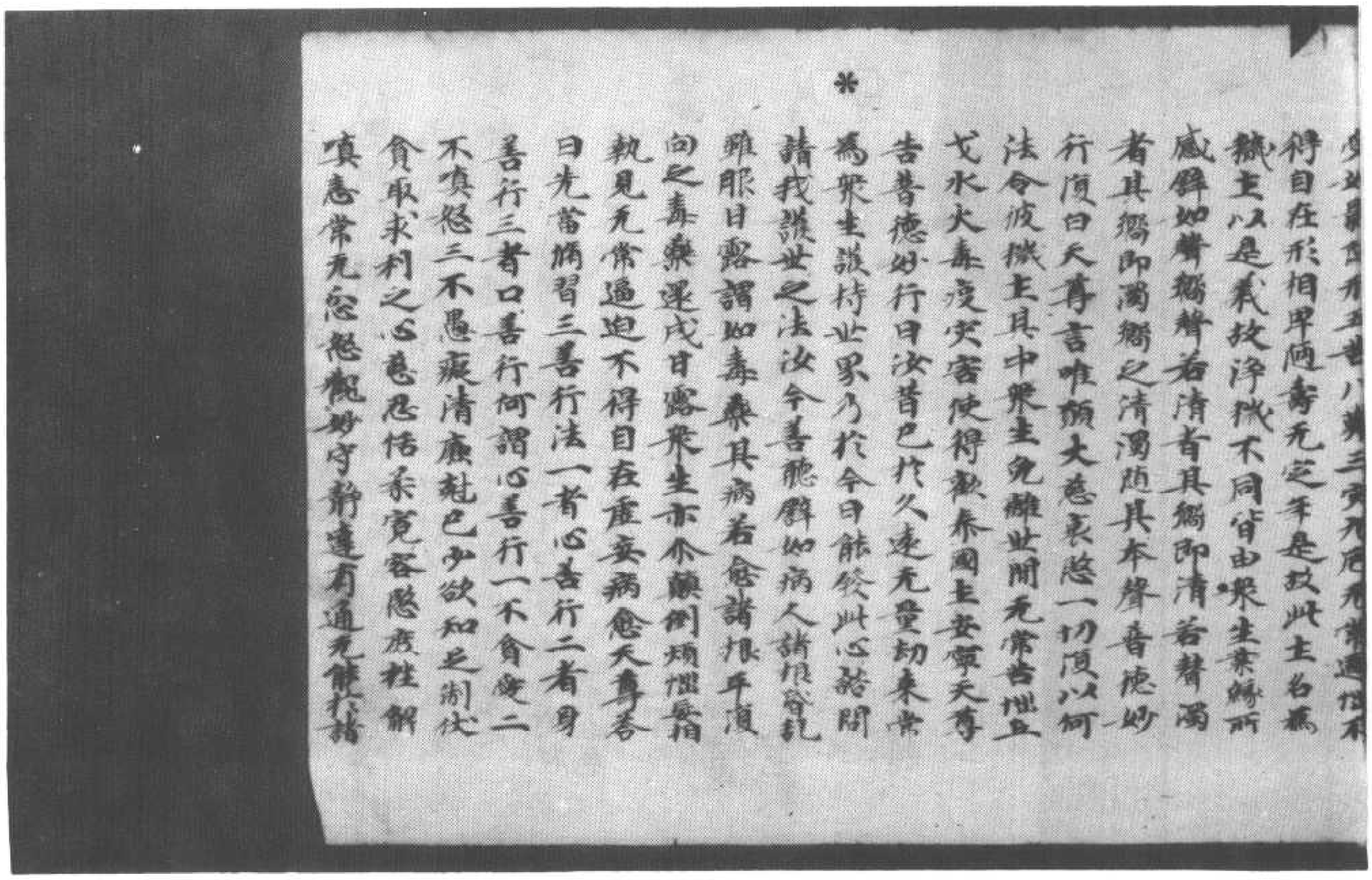
北八四六二號　背　面　僧福漸等書行像幢幡等支領粟布賬

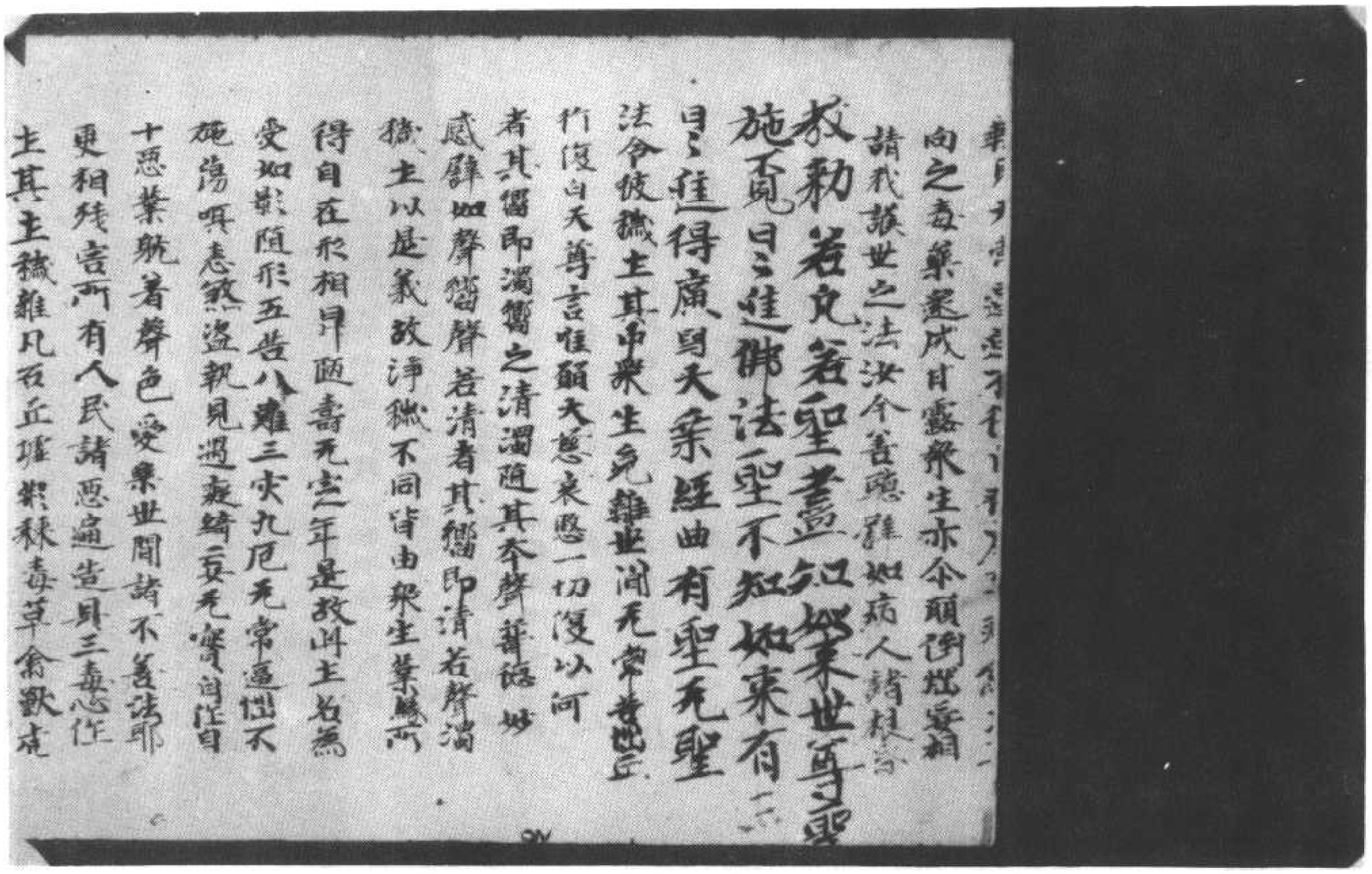


北八四六四八三號（文八十五）　太玄真一本際經卷第四

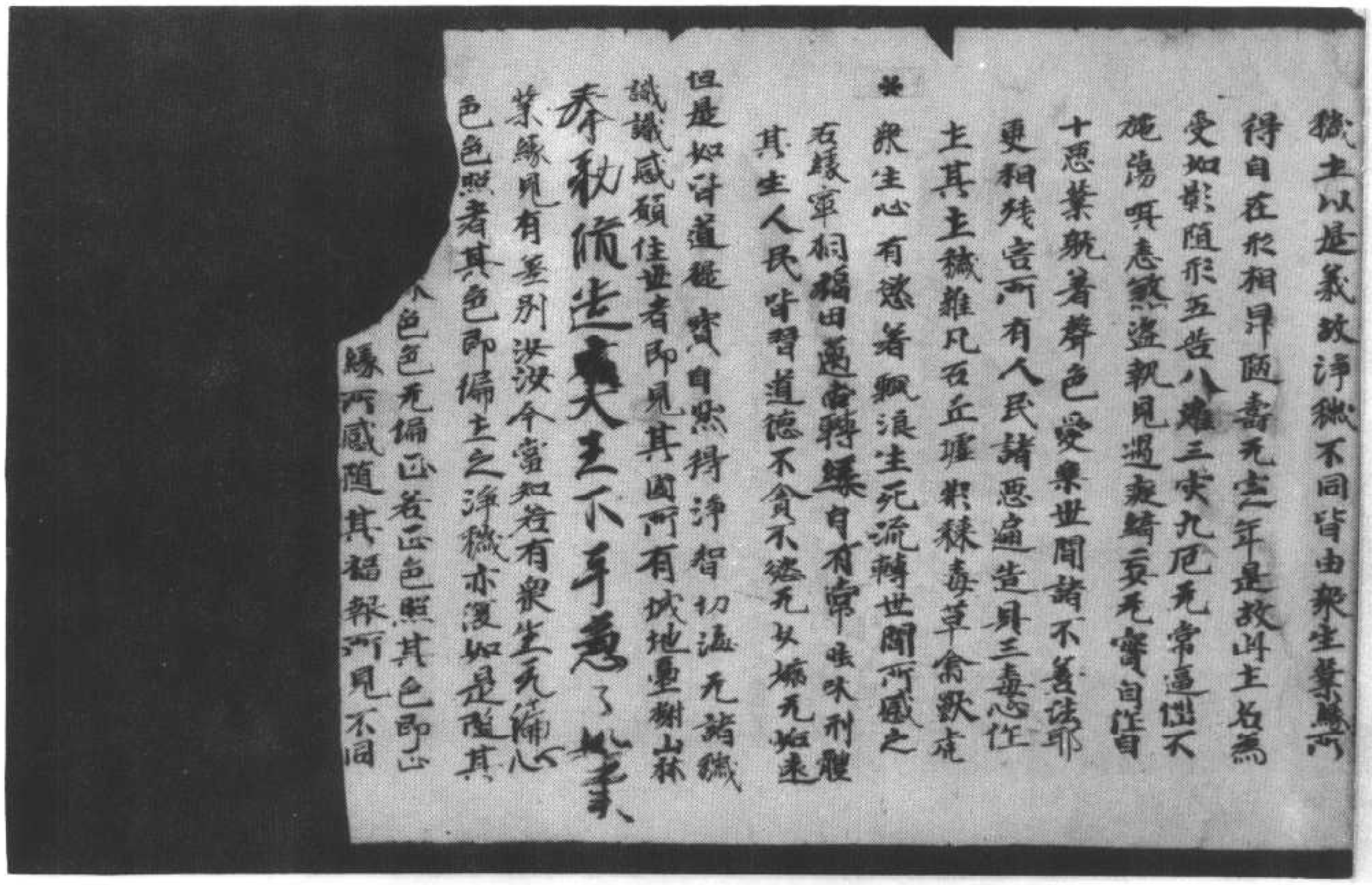


北八四六四號（服四十六）　太玄真一本際經卷第一（參見伯二四五三號）





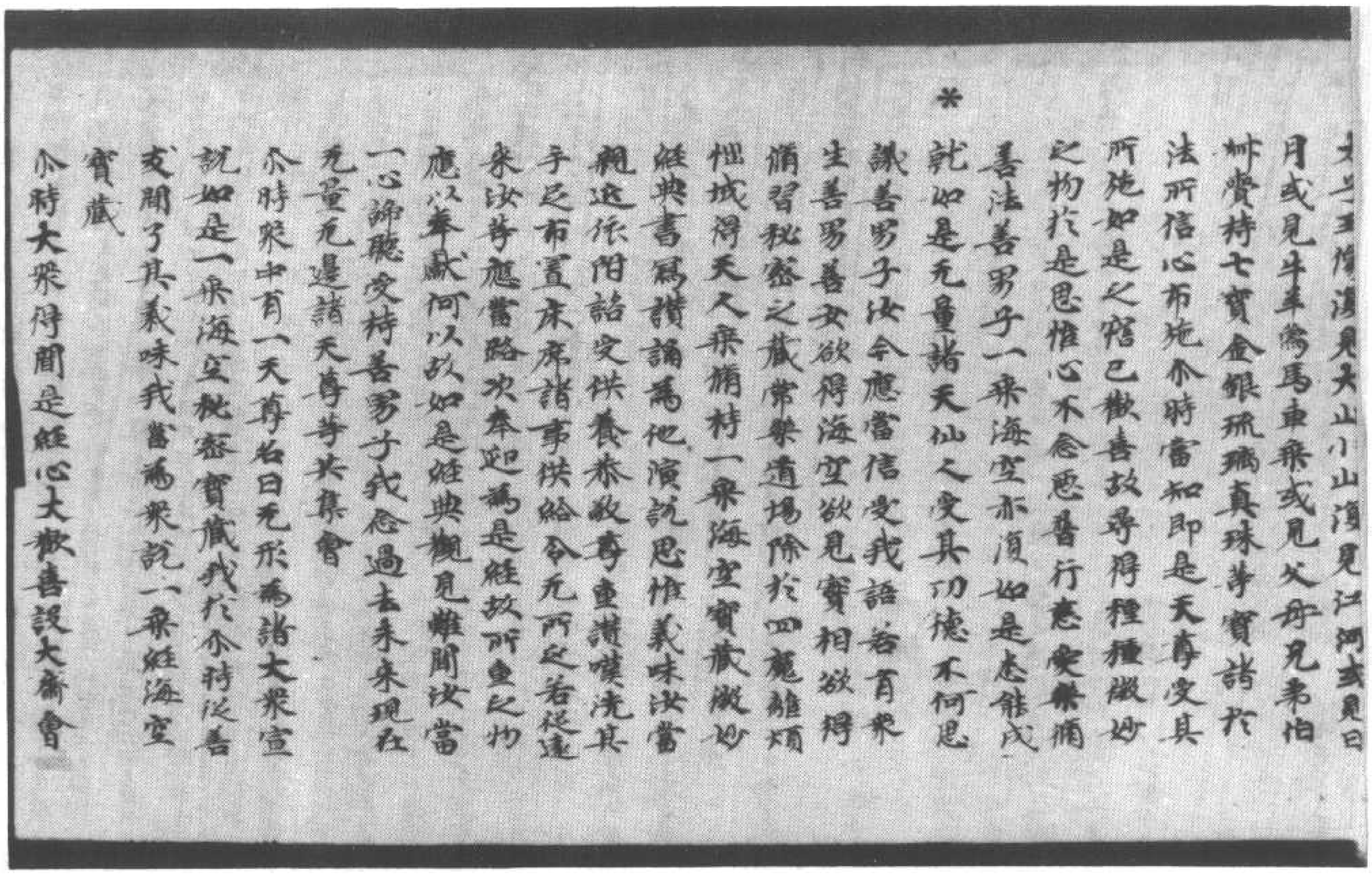
北八四六四號　背　　面　　習寫前頁之道經

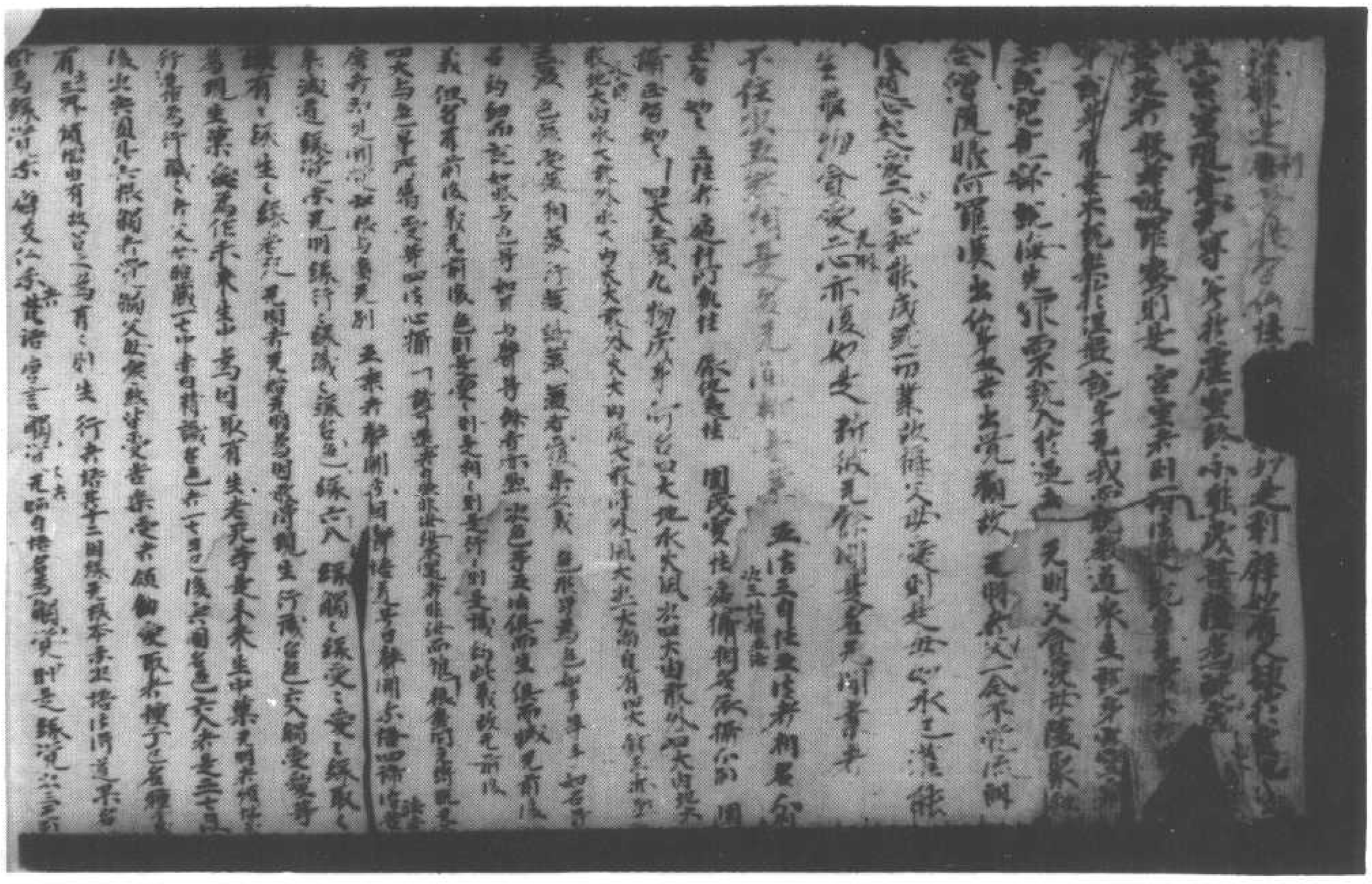


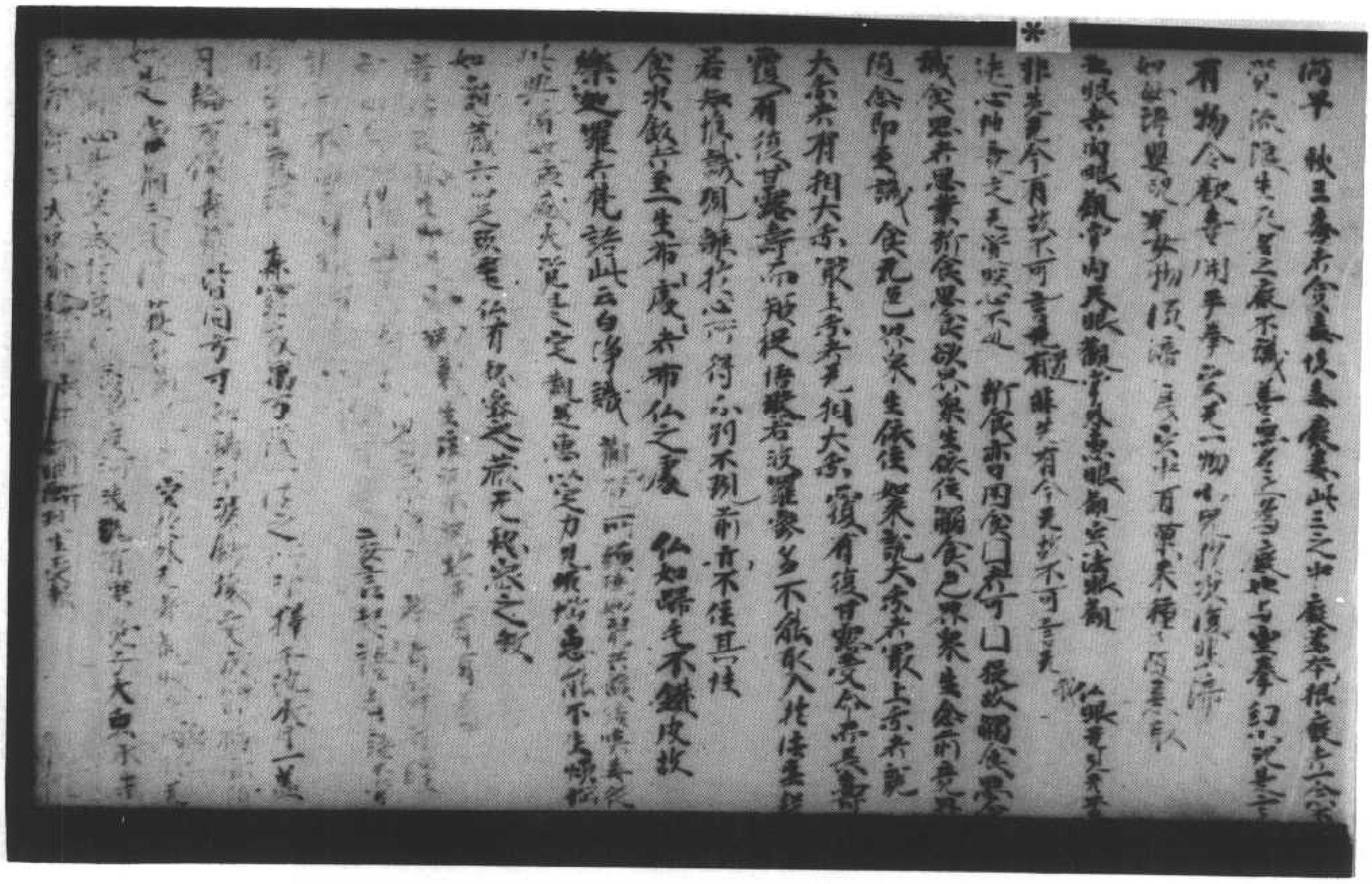
北八四六五號（服八十九）　太上一乘海空智藏經

▼北八四六五號　背　面　沙彌隨佛出家文

北八四六六號（裏三十）　太上一乘海空智藏經







法智慧明了是名心善行所謂身善行者不
殺害二不盜竊三不邪淫仁惠博施慈念群生
不殺不害濟生度死設卑退讓非義不取捨
身命財无所悋貪正清潔遠離邪淫不色
不慈心无致傷是名身善行所謂口善行者
一不妄言二不華綺三不兩舌四不惡罵發言
信實常无虛誑所說真正能不華飾辭言中
平清真不二能不彼此背向兩端聲氣恬和
柔輭清潤巧說法相吟詠洞章是名口善行
三業既淨則六根淨六根淨已則六塵淨六塵
淨已則諸法淨諸法淨已則國土淨國土既
淨則无所染无所染故則无煩惱既无煩惱則
爲安樂天尊又曰若復讀誦此經依經消行
晝夜不解是人所在之處自然安樂隨所住
生得居淨土所以余者此經尊貴衆經中王
何以故此經能爲衆生消淨內魔鬼賊消煩
惱開發真道自然正性若人復行四達業部諸
漏根本自然差愈若復有人於此經中受持
一句意樂諷誦一念之中即能滅除无量无邊
宿根罪惱辭如積夜暗室一念燈明諸暗皆

一句意樂諷誦一念之中即能滅除无量无邊
宿根罪惱辭如積夜暗室一念燈明諸暗皆
盡若入大海遭值惡風波浪楊激迷路失道
又无導師誦念是經風浪悟靜神龍負舟即
值同伴還至本處若入山林峻嶮之地毒蟲猛
獸來欲害已誦念是經毒獸却退不見中傷
若值殺賊惡對相逢誦念是經惡伏歡適及
戍至觀若在怖畏暗冥之中誦念是經鬼魅
消却朗觀光明若在囹圄牢獄之中誦念是經
即得解脫枉曲得申若有然云三日七日乃
至七七彥人同學爲其燒香誦念是經即得
開度魂昇南宮不入三塗還生善道是知此經
進行法中最爲第一斷伏法中最爲第一定慧
法中最爲第一根究法中最爲第一嚴淨法中
最爲第一降伏法中最爲第一此經功德不可思
議猶如虛空无有邊際神仙五馬侍直騎吏
仙童玉女五帝直符金光童子悉屬此經何
以故此經大乘摩訶衍一切官屬悉從其
教譬如大海无所不包吞納衆流此經如是若
復有人捨家資財或實妻子市諸香油種種
法具及以廣食供養資給持此經人所得功
德最爲无量何以故是人能成就十方天尊
出生聖聖若復有人无有資財自捨身力給
侍驅使不憚苦辛此人得其善力功德乘忍

出生衆聖若復有人无有資財自捨身力給
侍販使不憚苦辛此人得其善力功德難思
衆聖共說不能令盡若復有人紙墨筆劄
玉軸金杪寫書治裝潢紬軸流通讀誦宣布
未聞當知其人已入道分名書金格刊字玉
篇若復有人一心正念聽讀此經歡喜踊躍
得其義味忘於寢食不覺爲久當知此人過
去世中已嘗聞值無生下世寄慧人間不久仙
度終歸得道天尊復告香得妙行曰令八十方
盡虛空際滿於空內所有微塵此之塵數得
爲多不者得妙行曰甚多甚多天尊曰將此
塵數一一復數十方盡虛空際虛空之數如
彼微塵滿此空內所有微塵而此塵數得爲
多不者得妙行曰甚多甚多天尊曰取此塵數辟
於此經所生功德逕以此之塵數數之不得其
一所以今者此經說真道根本能生法身無命
十方得道過去未來現在三世諸天尊等莫
不履行而得至真其一切智成无上道分解脫家
爲大法王天尊又曰若復有人誹謗此經主不
信想輕慢法寶毀聖文當知是人无劫受苦
沉淪下鬼受諸苦報備歷異形始得受生遇於人
道愚癡癲癇无所解知習惡種回不能信受所
行非法動爲罪因背正入邪遠真信俗三官
九府記其功過書名黑簿死錄之中或在現

篇若復有人一心正念聽讀此經歡喜踊躍
得其義味忘於寢食不覺爲久當知此人過
去世中已嘗聞值無生下世寄慧人間不久仙
度終歸得道天尊復告香得妙行曰令八十方
盡虛空際滿於空內所有微塵此之塵數得
爲多不者得妙行曰甚多甚多天尊曰將此
塵數一一復數十方盡虛空際虛空之數如
彼微塵滿此空內所有微塵而此塵數得爲
多不者得妙行曰甚多甚多天尊曰取此塵數辟
於此經所生功德逕以此之塵數數之不得其
一所以今者此經說真道根本能生法身無命
十方得道過去未來現在三世諸天尊等莫
不履行而得至真其一切智成无上道分解脫家
爲大法王天尊又曰若復有人誹謗此經主不
信想輕慢法寶毀聖文當知是人无劫受苦
沉淪下鬼受諸苦報備歷異形始得受生遇於人
道愚癡癲癇无所解知習惡種回不能信受所
行非法動爲罪因背正入邪遠真信俗三官
九府記其功過書名黑簿死錄之中或在現

北八四六七號　背　　面　習字及太玄真一本際經

何以故此經能能為衆生消淨山魔異職宿煩
生得居淨土所所以不者此經尊貴衆經中王
盡夜不解解是人所在之處自然安樂隨所往
為安安樂天尊尊又曰若復讀誦此經依經循行
為為女樂天尊又曰若復讀誦此經依經循行
淨則无所染无所染故則无煩惱无煩惱則
淨已則諸法淨諸法淨已則國土淨國土淨已則
衆生淨淨已則心淨心淨已則六根淨六根淨已則六塵
平清真不二能不彼此皆同兩端解氣恬和和行者
信實常无虛誑所說契真正能不華華業行是人中者
命財財无怯怯惜貪正清潔遠離邪穢不色色然法向然貪
命財无所怯惜貪正清潔遠離邪穢不色不然
命財无所怯惜貪正清潔遠離邪穢不色不
不欺不誑生度死讓卑良謙非義不取稔身
不欺誑三不邪淫三不邪淫仁惠博施慈念群生
能於諸法智慧明了是名心善行所謂身善行者
瞋恚常无忿怒懈怠常寂靜定有有道无
貪取求利之心慈忍恬柔寂安隱無雜解
不瞋怒三不愚癡清廉超已少欲知足剋役
善行三者口善行所謂心善行不貪愛二
曰先當修習三善行法一者心善行二者身

至心歸命華生德天尊　至心歸命於眾經論
至心歸命智明天尊　至心歸命知眾天尊
至心歸命離胎天尊　至心歸命大醫天尊
至心歸命據諸煩惱天尊　至心歸命元量智滿天尊
至心歸命華生天尊　至心歸命轉諸難天尊
至心歸命施名聞天尊　至心歸命名觀天尊
至心歸命名堅固天尊　礼三寶已次復懺悔
至心歸命十方常住三寶臣等懺悔元
來至于今日或於道法之間一切諸部經典
所說人身難得道尊難聞眾師難值信心難生
六根難具善友難逢縱令相與宿殖善根
得此人身六根完具又值善友得聞大道心
法於其中間復各不能盡心精懇苦行懇於
未來長劫万善元有出期是故今日應須
心懺懺悔歸依令得滅悔
至心歸命十方常住三寶眾等自從元始已
來至于今日常以元明霞心煩惱鄣鄣見尊
形像不能盡心恭敬輕慢眾師殘害善友破
壞毀觀焚燒形像或自處華堂安置尊像

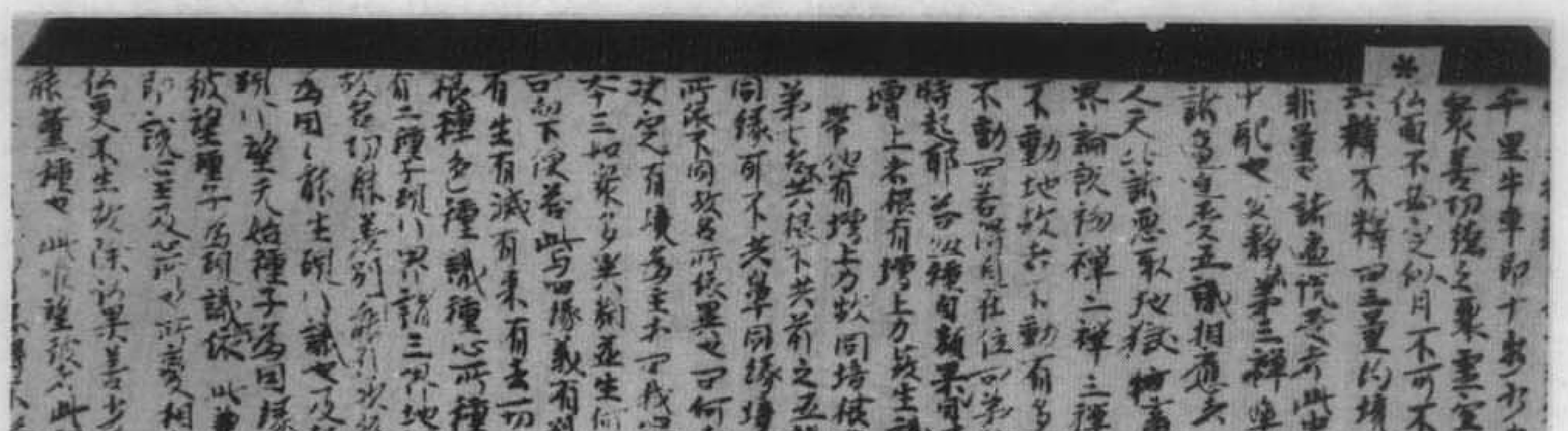
北八四六八號（麗四十七）　太上洞玄靈寶天尊名

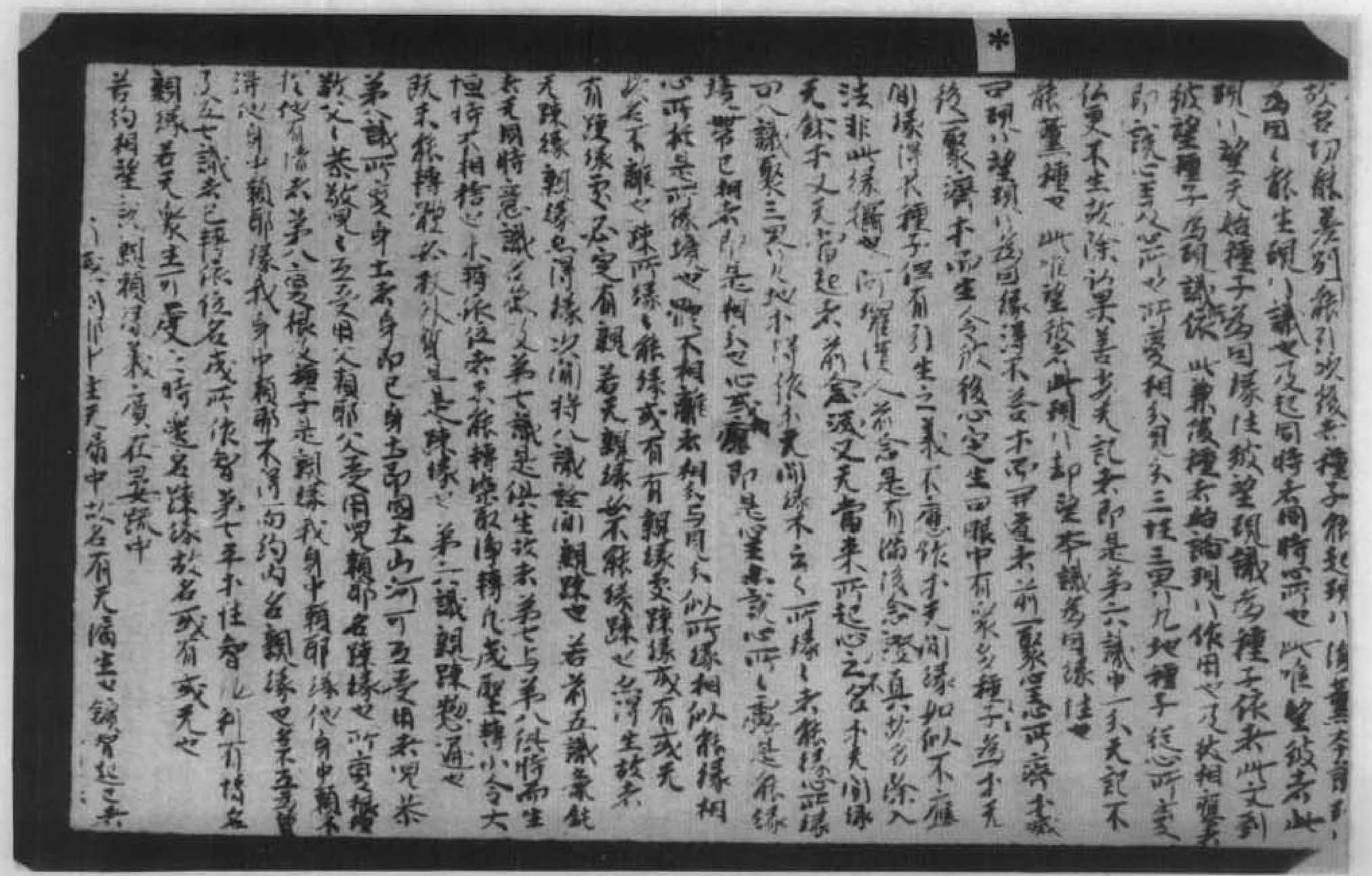
來至于今日常以元明霞心煩惱鄣鄣見尊
形像不能盡心恭敬輕慢眾師殘害善友破
壞毀觀焚燒形像或自處華堂安置尊像
*
罕限之處使令煙薰日暴風吹雨露塵土汙
點蟲鼠殘毀共同住宿曾元礼敬或棄露像
身初不嚴飾或遮掩燈燭開閉殿堂鄙侵
光明如是等罪今日至誠悉皆懺悔
至心歸命北方度仙上聖天尊　至心歸命冥想天尊
至心歸命當度衆生天尊　至心歸命得道天尊
至心歸命保命天尊　至心歸命金寶天尊
至心歸命宣遵天尊　至心歸命誠有天尊
至心歸命元寺天尊　至心歸命大法施天尊
至心歸命上清天尊　至心歸命靈陰天尊
至心歸命信天尊　至心歸命嚴整天尊
至心歸命太華天尊　至心歸命玄都天尊
至心歸命入妙門天尊　至心歸命若法海天尊
至心歸命八冥天尊　至心歸命普度天尊
至心歸命除愛欲天尊　至心歸命和心道天尊
至心歸命細微天尊　至心歸命感應天尊
至心歸命制命門天尊　至心歸命斷四業天尊
至心歸命泥丸天尊　至心歸命變化天尊
至心歸命遊玄天尊　至心歸命度仙天尊
至心歸命達靈天尊　至心歸命受号元為天尊
至心歸命宿世因緣天尊　至心歸命高上慈教天尊
至心歸命真身天尊　至心歸命忍垢天尊

至心歸命遊言天尊　至心歸命度仙天尊
至心歸命達豐天尊　至心歸命受号元為天尊
至心歸命宿世因緣天尊　至心歸命高上慈救天尊
至心歸命真身天尊　至心歸命恩垢天尊
至心歸命存濟天尊　至心歸命貴生天尊
至心歸命應感天尊　至心歸命遠遊天尊
至心歸命九閣天尊　至心歸命流光天尊
至心歸命法善天尊　至心歸命太上高玄天尊
至心歸命玉蘭天尊　至心歸命威聖天尊
至心歸命棄耶天尊　至心歸命入元為天尊
至心歸命鎮生天尊　至心歸命寶藏天尊
至心歸命華都天尊　礼三寶已次復懺悔
至心歸命十方常住三寶等衆自從无始已
來至于今日或於道法之間以不淨手把從
經卷或臨經書非法俗語或安置床頭坐起
不敬或閑閑翻置或敷枕襦或裸袖脫落部
數失次或遺脫漏誤紙墨破判自不檢理或
自直恭敬或他輕賤不肯流轉如是等罪今
皆懺悔
至心歸命十方常住三寶衆等自從无始已
來或卧地聽經仰眠讀誦高聲語笑亂他聽
法或耶解尊語僻說聖意非法說法法說非
法非把說把把說非把輕罪說重重罪說輕
或抄前著後抄後著前前後著中中著前後
倚師文辭妄買不典或為利養名與為人說
法无道德心求法師通而為論義非理辯說

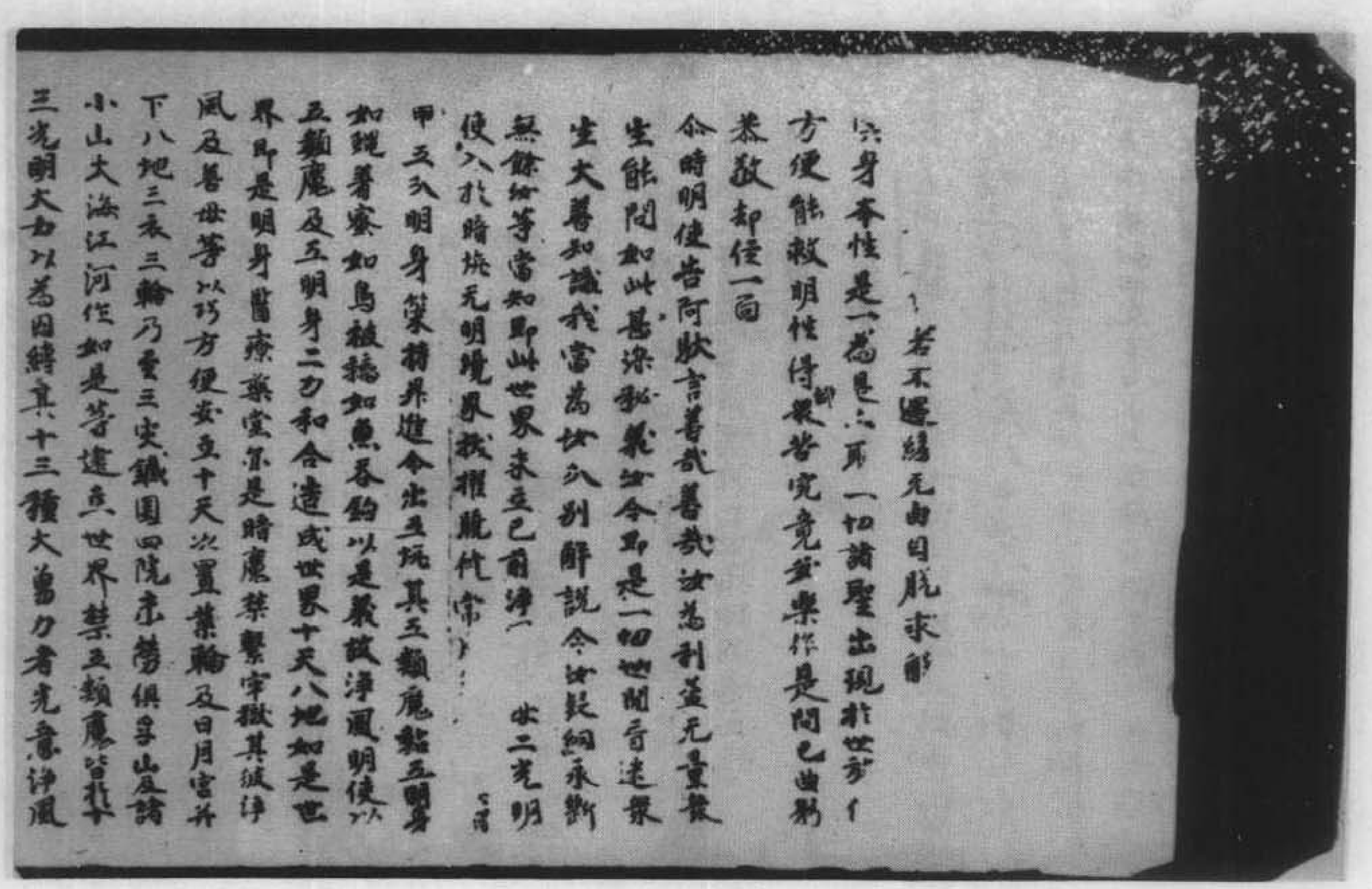
或抄前著後抄後著前前後著中中著前後
倚師文辭妄買不典或為利養名與為人說
法无道德心求法師通而為論義非理辯說
不為長解求出世法或輕傷尊言違重耶教
毀些大乘讚譽小道如是等罪今日至誠皆
悉懺悔
至心歸命華美天尊　至心歸命玉真天尊
至心歸命寶林天尊　至心歸命玉寶天尊
至心歸命知智天尊　至心歸命保賢天尊
至心歸命組心天尊　至心歸命化長秋天尊
至心歸命威神天尊　至心歸命化生天尊
至心歸命盟慶天尊　至心歸命拓空天尊
至心歸命梵形天尊　至心歸命耶生人中天尊
至心歸命步虛天尊　至心歸命大度天尊
至心歸命預善天尊　至心歸命持業或天尊
至心歸命无畏老天尊　至心歸命迴雲天尊
至心歸命南陵天尊　至心歸命四象天尊
至心歸命自育天尊　至心歸命香林天尊
至心歸命徐來天尊　至心歸命客興天尊
至心歸命教化万物天尊　至心歸命定念天尊
至心歸命常樂道天尊　至心歸命三光天尊
至心歸命更生天尊　至心歸命受功天尊
至心歸命玉都天尊　至心歸命道乾天尊
至心歸命威光天尊　至心歸命弥綸天尊

北八四六八號　背　面　唯識論疏



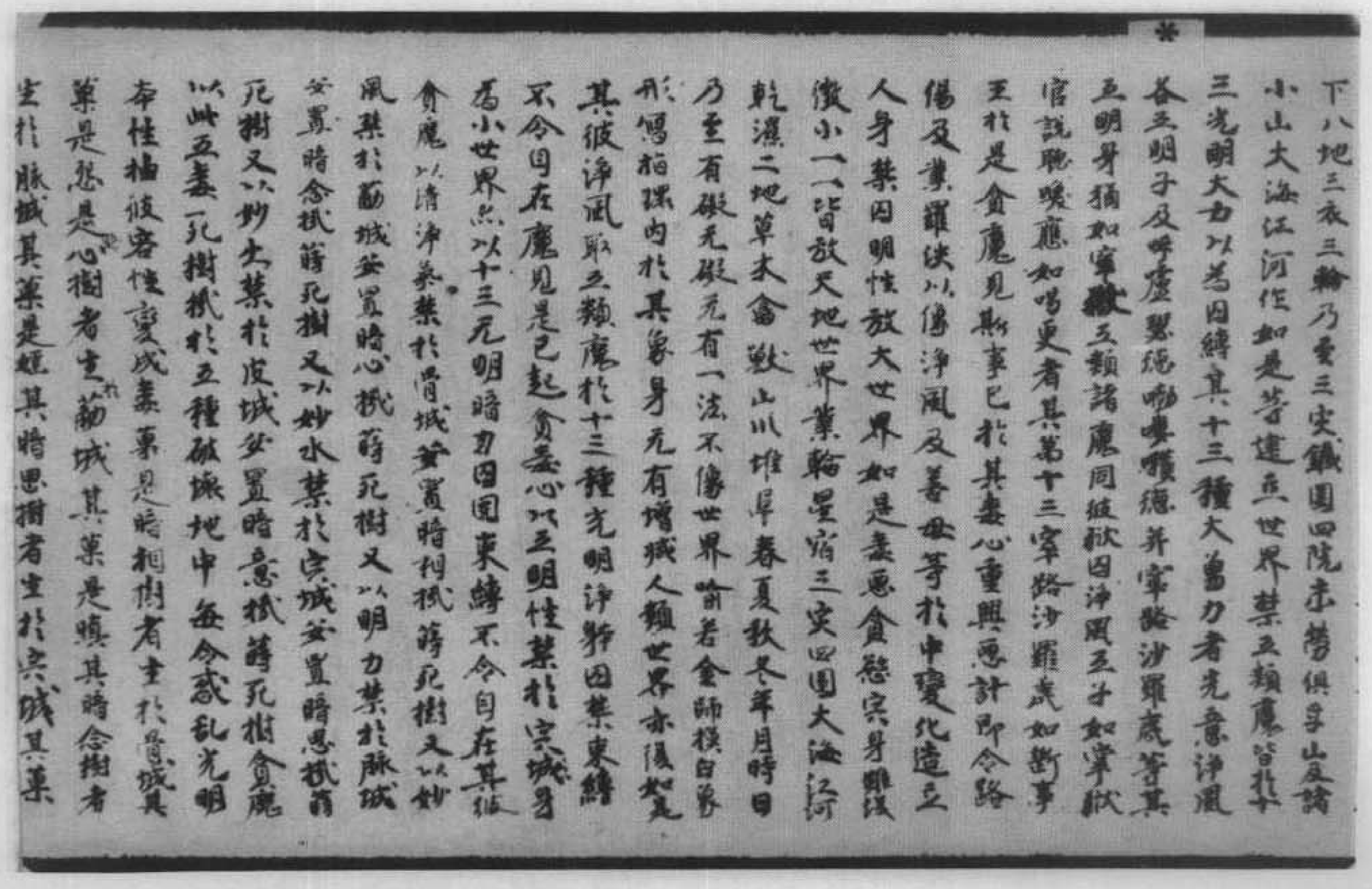


文願祈施布家道　（十二皇）號九六四八北



若不遇緣无由自脫求解
六身本性是一為是六耳一切諸聖出現於世方
便能救明性得解衆苦究竟安樂作是問已曲躬
恭敬却住一面
尒時明使告阿耨言善哉善哉汝為利益无量衆
生能問如此甚深義汝今即是一切世間眼遠衆
生大善知識我當為汝分別解說令汝長夜永斷
無餘汝等當知即此世界未立已前淨一
使入於暗坑无明境界被罹魔代常
甲五入明身業精界進令出五塵其五類魔船五明身
如鵝著網如鳥被縛如魚吞鉤以是義故淨風明使以
五類魔及五明身二力和合遣成世界十天八地如是世
界即是明身醫療藥堂亦是暗魔禁繫牢獄其彼淨
風及善世等以巧方便安立十天次置業輪及日月宮并
下八地三衣三輪乃至三災鐵圍四院赤銅俱尊山及諸
小山大海江河住如是等違五世界禁五類魔皆悉
三光明大力以為因緣其十三種大勇力者光意淨風

北八四七〇號（六十五字）　摩尼教經



下八地三衣三輪乃至三災鐵圍四院赤銅俱尊山及諸
小山大海江河住如是等違五世界禁五類魔皆悉
三光明大力以為因緣其十三種大勇力者光意淨風
各五明子及呼虛空德嚩嚩德并宰路沙羅歲等其
五明身猶如宰殺五類諸魔同彼殺因淨風五子如掌殺
官說聽嗅魔如鳴更者其第十三宰路沙羅歲如斷事
王於是貪魔見斷事已於其妻心重興惡計即令路
傷及業羅決以傷淨風及善世等於中變化造立
人身禁因明性放大世界如是惡貪慈宗身雖復
微小一一皆放天地世界業輪星宿三災四圍大海江河
乾濕二地草木畜獸山川堆岸春夏秋冬年月時日
乃至有礙无礙无有一法不傷世界喻若金師模白銀
形像相狀內於其象身无有增減人類世界亦復如是
其彼淨風取五類魔於十三種光明淨狀因禁東縛
不令自在魔見是已起貪妻心以五明性禁於宗城身
為小世界然以十三光明暗力因圍東縛不令自在其彼
貪魔以清淨業禁於骨城安置暗相猶死樹又以妙
風禁於筋城安置暗心猶死樹又以明力禁於脉城
安置暗念猶死樹又以妙水禁於宗城安置暗思猶
死樹又以妙火禁於皮城安置暗意猶死樹貪魔
以此五妻死樹猶於五種破壞地中每令惑乱光明
本性猶彼者性變成妻業是暗相樹者生於骨城其
業是怒是心樹者生筋城其業是嗔其暗念樹者
生於脉城其業是癡其暗思樹者生於宗城其業

瓦樹又以物火禁於皮城安置暗意樹薄瓦樹貪瞋
以此五蓋瓦樹栽於五種破壞地中無令滋乱光明
本性抽彼密性變成蓋菓是暗相樹者生於骨城其
菓是怨是心樹者生於筋城其菓是嗔其暗念樹者
生於脉城其菓是嫉其暗思樹者生於肉城其菓
是怨其暗意樹者生於皮城其菓是癡如是五種
筋脉肉皮等以為牢獄禁五六身亦如五明因諸衆
類又以惡憎嗔恚慳悋忿怒及愚癡等以為獄官故
彼淨風五觀達子中間貪慾以傍唱更迭聯唱應後
蓋猛火恣令自在放逸將沙羅奏其五明身既被如
是苦切禁縛廢忘本心如狂如醉猶如百人以猛毒
蛇編之為籠頭皆在內吐毒縱横復取一人懸於
內其人命時為毒所逼及以猛惡心意迷倒無暇思惟
父母親戚及本歡樂令五明性在衆身中為魔四維
晝夜受苦亦復如是又復淨風造二明船於生死海運
渡善子達於本界令光明性究竟安樂怨魔貪瞋見
此事已生嗔恚心即造二形確唯等相以教日月二大
明船威乳明性令昇暗船運入地獄輪迴五趣備受諸
苦本難解脫若有明使出興於世教化衆生令厭諸
地及諸惡獸不令自在復賣智斧斬伐蓋樹除去株
杙并餘穢草並令清淨嚴飾宮殿敷置法座而乃坐之
猶如國王破寇敵國自於其中庶飾宮殿安置寶座

苦本難解脫若有明使出興於世教化衆生令厭諸
苦先從耳門降妙法音後入故宅勝大神咒禁衆毒
地及諸惡獸不令自在復賣智斧斬伐蓋樹除去株
杙并餘穢草並令清淨嚴飾宮殿敷置法座而乃坐之
猶如國王破寇敵國自於其中庶飾宮殿安置寶座
平斷一切善惡人民其惠明使亦復如是既入故城破寇
敵已當即分判明暗二力不令雜乱先降慈憎禁於骨城
令其淨業俱得離縛次降嗔恚禁於筋城令淨風妙即
得解脫又伏嫉慳禁於脉城令其妙水即便離縛又伏愚癡
禁於皮城令其妙火俱得解脫貪慾二魔禁於中間
飢毒猛火放令自在猶如金師將欲鍊金先搏火若不
得火鍊即不成其惠明使喻若金師其髮喻而云嗔福如金
針其彼飢魔即是猛火鍊五六身令使淨惠明大使於善
身中使用飢火為大利益其五明力任和合體均善人
銓簡二力若令分別如此衆身亦名故人即是骨筋脉肉
皮怨嗔嫉慳貪饒嫉如是十三禁成一身以傍光始光
明境界第二暗陰即是貪魔毒惡思惟諸不善性所謂
愚癡嫉慳自譽乱他嗔恚不淨破壞銷散瓦已誑惑迷
暗相如是等可畏光明暗陰十二時時即是本出諸魔記
驗以是義故惠明大智以善方便於此衆身銓敕明性令
得解脫於已五體化出五施貫盖明性先從明相化出怜愍
怨加被淨業次從明心化出具足加被明力又於明思化出思
辱加被淨水又於明意化出智惠加被淨火呼嚧瑟德動
嘩鞞德於語藏中加被智惠其氣風明水火諸除故信具

傳觀所已五體化出五蘊質量明性光彼明相化出於
隱如被淨蓮次從明心化出具足加被明力又於明思化出思
辱加被淨水又於明意化出智慧加被淨火呼嚧瑟德動
嘷稱德於語藏加被智慧其氣風明水火搖隱以信具
足思辱智慧及呼嚧瑟德嘷嘷與彼惠明如是十
三以傳清淨光明世界明專記驗特具戒者猶如日也
第二日者即是智慧十二大王從惠明化像日周遍虛空記驗
第三日者自是七種摩訶羅薩奉無入清淨師僧身中
從惠明處受傳五蘊及十二時成具足日即傳宰路沙雖
美文力記驗如是三日及以二夜於其師僧乃受行者五
皆具有二界記驗或時故人與新智人共相鬪戰如幼童
應彼彼明界如斯記驗從彼故人時妻相中化出諸魔即
與新人相鬪戰如新人不防記念疲忘明相即有
記驗其人於行无有情隱觸事生恐即汙明性清淨相
體寄住客性亦被損壞若當防護記念警覺運通恐
憎常行情隱明性相體還復清淨寄住客性離諸魔
尼勸善踊躍礼謝而去

或時新人忘失記念於暗心中化出諸魔共新明心當即
鬪戰於彼人身有大記驗其人於行无有誠信觸事生
嗔寄住客住當即被深明性心體若遲記念不忘本
心令覺照通嗔恚退誠信如故寄住客性免脫諸苦遠
於本來或時新人忘失記念即被无明時毒中化出
諸魔共彼新人清淨念體即相鬪戰當於是人有大記
驗其人於行无有具足慈心熾盛寄住客性即當發
如其是人記念不忘於其具足慈善能防護雖諸慈想

於本來或時新人忘失記念即被无明時毒中化出
諸魔共彼新人清淨念體即相鬪戰當於是人有大記
驗其人於行无有具足慈心熾盛寄住客性即當發
如其是人記念不忘於其具足慈善能防護雖諸慈想
令復起寄住客性免脫眾苦俱時清淨達於本界
或時於彼无明思中化出諸魔共新人思即相鬪戰如
其是人瘢忘本思當有記驗其人於行即無思辱觸
事生憍客主二性俱時被深如其是人記念不忘覺來
報恩懺悔心遍謝恩辱大力運當扶護寄住客性彼默默
脫本性明白思體如故
或時於彼无明意中化出諸魔即共新人意體鬪戰
如其是人忘失本意當有記驗其人於行多有愚癡
客主二性俱被深汙如其是人記念不忘愚癡若起當
即回覺連能降伏業勤精進成就智慧寄住客性
回善業故俱得清淨明性意體湛然无穢如是五種勢力防護
鬪戰新人故人時有一陣新人回此五種勢力防護
敵如大世界諸聖記驗情隱以傳特世明使誠信
以傳十天大王具足以傳降魔將使恩辱以傳地藏
明使智慧以傳催光明使為此義故過去諸聖及
現在教化如是說出家之人非共有礙宗身相戰乃是
无礙諸魔與性互相鬪戰如此特或清淨所著類同
諸聖何以故降伏魔怨不異聖故或特人共眾退服
惠明法相寬泰而住至於新人五種世界无量國土
乃人青爭殺伐相戰殺害安寧其中乃

无礙諸魔衆性互相開嶽如此持戒清淨時等類同
諸聖何以故降伏魔怨不異聖敬或時人衆退散
惠明法相寬泰而住至於新人五種世界无量國土
乃入清淨微妙相城嚴廣數量法度安置其中乃
至心念思意等城亦復如是二遍入差其惠明遊
於相城當知是師乃說正法皆悉微妙樂說大明三
常五大神通變化具足諸相於法中專說慚愧
或住心城當知是師樂說日月光明宮殿神通變化具
足威力次於法中專說誠信
或住念城當知是師樂說大相宰路沙羅衣神通變化
具足默然次於法中專說具足
或住思城當知是師樂說五明神通變化次於法中
專說思惟
或住意城當知是師樂說明使過去未來及現在者
神通變化隱現自在次於法中專說智惠是故智者
諦觀是師即知惠明在何國土若有清淨電鄉勿等如是
住持无上正法乃至命終不退轉者命終已後其彼故人
及以衆眷光明暗力墮於地獄无有出期當即惠明引已
明軍清淨眷屬直至明界究竟无畏常受快樂
輪經云若電鄉勿等身具善法光明父子及淨法風皆
於身中每常住止其明父者即是明界无上明尊其明
子者即是日月光明淨法風者即是惠明寧萬經
云若電鄉勿具善法者清淨光明大力智惠皆備在

輪經云若電鄉勿等身具善法光明父子及淨法風皆
於身中每常住止其明父者即是明界无上明尊其明
子者即是日月光明淨法風者即是惠明寧萬經
云若電鄉勿具善法者清淨光明大力智惠皆備在
身即是新人功德具足
彼等諸聽惠明大使入此世界顛倒耶城屈曲聚落壞朽
故宅垂花廛宮其彼貪廛為破落故造新城周
匝墨痕巡行五穢城時自鳴微妙淨風勇健法子大聖之
男入於此城四面顧望唯見烟霧圍繞屈曲无量穢
落既望見已漸次遊行垂於城上直下遥望見七寶臺一
一寶臺價直无量皆被雜穢纏覆其上時惠明使光
耶廣胖肥壤好地以已光明无上種子種之於中文於已
體脫出穢樣及諸珍寶為自饒益大利興生種種莊嚴
具之內性以為依止真實種子依因此住得出五重无
明暗蔽猶如大冥光意淨風各有五子与五明身住依止
住於是惠明善巧四人以愚光明崎嶇五地而平塡之光
除穢樣及諸垂草以大焚燒次當除伐五種垂樹其五
暗地既平弥已即為新人置立殿堂及諸宮室於其園中
植蒔種種香花實樹然後乃為自身莊嚴宮室實
座墨殿次為方石无數衆等亦造宮室其惠明使以
自威神達立如是種種成就又翻妄惡貪欲暗地令其
顛倒於是明性之種淨體漸得申暢其五體者則
心念思意是時惠明使於其清淨之重寶地植蒔

座墨殿次為右右无數衆等亦造宮室其惠明使以
自或神建立如是種種成就又翻毒惡貪欲暗性令其
顛倒於是明性五種淨體漸得中陽其五體者則相
心念思意是時惠明使於其清淨之重實地植諸
五種光明勝譽元上寶樹護於五種光明實光明
墨燃五常住光明寶燈

時惠明使施五施已先以驅逐无明暗相代却五種毒惡死
樹根者自是惡憎其莖則强其枝是嗔其葉是根葉
是以拆味是泊淡色是識嫌其次驅逐无明暗心代却死
樹其樹根者自是无信其莖是惡枝是諂誑葉是剛强
葉是煩惱味是貪欲色是拒諫其次驅逐无明暗念代却
死樹其樹根者自是嫉慳莖是怠懶枝是剛强葉是增
上葉是讒諂味是貪嗜色是愛慾諸不淨業先為後誑
次逐暗惡代去死樹其樹根者自是忿怒莖是愚癡枝是
无信葉是粗鈍葉是輕蔑味是貪嗜色是輕他次逐暗惡
代去死樹其樹根者自是愚癡莖是无記枝是嬉鈍葉是
頑嚚自謂无比葉是越衆莊嚴眼餚味是愛樂瓔珞寶珠
環釧諸雜珍寶車乘其身色是貪嗜百味飲食資生空身
如是樹者名為死樹貪麁於此无明暗窟勤加種苗
時惠明使當用智慧鋤利鐮斧次第誅伐以人已五種无上
清淨光明寶樹於本性地而植種之於其寶樹倒甘露水生
戒仙菓先植相樹其相樹者根是怜愍菓是使樂枝是歡
喜葉是爰衆菓是安泰味是敬慎色是堅固次植清淨妙
寶心樹其樹根者自是誠信菓是見信枝是怕懼葉是

一又如膠清於諸畫色而住寧國亦如石灰所塗之處天不
鮮白又如宮殿於中有王國彼王故宮得嚴淨其怜愍者亦復
如是有怜愍者則有善法若无怜愍備諸功德皆不成就
錄此事故故稱為王其怜愍中復有誠信其誠信者即是
一切諸善之母猶如王妃能助國王撫育一切亦如火力通熟
万物資成諸味又如日月於衆中最尊光比舒光普照无不滋益
怜愍誠信於諸功德成就其之亦復如是怜愍誠信亦是諸度
過去未來明因基故通觀妙門亦是三界煩惱大海側足橋
路百千衆中稀有一人能入此路若有入依因此道得生淨土
雖苦解脫究竟无畏常樂淨
又惠明使於鹿暗身通頭三大光明惠日降伏二種无明時
夜像彼无上光明記驗第一日者即是惠明十二時者即是勝相
十二大王以像清淨光明世界无上記驗第二日者即是新
人清淨種子十二時者即是十二次化明王又是表數勝相妙衣施
与明性以此妙衣疾嚴內性令其具足被耀其道永離穢土
其新人日者即像廣大寧路沙羅義十二時者即像先意及
以淨風苦五明子并呼嚧要德嘲嚧穢德合為十三光明淨
體以成一日
第三日者即是說聽及喚應聲十二時者即是微妙相心念惠
意等及与怜愍誠信具足恩厚智惠等是其此喚應第四
日者以像大界日明光健怜愍相等十二時者即像日宮十二化
女光明圓滿合成一日
其次後有兩種暗夜第一夜者即是貪魔其十二時者即是
骨筋脉宍皮等及以窓憎嗔恚嫉慳忘怒愚癡貪欲飢
火如是等輩不淨諸毒以像暗界无始无明第一暗夜第二

其次後有兩種暗夜第一夜者即是貪魔其十二時者即是
骨筋脉宍皮等及以窓憎嗔恚嫉慳忘怒愚癡貪欲飢
火如是等輩不淨諸毒以像暗界无始无明第一暗夜第二
夜者即是猛毒慳嫉煩惱十二時者即是十二暗毒恩惟如是
暗夜以像諸魔初興記驗時惠明日對彼无明重昏暗夜
以光明力降伏暗住魔不退散以是義故像初明使降魔記
驗又惠明使於无明身種種自在降伏諸魔如王在殿賞
罰無畏惠明相者第一大王二者智惠三者常勝四者歡喜
五者慰悅六者平章等七者信心八者恩厚九者直意十
者功德十一者密心一等十二者內外俱明如是十二光明大時
若入相心意念恩意等五種因七一一等遍无量光明各各現
果亦復无量其果即於清淨使衆而其顯現
若電能勿具足十二光明時者當如是師与衆有異言有異者是
衆闍梨多誕等於其身心常生慈善柔濡別識安泰和
同如是記驗即是十二相樹初萌顯現於其樹上無常開
敷光上寶花既開已獲光普照一一花開化佛无量展轉相
生化无量身
若電能勿內懷第一大王樹者當如是師有五記驗一者不樂久
住一處如王自在亦不常住一處時有出遊行諸無衆嚴持其
仗種種具備能令一切惡數惡敵悉皆降伏二者不懼所受之
處若得便施不私隱用皆納大衆三者貞潔防諸過患自能
清淨亦復轉勸餘僧學者令使清淨四者於已尊師有智
惠智而常親近若有无智樂欲動論文辯論者即皆遠離
五者常樂清淨使衆与共住止所至之處亦不別衆獨寢一室
若有此智者為病人如世病人為病所惱常樂獨處不與

清淨亦復轉勸餘備學者令使清淨四者於已尊師有智
慧者而常親近若有无智樂狂戲論及鬪諍者即皆遠離
五者常樂清淨徒衆与共住止所至之處亦不別衆獨寢一室
若有此者名為病人如世病人為病所惱常樂獨處不願
親近眷屬知識不樂衆者亦復如是二智慧者若有持戒毗
耶尼等內懷智性者當知是師有五記驗一者常樂讀誦清淨
有智慧人及樂清淨智慧徒衆同會一處心生歡喜常無
厭離二者若已智根見解狹劣聞他智者智慧言語心無妬嫉
三者諸有業行常當勤學心不懈怠四者常自勤學智
慧令使諸善威儀亦勸餘人同共備習五者於其禁戒
慎懼不犯若悞犯者速即對衆發露陳悔
三常勝者若有清淨毗尼毗尼勿等內懷勝性當知是師有
五記驗一者不樂譏謗諂限懷如有是人亦不親近二者不樂
鬪諍諠亂若有鬪諍速即遠離彼而能伏忍三
者若論難有退屈者不得承危嫚以稱快四者輒不謗
陳其問而說若有來問思忖而答不令究竟回言被恥五
者於他語言隨順不違亦不張證以成彼過若於法衆其心
和合无有分析四者歡喜者若有清淨毗尼毗尼勿等內懷歡喜
性者當知是師有五記驗一者於聖教中所有禁戒威儀進
止一一歡喜盡力保持乃至命終心无放捨二者但聖所制年
一易衣日一受食歡喜敬奉不以為難亦不妄證云是諸
聖權設此教虛引經論言通無文求解脫者不依此戒三
者但學己宗清淨正法亦不求諸耶毗教四者心常卑下於
諸同學而无憎上五者若謂處下流不越居上身為尊

止一一歡喜盡力保持乃至命終心无放捨二者但聖所制年
一易衣日一受食歡喜敬奉不以為難亦不妄證云是諸
聖權設此教虛引經論言通無文求解脫者不依此戒三
者但學己宗清淨正法亦不求諸耶毗教四者心常卑下於
諸同學而无憎上五者若謂處下流不越居上身為尊
首親衆如己愛無偏黨
五勤備者若有清淨毗尼勿等內懷慧性當知是師有五
記驗一者不樂睡眠妨修道業二者常樂讀誦勵心不懈
學教論加意喜謝亦不回教心生惡恨已常勤備轉勸
餘者三者常樂演說清淨正法四者讀唱礼誦轉誦抄寫
經念思惟如是等時无有虛度五者所持禁戒堅固不缺
六真實者若有清淨毗尼勿等內懷真實性者當知是
師有五記驗一者所說經法皆悉真實一依聖教不妄宣
示於有說有於无說无二者心意常以真實和同不待外
緣因而乘則三者所持戒行無常真實若獨若衆心无
有二四者常於已師心懷決定真力承事不生疑惑乃
至命終更无別意五者於諸同學勸令備習以真實行
教道衆一切
七信心者若有清淨毗尼勿等內懷信心性者當知是師有
五記驗一者信二宗義心淨无疑弃暗從明如聖所說二者
於諸戒律其心決定三者於聖經典不敢增減一句一字四者於
正法中所有利益心助歡喜若見為魔之所損惱當起慈悲
同心憂慮五者不妄宣說他人過惡亦不無諍言而令性常

五記驗一者信二宗義心淨見聚弄暗從明如聖所說二者
於諸戒律其心決定三者於聖經典不敢增減一句一字四者於
正法中所有利益心助歡喜若見為魔之所損惱當起慈悲
同心憂慮五者不妄宣說他人過惡亦不無諂言而吾性常
常柔濡質直元二

八忍辱者若有清淨電光勿等內懷忍辱性者當知是師
有五記驗一者心恒慈善不生忿怒二者常懷歡喜不起惡
心三者於一切處心無惡恨四者心不剛強口無麤惡常以謙謙
悅可衆心五者若內若外設有諸惡對值來侵辱者皆能
忍受歡喜元惡

九直意者若有清淨電光勿等內懷直意性者當知是師
有五記驗一者不為煩惱之所繫縛常自歡喜清淨直意二
者但於法中若文若義有諸問答敬領受隨喜善應答五者
於諸學同言元及難不讚己短而懷嗔恚四者言行相副心
恒質直不求他過以成闡覺五者法內兄弟若於聖教心有異
者當即遠離不共住止亦不親近共成勢力故惱善報十功德

者若有清淨電光勿等內懷功德性者當知是師有五記驗
一者所生處處不猶一切恒以慈心善巧方便能令衆人皆得
歡喜二者心恒[illegible]不恨他人亦不造惡令他嗔恚口常柔和離
四種過三者於尊於卑不懷妬嫉心者不棄捨聖經論弟子
隨所生方清淨住處歡喜住止不擇華好五者常樂教悔一
切人民善巧智慧令備正道

十一齊心一等者若有清淨電光勿等內懷齊心性者當知是
師有五記驗一者法主綦閣佛多誕等所教智慧善巧方便

隨所生方清淨住處歡喜住止不擇華好五者常樂教悔一
切人民善巧智慧令備正道

十二齊心一等者若有清淨電光勿等內懷齊心性者當知是
師有五記驗一者法主綦閣佛多誕等所教智慧善巧方便
威儀進止一一依行不敢改機不專己見二者常樂和合與衆
同住不顧房舍與衆計三者齊心和合以和合故所得飲
施共成功德四者常侍聽者恭敬供養受樂稱讚五者常樂
遠離調悔戲笑及以評論善讚內外和合二性

十三內外俱明者若有清淨電光勿等內懷俱明性者當知
是師有五記驗一者善伏識心不令貪慾使己明性常得自在
能於女人作虛假想不為諸色之所惑如鳥高飛不為
羅網二者不與聽者偏交厚重亦不圖憲諸聽者等時如
己舍若見法外俗務損失及愁惱事心不為憂設獲利益
及歡喜事心亦如故三者若行若住若坐若卧不寵宗身
家諸細滑衣服卧具飲食湯藥屋舍車乘以樂其身四者
常念命終險難苦楚厄之日常觀无常及平等空如對
目前無時暫捨五者自身柔順不惱无業及諸知識不令
嗔恚亦不望證令他惡名常能定心安住淨法如是等者名
為十二明王寶樹我從常樂光明世界為汝等故特至於此欲
以此樹植於汝等清淨衆中汝等上相善慧男女當須各自
於清淨心植此樹令使增長猶如上好無穢向地種一收
万如是展轉至元量數汝等今者若欲成就无上大明清
淨業者皆當庄嚴如寶樹令得具足何以故汝等善根
此樹業得離四難及諸有身生老死究竟常勝至安樂

於清淨心獲此樹今復增長猶如上好無憂尚地種一收
万如是展轉至无量數世等今者若欲成就无上大明清
淨菓者皆當於嚴如實樹今當具足何以故汝等善男子
此樹菓得離四難及諸有身出離生死究竟常勝至安樂
處今時會中諸菩薩等聞說是經歡喜踊躍歎未曾
有諸天善神有學无學及諸國王群臣士女四部之衆无量
无數聞是經已皆大歡喜悲能發起无上道心猶如名水
值遇陽春無不滋茂數花結菓得成熟唯除敗根不能
滋茂長
時菩薩等頂礼明使長跪叉手作如是言唯有大聖三界猶
等是導衆生慈悲父母亦是三界天引道師亦是含靈大
醫疾主亦是妙空能容衆相亦是上天包羅一切名是實地
能生實菓亦是衆生甘露大海亦是廣大衆實香山亦是
任運金剛寶藏亦是區海巧智船師亦是大城慈悲救手
亦是死中与常命者亦是衆生明性中性亦是三界諸宅因
獄解脫明門諸菩薩等又請明使作如是言唯大明一尊
能歎聖德非是我等宾舌智稱讚如來功德智慧千万
分中能知少分我今勵己小德小智舉少微意歎聖弘慈
唯願大聖垂怜愍心除捨我等曚昧已來无明重罪令得
銷滅我等今者不敢輕慢當奉持无上寶樹使令具足
緣此法水洗濯我等諸塵重垢令我明性常得清淨緣此法
藥及大神呪呪療我等多知重病患得除愈緣此智慧
堅牢鎧仗被身我等對彼惡魔皆得強勝緣此微妙衆相
衣冠嚴我等皆得具足緣此本性光明摸印印我
等不令散失緣此甘膳百味飲食飽足我等離諸飢渴
緣此无數微妙音樂娛樂我等離諸憂惱緣此種種奇
異珍寶給施我等令得富饒緣此明網於大海中撈漉
我等安置寶船我等今者上相福厚得覩大聖殊特相
好又聞如上微妙法門蠲除我等煩惱諸戲識心得開悟納
如意珠威光博履正道過去諸聖不可稱數皆緣此門得離
四難及諸有身至光明界受无量樂唯願未來一切明性
得遇如是光明門者若見若聞亦如往聖及我今日聞法歡
喜心得開悟尊重頂受不生疑惑時諸大衆聞是經已
如法信受歡喜奉行

〈調伏成就一切衆生
住空界等世界衆生
令累於摩訶衍令
一切衆生根齊等是
之愛善根迴向令一切
嚴飾大城以歡喜心施不觀
一向正求菩提心施令
大悲心施清涼心施令一切衆生故施
一切衆生平等心施
行善法心施欲一切智王心施求法王自在意
故施欲增上智慧心故施欲一切清淨功德
心施堅固廣大心施長養一切善根故施遠
離衆魔怨怖具足佛智故施安住菩薩心
力故施究竟一切佛界一切智善薩所行及
諸大願故施菩薩摩訶薩布施京都嚴飾大
城所獲善根迴向衆生令一切衆生淨一切刹
施佛令住令一切衆生常樂阿蘭若處安住
寂靜令一切衆生不著一切國土部邑聚落
大小諸城究竟離欲得上寂靜令一切衆生
心不親近一切世間悪皆永離世間語言令
一切衆生得離欲心布施所有心不悔令
一切衆生不著家業得淨直心令一切衆生

62

行心念三昧念一切衆生得不可壞清淨菩
薩摩訶薩念一切衆生善發清淨菩提之
心滿足佛法念一切衆生菩薩婆羅蜜清淨滿
足佛法念一切衆生得隨順菩薩摩訶薩
衆生得忍悲念一切衆生悲得滿足一切
佛德成就一切殊勝善根念一切衆生得
無量實菩薩成就如來清淨法身念一切衆生
成就諸佛無礙無著無量無邊諸佛無盡藏念
一切衆生各各為一切作善知識成就一切勝妙
善根念一切衆生淨菩薩滿足成就
清淨法念一切衆生滿足諸佛法身法
論淨法無盡藏世間是為菩薩摩訶
薩如菩薩摩訶薩布施之道長養清淨不捨施心
入一切施實菩薩婆羅若心念一切衆生皆悉清
淨具足菩提心具足清淨正直心已一切菩提皆
悉滿足志常樂求菩薩摩訶薩受持諸佛菩
提無門能令一切如來家心如是菩薩摩訶薩
菩提心成就如來實德如已見佛一切
不得自在隨彼走使善拔衆生行一切施教
未滿足者悉令滿足護持安慰一切衆生
令自身善為世間作第一燈令一切衆生皆

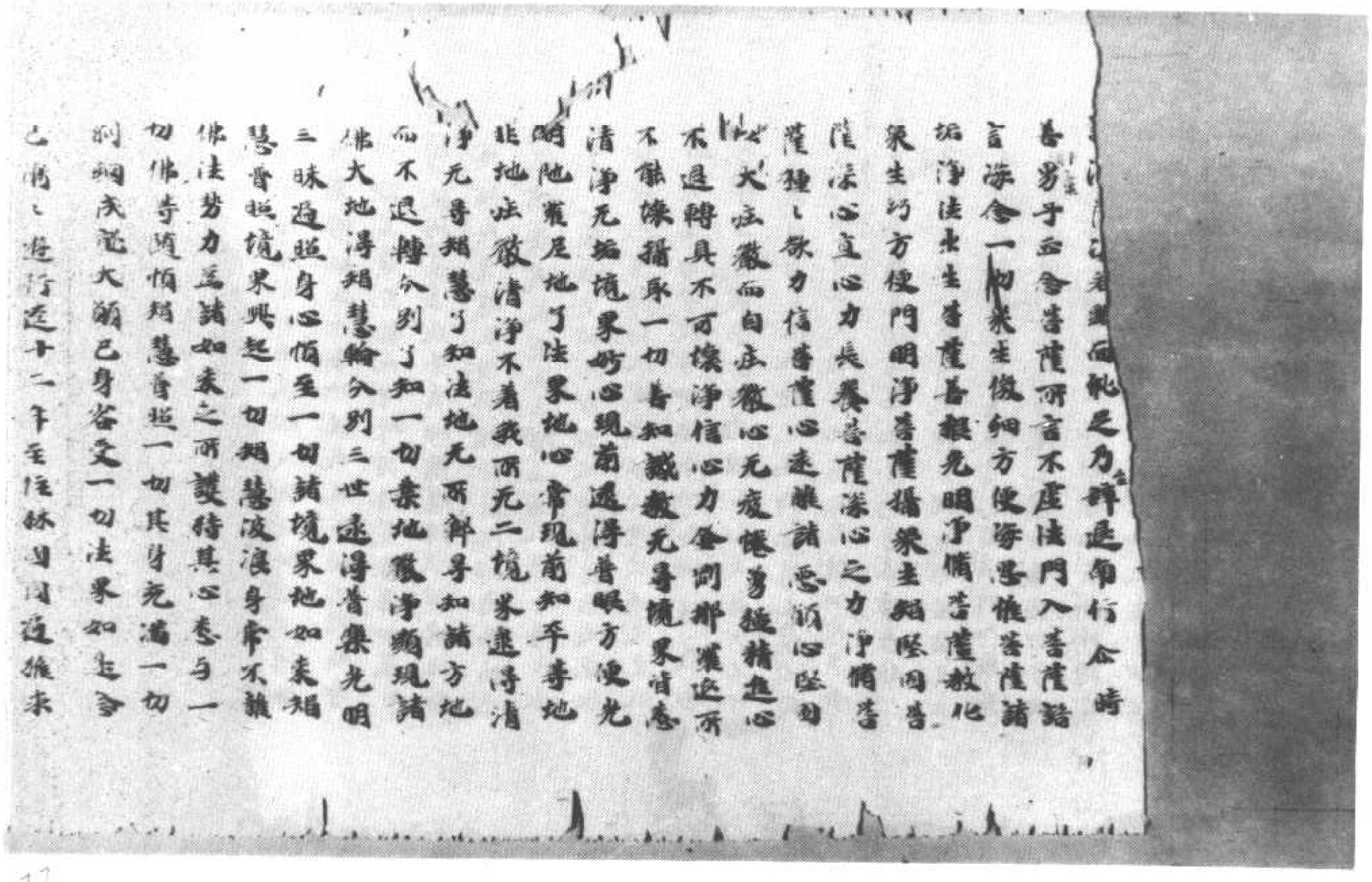
84

不得[illegible]隨彼意使善根衆生行一切義故
悲愍之心令諸衆生滅惡修善令一切衆生
令自身善為世間作第一福令一切衆生
* 慈愍善欲於一切衆生平等心故為世間作福
慈池欲為世間作施樂故為一切作大慈
善智慧為菩薩菩薩行如說備行欲成一切
種智大悲為欲成就一切衆生故為求菩提心悲為衆
生長養善根遠三色身案眼正教善為一切
作智慧眼正令其菩薩一切施主一切諸佛常
現在前為菩薩摩訶薩以善[illegible]
善根免縛免著解脫心迴向衆生令一切衆
生善法免變化之身免滿十方一切世界
轉不退法輪安立一切衆生於免上道令一
切衆生不貪著身諸願具足悲論十方諸佛
世界令一切衆生得離憎愛心斷愛恚結令
一切衆生為佛真子行如來家令一切衆生
於諸佛所生自己心不可退壞令一切衆生常
為佛子從法化生令一切衆生得正信堅成
淨婆善令一切衆生備習善根究竟具足
施免上菩提令一切衆生成就諸佛菩提解脫
施免上法令一切衆生得免生心不懷回緣
令一切衆生生菩提樹得家正覺成免上道
化生免四生真法男女是為菩薩摩訶薩布施
善女善根迴向令一切衆生得免著解
脫免慧智慧菩薩摩訶薩見有人來從乞

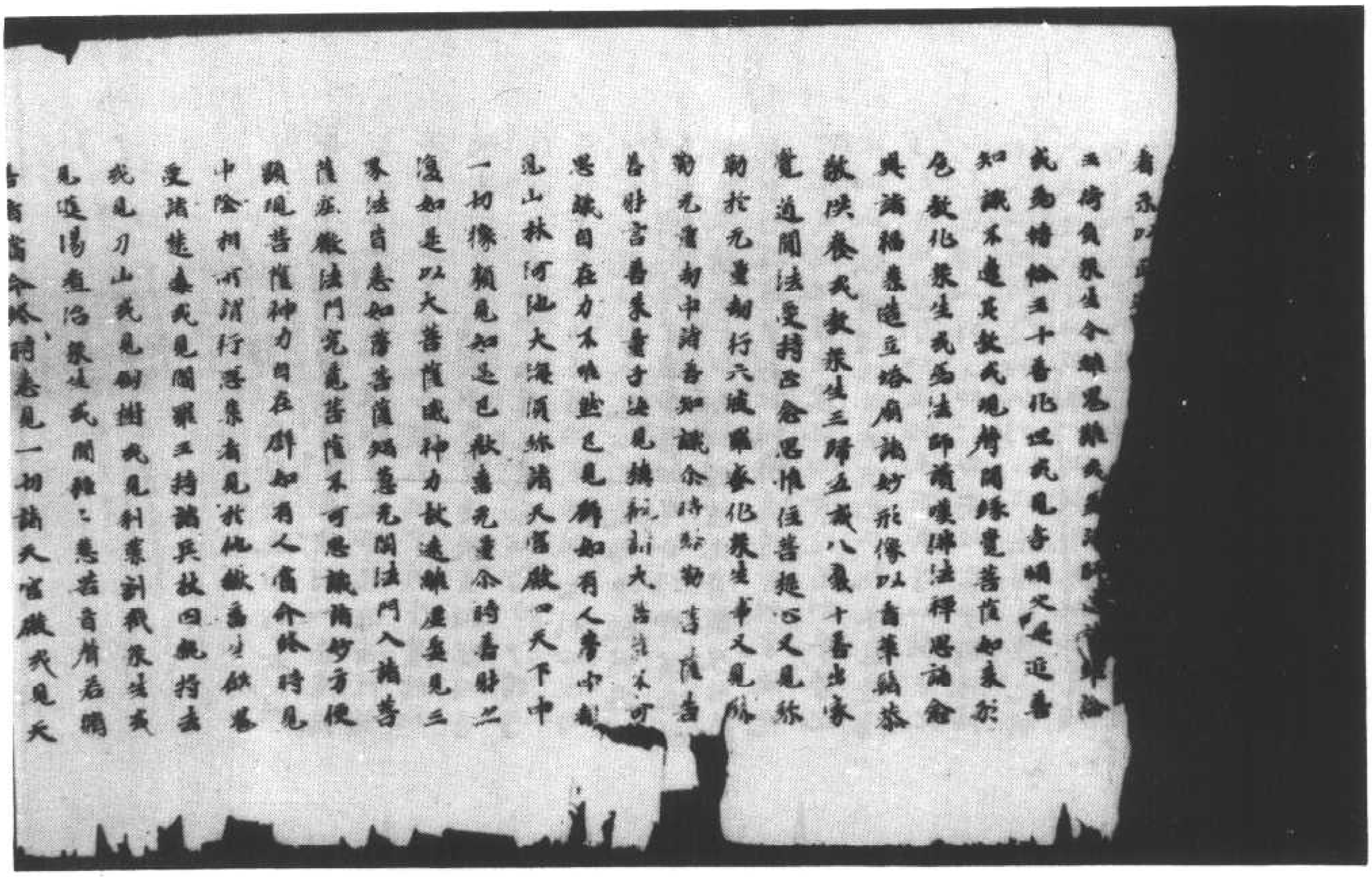
免上菩提令一切衆生成就諸佛善根解脫
施免上法令一切衆生得免生心不懷回緣
令一切衆生生菩提樹得家正覺成免上道
化生免四生真法男女是為菩薩摩訶薩布施
妻妾男女善根迴向令一切衆生得免著解
脫免慧智慧菩薩摩訶薩見有人來從乞
* 家者及家產嚴具具足之產嚴石布施之備
威儀於家免著遠離居家一切覺觀惡惡衆
產資生之具於家殊妙說好之物不生貪心免
耽味著於家衆具免除繫心解家產滅須臾
變易生家求道免竟佛法妻住菩薩住佛法
於嚴心條格一切品不中換常為諸佛之所
稱嘆於資生物一切住妻心免除著見來求
者徹妻免著保護之施菩薩摩訶薩以家布
施所攝善根如是迴向衆生令一切衆生捨
離妻子等樂生家令一切衆生信家離家捨
家求道於佛法中淨備覺行令一切衆生樂
一切施心不中退安住離慳令一切衆生永離
家法少欲知足免所藏積令一切衆生不樂
住家常樂佛家令一切衆生悉皆永離邪
欲之法成就一切諸解脫道令一切衆生不
[illegible]雖現住家心免所著令一切衆生善
[illegible]一切障礙住家說正[illegible]一智令一切衆生亦
[illegible]住家住佛所住心常隨順如來智慧令一
切衆生住家能化善衆生住佛所住是為

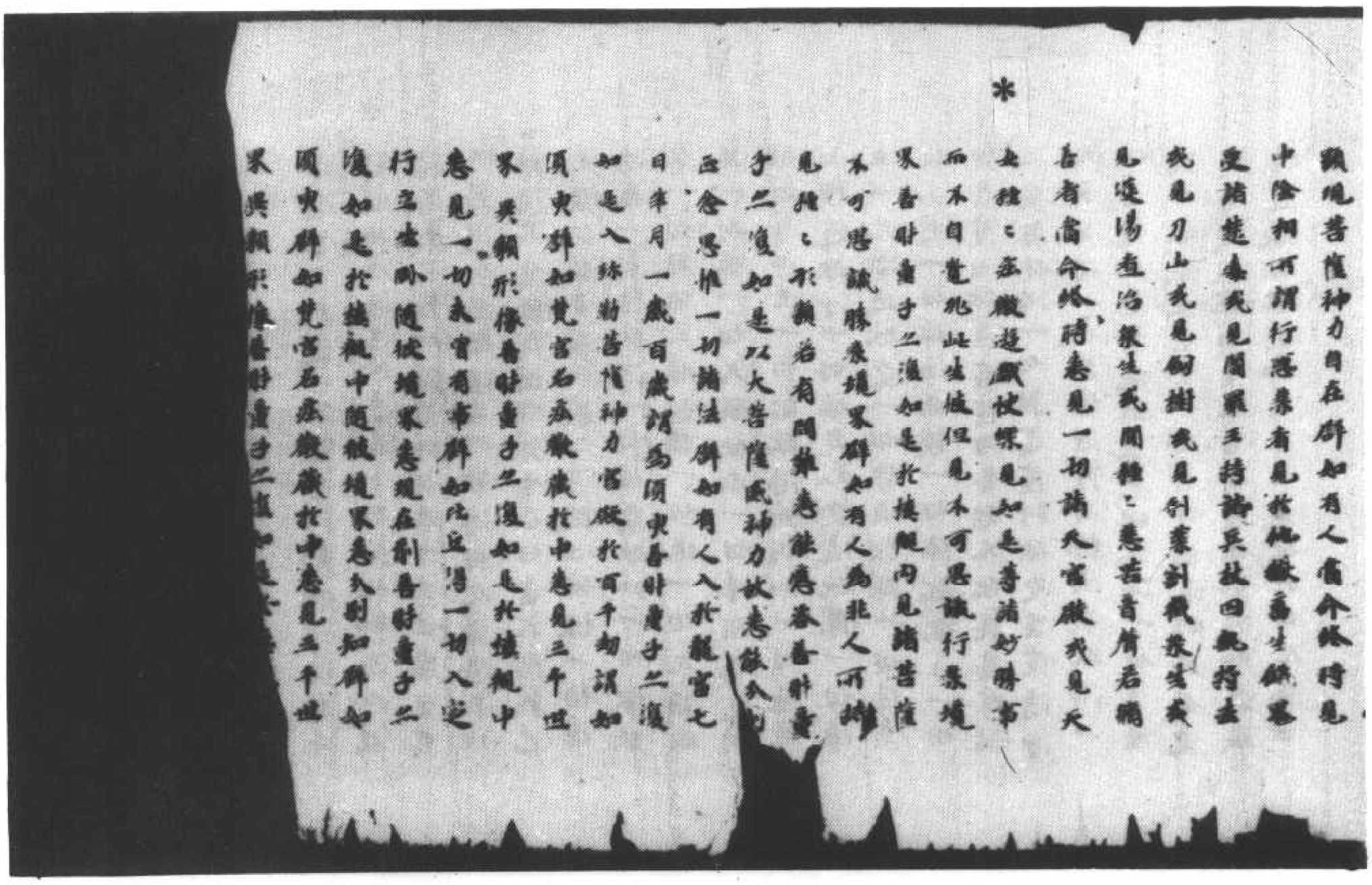
138

22



北八四七三號（人十三）　大方廣佛華嚴經卷第四十六





以飢餓故
益衆生而獲善利於彼亦當同於往昔而捨
其命是故應為饒益衆生隨其所有一切皆
捨乃至盡命亦无所惜是名菩薩盡施云何為
菩薩內施佛子此菩薩年方少盛端正美好
香花衣服以嚴其身始受灌頂轉輪王位七
寶具足王四天下時或有人來白王言大王
當知我今衰老身嬰重疾孤獨羸弱死持不
久若得王身手足血肉頭目骨髓我之身命
必與存活唯願大王莫更壽量有所愍惜但
見慈念以施於我尒時菩薩住是念言令我
此身後必當死无一利益宜時疾捨以濟衆
生念已施之心无所悔是名內施云何為菩
薩外施佛子此菩薩年盛色美衆相具足名
花上服而以嚴身始受灌頂轉輪王位七寶
具足王四天下時或有人來白王言我今貧
窶衆苦逼迫惟願仁慈特垂矜念捨此王位
以贍於我我當統領受王福樂尒時菩薩住

此身後必當死无一利益宜時疾捨以濟衆
生念已施之心无所悔是名內施云何為菩
薩外施佛子此菩薩年盛色美衆相具足名
花上服而以嚴身始受灌頂轉輪王位七寶
具足王四天下時或有人來白王言我今貧
窶衆苦逼迫惟願仁慈特垂矜念捨此王位
以贍於我我當統領受王福樂尒時菩薩住
是念言一切榮盛必當衰歇於衰歇時不能
復更饒益衆生我今宜應隨彼所求充滿其
意住是念已即便施之而无所悔是名外施
云何為菩薩內外施佛子此菩薩如上所說
處輪王位七寶具足王四天下時或有人而
來白言此轉輪位王處已久我未曾得唯願
大王捨之與我并及王身為我臣僕尒時菩
薩住是念言我身財寶及以王位悉是无常
敗壞之法我今盛壯當有天下无者現前當
以不堅而求堅法住是念已即便施之身
以身恭勤住役心无所悔是名內外施云何
為菩薩一切施

中示現成壞差別不令衆生心有怨怖無礙
用於一切世界現水火風災種種變壞而不
惱衆生無礙用一切世界三災壞時悉能護持
一切衆生資生之具不令損減無礙用以一
手持不思議世界擲不可說世界之外不令
衆生有驚怖想無礙用說一切刹同於虛空
令諸衆生悉得悟解無礙用是為十佛子
菩薩摩訶薩有十種力無礙用何等為十所
謂衆生力無礙用教化調伏不捨離故刹力
無礙用示現不可說莊嚴而莊嚴故法力无
礙用令一切身入無身故劫力無礙用循行
不斷故佛力無礙用覺悟睡眠故行力無礙用
摧伏一切菩薩行故如來力無礙用度脫一衆
生故無師力無礙用自覺一切諸法故一
切智力無礙用以一切智成正覺故大慈力
名為菩薩摩訶薩有此

18

無礙用示現不可說莊嚴而莊嚴故法力无
礙用令一切身入無身故劫力無礙用循行
不斷故佛力無礙用覺悟睡眠故行力無礙用
摧伏一切菩薩行故如來力無礙用度脫一衆
生故無師力無礙用自覺一切諸法故一
切智力無礙用以一切智成正覺故大慈力
無礙用不捨一切衆生故是為十佛子如是
名為菩薩摩訶薩十種無礙用者有得此
十無礙用者於阿耨多羅三藐三菩提欲成
不成隨意無違難成正覺而亦不漸行菩薩
行何以故菩薩摩訶薩欲大捨願入無邊
礙用門善巧示現故佛子菩薩摩訶薩有十
種遊戲何等為十所謂以衆生身作刹身
而亦不壞衆生身是菩薩遊戲以刹身作衆
生身不壞衆生身是菩薩遊戲以刹身住衆生
身而亦不壞於刹身是菩薩遊戲於佛身示現
聲聞獨覺身而不捨滅如來身是菩薩遊戲
於聲聞獨覺身示現如來身而不增長聲聞
獨覺身是菩薩遊戲於菩薩行身示現成正

28

[illegible]子座形[illegible]端正人相具足[illegible]其冠鄉軍迦身不可思議一[illegible]

滿性善賢善之種中生於財及法悉得自在

辯才无尊智慧明達以政治國无邊命者令

時閻浮提无量无數百千万億那由他衆生

種種國土種種族類種種形貌種種衣服種

種言辭種種欲樂俱來此會觀察彼王威言

此王是大智人是福須彌是功德月住善住

願行廣大施時王見彼諸來乞者生慈悲心

生歡喜心生尊重心生善哉心生廣大心生相

續心生精進心生不退心生捨施心生周遍

心善男子令時彼王見諸乞者心大歡喜往

須臾須假使切利天王夜摩天王兜率陀天

王盡百千億那由他劫所受快樂亦不能及

善化天王於无數劫所受快樂自在天王於

无量劫所受快樂大梵天王於无邊劫所受梵

樂光音天王於難思劫所受天樂遍淨天王

於无盡劫所受天樂淨居天王不可說劫住

安靜樂悉不能及善男子譬如有人仁慈

孝友遵逢世難人安盡兄弟姊妹並皆羸

失怨於曠野道路之間而相值遇驚奉撫

生歡喜心生尊重心生善哉心生廣大心生相

續心生精進心生不退心生捨施心生周遍

心善男子令時彼王見諸乞者心大歡喜往

須臾須假使切利天王夜摩天王兜率陀天

王盡百千億那由他劫所受快樂亦不能及

善化天王於无數劫所受快樂自在天王於

无量劫所受快樂大梵天王於无邊劫所受梵

樂光音天王於難思劫所受天樂遍淨天王

於无盡劫所受天樂淨居天王不可說劫住

安靜樂悉不能及善男子譬如有人仁慈

孝友遵逢世難人安盡兄弟姊妹並皆羸

失怨於曠野道路之間而相值遇驚奉撫

※對情无取之時彼大王見來求者心生歡喜

亦復如是善男子其王令時因善知識於佛

菩提能令增長諸根成就信心清淨歡喜圓

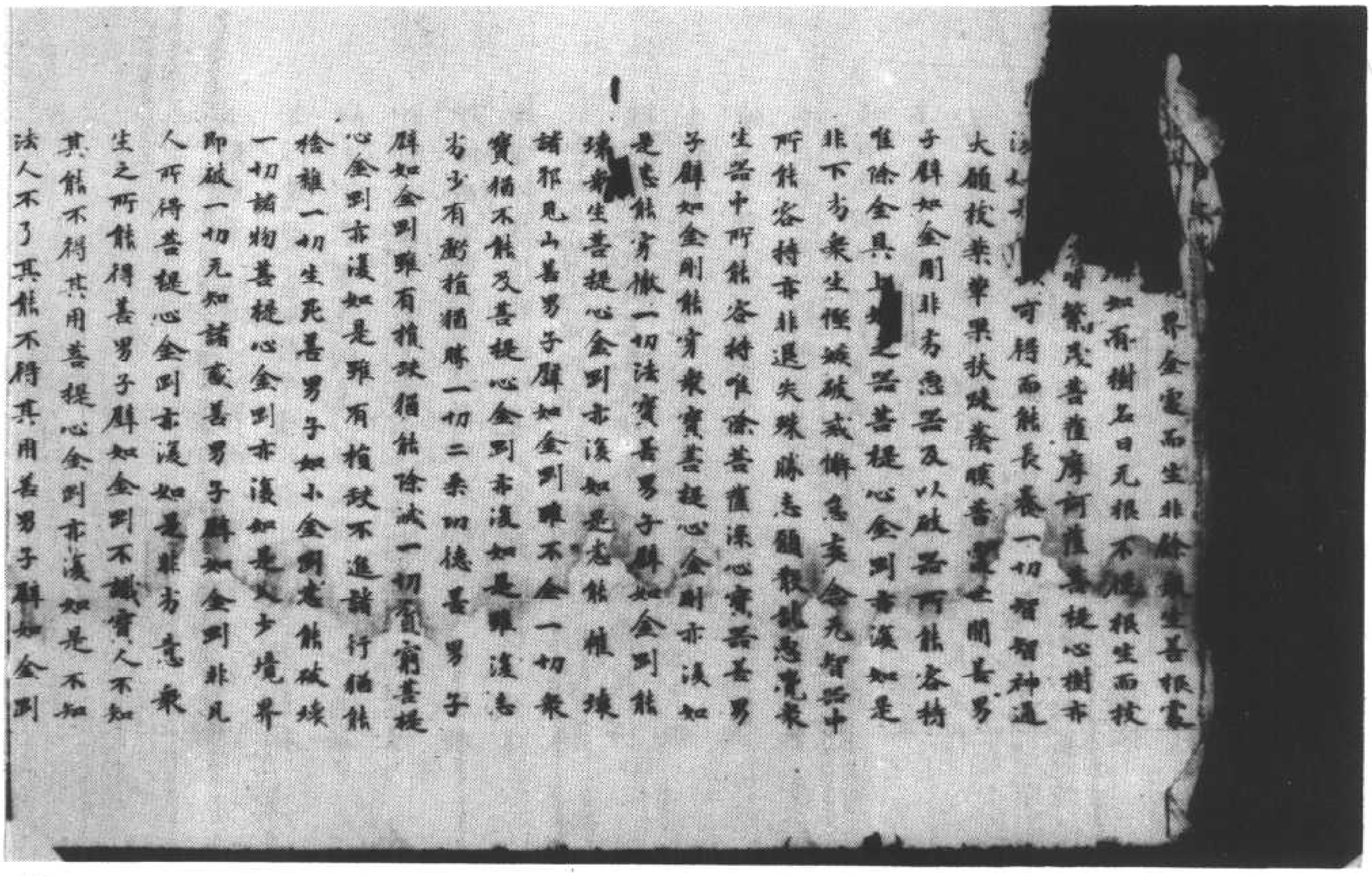
滿何以故此菩薩勤備諸行求一切智願得

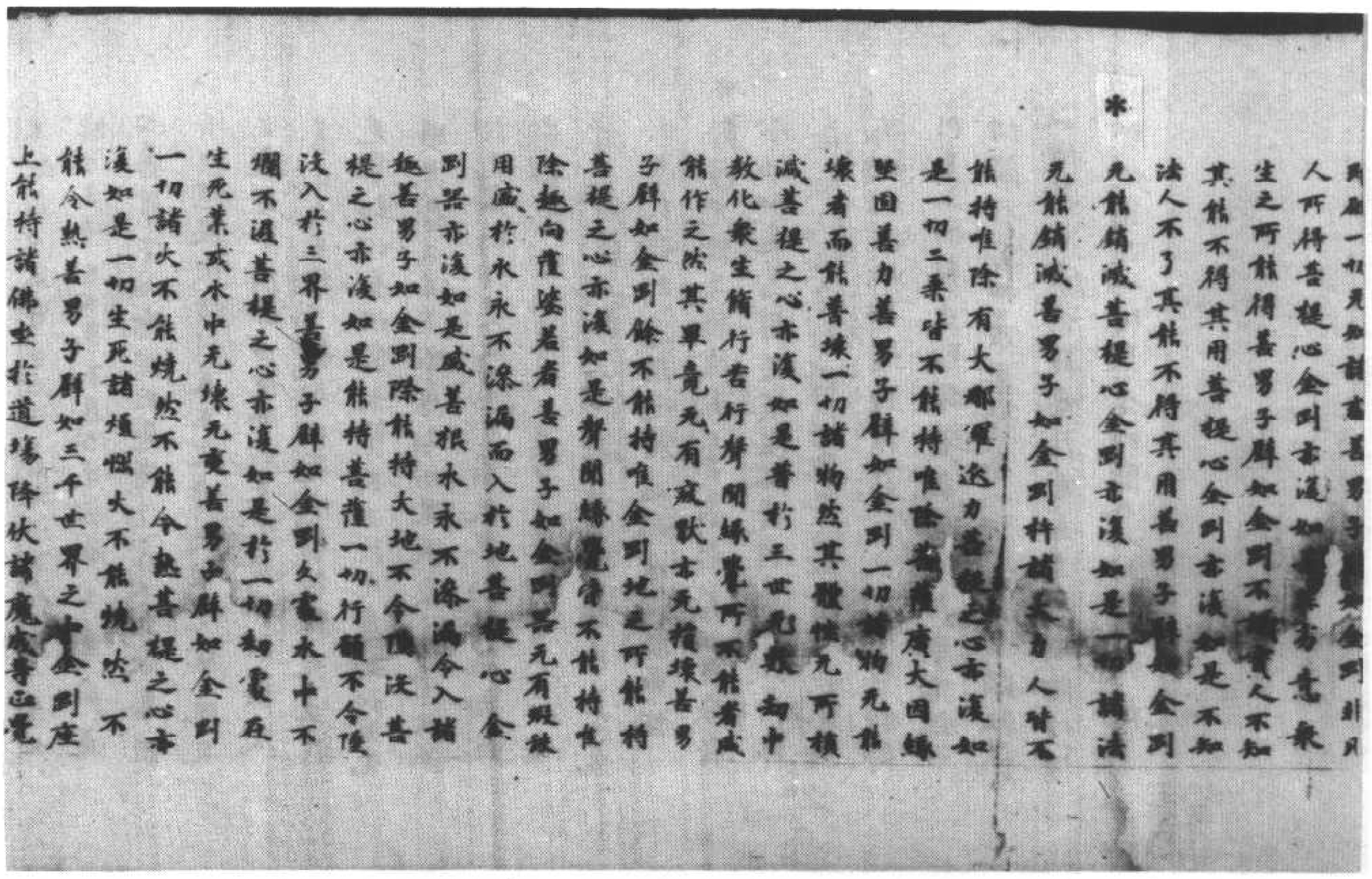
利益一切衆生願獲菩提无量妙樂捨離一

切諸不善心常樂種集一切善根常願救護

一切衆生常樂觀察菩薩菩道常樂修行一切

智法滿足一切衆生所願入一切佛功德大





是一切二乘皆不能特唯除菩薩摩訶薩大因緣
堅固善力善男子譬如金剛一切諸物无能
壞者而能善壞一切諸物然其體性无所損
滅菩提之心亦復如是善於三世教化衆生備行苦行聲聞緣覺所不能者成
就作之然其畢竟无有疲厭亦无損壞善男
子譬如金剛餘不能持唯金剛地之所能持
菩提之心亦復如是聲聞緣覺皆不能持唯
除菩薩摩訶薩若有善男子如金剛地无有瑕缺
用處於水永不涂漏而入於地菩提心金
剛器亦復如是處善根水永不涂漏令入諸
趣善男子如金剛除能持大地不令陷沒菩
提之心亦復如是能持菩薩一切行願不令墮
沒入於三界善男子譬如金剛久處水中不
爛不壞菩提之心亦復如是於一切劫處在
生死業或水中无壞无變善男子譬如金剛
一切諸火不能燒然不能令熱菩提之心亦
復如是一切生死諸煩惱火不能燒然不
能令熱善男子譬如三千世界之中金剛座
上能特諸佛坐於道場降伏諸魔成等正覺
非是餘座之所能持菩提心座亦復如是能
持菩薩一切願行諸波羅蜜諸忍諸地迴
向受記修集菩提助道之法供養諸佛聞
法受行一切餘心所不能持善男子菩提心者
處就如是无量无邊乃至不可說不可說
願切德若有衆生發阿耨多羅三藐三菩提

54

色菩薩摩訶薩[illegible]
色不可觀見然能善於十方法界示現種種
切德座嚴善男子譬如猫狸鏡見於鼠即
入穴不敢出菩薩摩訶薩發菩提心亦復如
是智以慧眼觀諸受業皆即寂滅不復出生
善男子譬如有人著鬼所得金剛座嚴之具瞑嚴
一切皆如乘墨菩薩摩訶薩亦復如是著菩
提心莊嚴之具瞑嚴一切凡夫二乘功德莊
嚴悉无光色善男子如好惡石少分之力即
能破壞諸鐵鉤鎖菩薩摩訶薩發菩提心亦
復如是若起一念惡能壞一切鬼魔无明
鉤鎖善男子如有惡石鐵若見之即皆散去
无留住者菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是
諸業煩惱二乘解脫若暫見之即皆散滅
亦无往者善男子譬如有人善入大海一切水族
无能為害假使入於摩竭魚口亦不為彼之
所吞噬菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心
入生死海諸業煩惱不能為害假使入於聲
聞緣覺實際法中亦不為其之所惱雜善男
子譬如有人飲甘露漿一切諸物不能為害
菩薩摩訶薩亦復如是飲菩提心甘露法漿
不復聲聞辟支佛地以具廣大悲願力故若

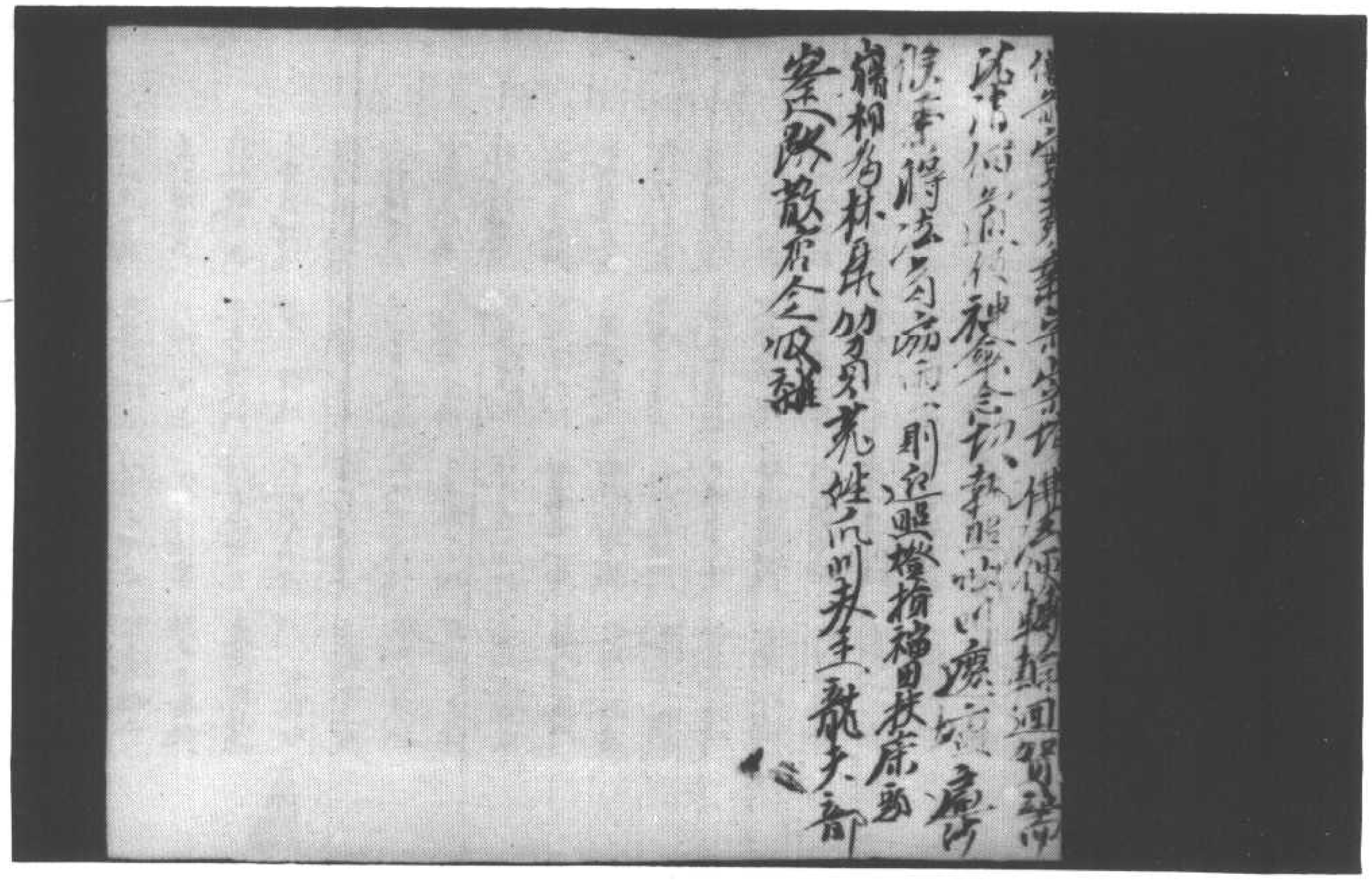
入生死海諸業煩惱不能為害餘侵入於聲
聞緣覺實際法中亦不為其之所留難善男
子譬如有人飲甘露漿一切諸物不能為害
菩薩摩訶薩亦復如是飲菩提心甘露法漿
不復貪聞聲支佛地以具廣大悲願力故善
男子譬如有人得安隱藥以塗其目雖行
人間人所不見菩薩摩訶薩亦復如是得善
提心安隱藥能以方便入魔境界一切衆
魔所不能見善男子譬如有人依附於王不
畏餘人菩薩摩訶薩亦復如是依善提心大
勢力王不畏障蓋惡道之難善男子譬如有
人住於水中不畏火災菩薩摩訶薩亦復如
是住菩提心善根水中不畏二乘聲聞大
善男子譬如有人依倚猛將即不怖畏一切
怨敵菩薩摩訶薩亦復如是依菩提心勇猛
大將不畏一切惡行怨敵善男子如轉天王
執金剛杵摧伏一切阿修羅衆菩薩摩訶薩
亦復如是持菩提心金剛之杵摧伏一切諸
魔外道善男子譬如有人服迦陵藥長得
充健不老不瘦菩薩摩訶薩亦復如是服菩
提心迦陵之藥於无數劫修菩薩行心无疲
厭亦无疹著善男子譬如有人調和藥汁必
當先取好清淨水菩薩摩訶薩亦復如是欲
修菩薩一切行願先當發起菩提之水善男子
如人讓身先讓命根菩薩摩訶薩亦復如是

菩提心迦陵之藥於无數劫修菩薩行心无疲
厭亦无疹著善男子譬如有人調和藥汁必
當先取好清淨水菩薩摩訶薩亦復如是欲
修菩薩一切行願先當發起菩提之水善男子
如人讓身先讓命根菩薩摩訶薩亦復如是
讓於佛法亦當先讓菩提之心善男子譬如有
人命根若斷不能利益父母宗親菩薩摩訶
薩亦復如是捨菩提心不能利益一切衆生不
能成就諸佛功德善男子譬如大海无能緣
者菩提心海亦復如是諸業煩惱二乘之心
所不能壞善男子譬如日光星宿光明不能
暎蔽菩提心日亦復如是一切二乘无漏智
光所不能蔽善男子如王子初生即為大
臣之所尊重以種性自在故菩薩摩訶薩亦
復如是於佛法中發菩提心即為看宿久備
梵行聲聞緣覺所共尊重以大悲自在故善
男子譬如王子年雖幼稚一切大臣皆恭敬
礼菩薩摩訶薩亦復如是雖初發心於菩薩
行二乘者舊皆恭敬礼善男子譬如王子雖
於一切臣佐之中未得自在已具王相不與一
切諸臣佐等以生處尊勝故菩薩摩訶薩
亦復如是雖於一切業煩惱中未得自在然
已具足菩提之相不與一切二乘齊等以種
性第一故善男子譬如清淨摩尼妙寶眼有
翳故見為不淨菩薩摩訶薩亦復如是

是之所尊重以種性自在故善薩摩訶薩亦
復如是於佛法中發菩提心即為看病久備
梵行聲聞緣覺所共尊重以大悲自在故善
男子譬如王子年雖幼稚一切大臣皆悉敬
礼善薩摩訶薩亦復如是雖初發心於善薩
行二乘者舊皆應敬礼善男子譬如王子雖
於一切臣佐之中未得自在已具王相不與一
切諸臣佐等以生憂尊勝故善薩摩訶薩
亦復如是雖於一切業煩惱中未得自在然
已具足菩提之相不與一切二乘齊等以種
性第一故善男子譬如清淨摩尼妙寶眼有
翳故見為不淨善薩摩訶薩菩提心寶亦復
如是凡智不信謂為不淨善男子譬如有衆
為呪所持若有衆生見聞同住一切諸病皆
得消滅善薩摩訶薩菩提心藥亦復如是一
切善根智慧方便善薩願智共所攝持若有
衆生見聞同住憶念之者諸煩惱病悉得除
滅善男子譬如有人常持甘露其身平竟不
變不壞善薩摩訶薩亦復如是若常憶持菩
提心藥令願智身平竟不壞善男子如樓閣
木人若无有機身即雜散不能運動善薩摩
訶薩亦復如是凡菩提心所即失散不能成

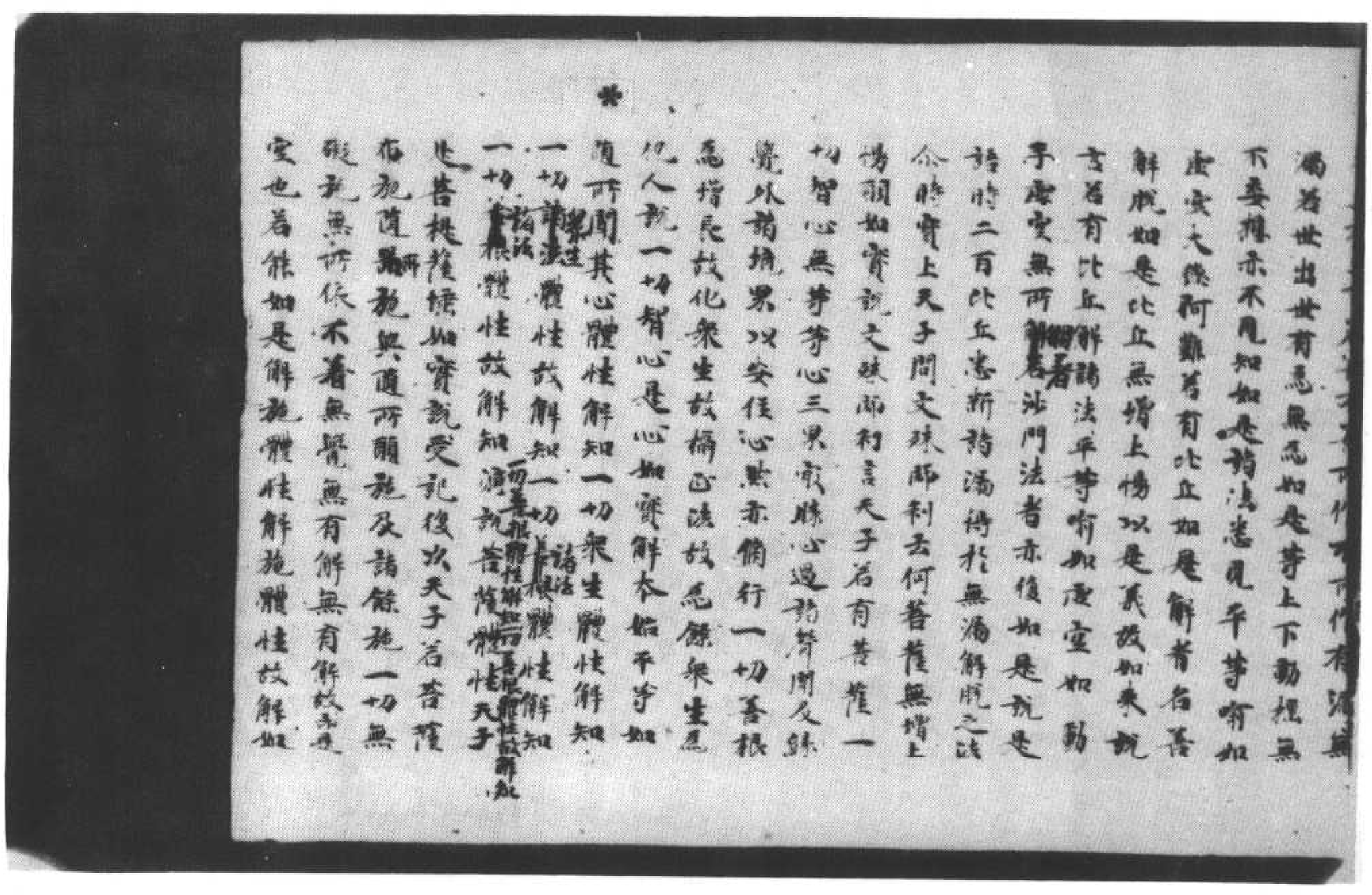
72

▼北八四七九號　背　面　釋門雜文



謂此法所以者何所謂正諦去來今佛菩提
布信聲不篤集其行無上正真之道假使聖
賢此經典要如法不違皆當成佛若有聞說
是如來秘要經法之典而信樂者斯等之類
著世一切皆信敬之設使有人以頂若肩載
須彌山在虛空中是事當可無總之土不能
堪任聞是經典既聞不信不能受樂況復受
持讀誦講說未之有也若聞是經受持讀誦
為他人說前世宿本以曾供養無央數億百
千地藏諸佛世尊斯等正士殖衆德本志存
大乘受汶無起何況受真能奉行者余時尉
遲善護前白佛言唯然大聖所云尉然怯怕
之義為何謂也佛告尉遲所云尉然怯怕義
者謂消塵勞怯怕衆穢以消塵勞命乃名曰
去於貪欲衆想希望以去欲想便無所思以無所思便不
[redacted]以無起應因緣之對便無無明所
有恩愛以消無明所有恩愛便有吾我以無
吾我以無新生計常之業以無新生計常之
[redacted]以無起應因緣之對便無無明所
有恩愛以消無明所有恩愛便有吾我以無
吾我以無新生計常之業以無新生計常之

千地藏諸佛世尊斯等正士殖衆德本志存
大乘受汶無起何況受真能奉行者余時尉
遲善護前白佛言唯然大聖所云尉然怯怕
之義為何謂也佛告尉遲所云尉然怯怕
者謂消塵勞怯怕衆穢以消塵勞命乃名曰
去於貪欲衆想希望以去欲想便無所思以無所思便不
[redacted]以無起應因緣之對便無無明所
有恩愛以消無明所有恩愛便有吾我以無
吾我便消名色以無名色便消新生計常之
業以無新生計常之業便消貪身佛告尉遲
諸因緣根蒂於諸見網例之業便成塵勞皆
由貪身而生斯患以無貪身便格諸見六十
二起以無貪身便尉衆緣以無貪身一切貪
欲自然怯怕以無貪身一切諸蒂尉然消滅
猶如尉遲伏樹根株莖葉枝葉華實一時并
除永無有樹行者如是以消貪身便無諸見
六十二起以無貪身皆去一切諸所受法五
陰六入塵勞之患以無貪身無有五陰塵勞
諸患唯然大聖不斷貪身故有吾我佛告尉



訶薩皆得法忍尒時大德阿難白佛言世尊未曾有也若諸如來自說无作過去未來現在法中得无礙智佛言阿難我今為汝說諸如來自說无作過去未來現在法中得无礙智尒時大德阿難語寶上天子言天子汝得大利如來說法无上道記天子言大德阿難都无有法不說受記何以故色非菩薩非說色記受想行識非菩薩非說識記地界乘菩薩非說地界記水大風界亦非菩薩非說風界記眼非菩薩非說眼記耳鼻舌身意非菩薩非說意記名色非菩薩非說名色記過去未來現在非菩薩非說三世平等之記同見非菩薩非說同見記生滅非菩薩非說生滅記大德阿難菩薩名者即是假名是寂靜句善法究竟是寂靜者无有受記大德阿難夫受記者攝取一切言所說法大德阿難若无有法菩薩可說若內若外若善不善若有為无為乃至後受記大德阿難菩薩記者一切諸法无有一切法不取是名受記一切法无盡是名受記一切法无居是名受記一切法无出是名受記一切諸法无有妄想是名受記大德阿難夫菩薩者如是受記尒時

說意記名色非菩薩非說名色記過去未來現在非菩薩非說三世平等之記同見非菩薩非說同見記生滅非菩薩非說生滅記大德阿難菩薩名者即是假名是寂靜句善法究竟是寂靜者无有受記大德阿難夫受記者攝取一切言所說法大德阿難若无有法菩薩可說若內若外若善不善若有為无為乃至後受記大德阿難菩薩記者一切諸法无有妄想是名受記大德阿難夫菩薩者如是受記尒時世尊讚寶上天子言善哉善哉天子菩薩通達是諸法故則能如是說於受記如諸佛世尊說於无上菩提道記說是法時慶至波旬與諸眷屬各有所乘乘至佛所到已各住一面說如是言世尊何因緣故說菩薩記不說聲聞波旬白佛即答言波旬是菩薩者

隨解而開緣獨覺
無礙離垢辯虛空
請佛本來無有心
如解脫法為衆說
衆生眼見佛如儀
相好光明請所現
真實權樣教光明
光明無不度衆生
自然聖者演法音
所聞法聲如響應
善逝導師無心業
智入一切衆生心
諸三摩地及靜慮
及與諸佛勝解脫
善逝大悲無思慮
自性解脫心相續
是為如來不共法
若住若行入城邑
莫不調伏而開善
多相眷衆受安樂
是為戒勝不共法
皆德聽聞隨意解
是名戒勝不共法
任平等性類虛空
於過去世一切法
善逝妙智無礙轉
諸佛於彼未來世
衆生國土及戒勝
善逝觀於未來世
衆生及法如實知
諸有流行現在世
導師境界等虛空

北八四八四號（為六十二）　大寶積經卷第四十

皆德聽聞隨意解
是名戒勝不共法
任平等性類虛空
於過去世一切法
善逝妙智無礙轉
諸佛於彼未來世
衆生國土及戒勝
善逝觀於未來世
衆生及法如實知
諸有流行現在世
導師境界等虛空
自然聖者演法音
所聞法聲如響應
善逝導師無心業
智入一切衆生心
諸三摩地及靜慮
任平等性類虛空
於過去世一切法
善逝妙智無礙轉
諸佛於彼未來世
衆生國土及戒勝
善逝觀於未來世
衆生及法如實知
諸有流行現在世
導師境界等虛空

※

已說如來不共法
真如實性等虛空
舍利子是名如來戒就如是十八不共佛法
由戒就故如來應正遍知於大衆中正師子
吼自稱我是大仙尊位能轉梵輪一切世間
沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利
子如是安住淨信諸善薩摩訶薩於如來十

六年修苦行　勇猛光能事　來於菩提　智者能不信
六年菩提會　來於菩提　智者能不信
遠離無為道　不求於他物　智者能不信
不從他聞法　自然成菩提　智者能不信
梵天自勸請　勸來佛世尊　如請恐漏說　智者能不信
哀愍眾生故　求利俱胝　為度諸特類　智者能不信
如來自度已　度我於有海　憶念本願力　智者能不信
今正得利時　如佛一切智　為拯眾生故　智者能不信
我今當往詣　見今尊師身　作是思念時　自省是人身
今時淨飯王　久思量已日　遣命使迎夫　言至
海今至此更何所須時　優陀夷以偈答曰
本為利益大王故　我今乘通來至此
若於十力起一信　男女皆得無長道
十力功德無邊際　天仙為諸釋種來
欣欣之事今者至　人王應當發信心
大王名稱必增長　遍滿三千大千界
汝子既是人王藏　眞是十力慈悲心
遊行十方心無礙　如華在水不染著
自度四流諸有已　亦度人天四果河
安住無畏洲岸上　大王應當信尊師
捨去四流三毒箭　亦復群生脫聲師

六年修苦行　勇猛光能事　來於菩提　智者能不信
六年菩提會　來於菩提　智者能不信
遠離無為道　不求於他物　智者能不信
不從他聞法　自然成菩提　智者能不信
梵天自勸請　勸來佛世尊　如請恐漏說　智者能不信
哀愍眾生故　求利俱胝　為度諸特類　智者能不信
如來自度已　度我於有海　憶念本願力　智者能不信
今正得利時　如佛一切智　為拯眾生故　智者能不信
我今當往詣　見今尊師身　作是思念時　自省是人身
今時淨飯王　久思量已日　遣命使迎夫　言至
海今至此更何所須時　優陀夷以偈答曰
本為利益大王故　我今乘通來至此
若於十力起一信　男女皆得無長道
十力功德無邊際　天仙為諸釋種來
欣欣之事今者至　人王應當發信心
大王名稱必增長　遍滿三千大千界
汝子既是人王藏　眞是十力慈悲心
遊行十方心無礙　如華在水不染著
自度四流諸有已　亦度人天四果河
安住無畏洲岸上　大王應當信尊師
捨去四流三毒箭　亦復群生脫聲師
於衆聲中最尊上　大王應當深敬信
亦能降伏諸魔衆　慶王春屬為惡魔

等遍覺遍覺等遍覺 敎大光明 光人狀特
行於七步空中二道流水注下洗浴其身自然
而有真金聖座於虛空中化成天蓋諸天乳
拜乃至未出家時不爲五欲之所迷惑亦有
所作決定不退隨說能作一切特中堅固大
力不作妄語不違信行本作是言我成阿
耨多羅三藐三菩提自度已說復當度三
時三念佛爲菩薩時本誓願故說是偈言
若有初生已 明智言不虛 諸者雖大信
若有初生時 世親說光華 治作天人尊 智者雖大信
若有不能增 實聚如雪山 離於貪恡者 智者雖大信
若能於夢中 不作產妻語 如說如勝行 智者雖大信
如刀劍之語 不能惱令瞋 離於惡聲事 智者雖大信
光有能整者 食瞋亦深 長之智慧王 智者雖大信
一切妙五欲 及以種種寶 光有能繫縛 智者雖大信
種種諸有事 及以衆妙物 光有能怖畏 智者雖大信
以諸美妙言 明人善巧說 光有能繫縛 智者雖大信
以諸順義語 諸欲求定句 於此不能縛 智者雖大信
以諸車駕力 及以種種讓 能善於妙城 智者雖大信
棄捨妙欲樂 爲求甘露行 希望於菩提 智者雖大信
六年修苦行 弟稚光能害 求於勝菩提 智者雖大信
六年修少食 求於勝菩提 利養諸世間 智者雖大信
遠離五欲過 不求於他物 常利益世間 智者雖大信
不從他聞法 自然成菩提 等之雖大業 智者雖大信
我天自勸請 勸求佛世尊 知請而說說 智者雖大信
[illegible] 來到尼俱陀 爲度諸種種 智者雖大信
如來聖度已 度我於有海 慧命本作種 智者雖大信
令正得利得 如佛一切智 爲諸陳說說 智者雖大信
等遍覺遍覺等遍覺 敎大光明 光人狀
行於七步空中二道流水注下洗浴其身自然
而有真金聖座於虛空中化成天蓋諸天乳
拜乃至未出家時不爲五欲之所迷惑亦有
所作決定不退隨說能作一切特中堅固大
力不作妄語不違信行本作是言我成阿
耨多羅三藐三菩提自度已說復當度三
時三念佛爲菩薩時本誓願故說是偈言
若有初生已 明智言不虛 諸者雖大信
若有初生時 世親說光華 治作天人尊 智者雖大信

稱多羅三藐三菩提自度已說復令度
王時王令佛爲菩薩時乎指頷故說是偈言
若有初生時世間說毛等　無作是人事　智者誰不信
若有不依惜寶與如來山　離於諸自恃　智者誰不信
若能於夢中不作是妄語　如說如其行　智者誰不信
如刀劍之語不能惱令眼　能於怨讐　智者誰不信
毛有能知者　貪瞋悉不染　其心常住定　智者誰不信
一切妙五欲　及以種種寶　毛有能怖畏　智者誰不信
種種希有事　及以衆妙物　毛有能怖畏　智者誰不信
以諸美妙言　明人善巧說　毛有能式待　智者誰不信
以諸順義語　諸欲次第行　於此不能轉　智者誰不信
以諸軍驚力　及以種種讚　能令於動搖　智者誰不信
衆陰妙微樂　爲求甘露行　希望於涅槃　智者誰不信
六年修苦行　等覺毛能當　求於解脫道　智者誰不信
六年唯少食　求於解脫道　利養諸世間　智者誰不信
六年爲魔障　相續求無缺　不能得其後　智者誰不信
遊於五欲過　不求於他物　常利益世間　智者誰不信
不從他聞法　自然成菩提　對之雖可畏　智者誰不信
見天自勸請　勤求佛世尊　知諸如語說　智者誰不信
衆所恐我故　求利度衆生　爲度諸有種　智者誰不信
女等自度已　度我於有海　慎於大海中　智者誰不信
人天得利者　如池一切智　爲厚菩提故　智者誰不信

以布施力得具相　八十種好悉嚴淨
淨持戒力无能動　明人思量所不得
佛持戒心清淨故　人中師子所作成
如來智力更无比　以无佛畏勝三界
如師子王衆中乳　超過一切諸外道
余時世尊遮那阿脩羅王所設供養亦如
毗摩質多阿脩羅王設供養已乘七寶車遶
佛三帀手執衆寶以散如來復以偈頌而讚佛
日
諸衆皆集牟尼所　淨心瞻仰如來面
一切現前觀世尊　斯則如來不共相
佛以一音演說法　種種隨心各皆解
世尊說應衆生機　斯則如來不共相
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
稱意所欲知其義　斯則如來不共相
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
或有獲得无學果　斯則如來不共法
心時自真陳施阿脩羅王所設供養亦如毗
摩質多阿脩羅王脩供養已乘七寶車遶
佛三帀手執赤真珠以散佛上說偈讚曰
歡喜淨心敬信佛　離於散場无邪見

日

諸衆皆集牟尼所　淨心瞻仰如來面
一切現前觀世尊　斷則如來不共相
佛以一音演說法　種種隨心各皆解
世尊說應衆生機　斷則如來不共相
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
稱意所欲知其義　斷則如來不共相
佛以一音演說法　亦有稱進亦調伏
亦有稱得无學果

尒時目真隣陀阿脩羅王所設供養亦如毗
舍賀多阿脩羅王脩供養已乘七寶車迎
佛三市手執赤真珠以散佛上說偈讚曰
歡喜淨心敬信佛　離於傲慢无邪見
順佛阿含不放逸　是名脩行无比子
諸法自性不可得　如夢行欲悉皆虛
但隨想起非實有　世尊知法亦如是
如秋時雲水月中　深樂佛法精進者
如化如幻如焰如　於佛法中不放逸
如人衆夢不錯悟　得見如實妙三昧
分別諸法悉如夢

尒時毗摩質多阿脩羅王等有六十那由他

羸劣非精進劣非善集善根劣非善趣劣
非善發善根劣非善迴向劣能利益如是等
衆生除苦與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹成
熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復
告諸比丘言於意云何頗以下精進少精進
告諸比丘言於意云何頗以下精進少精進
羸精進怯弱精進非相應精進非精進精
進非善集善根精進非善趣精進非善發
善根精進非善迴向精進能利益如是等衆
生除苦與樂耶及能嚴淨如是廣大佛刹成熟
如是多衆生耶諸比丘言不也婆伽婆佛復告
諸比丘於汝意云何頗以下念少念羸念怯
弱念非相應善根念非精進念非善集善
根念非善趣念非善發善根念非善迴向念
能利益衆生及思惟與樂耶及能嚴淨如是
廣大佛刹成熟多衆生耶諸比丘言不也世尊
佛復告諸比丘於汝意云何頗以下之少
之羸之怯弱之非相應善根之非精進之非
善集善根之非善趣之非善發善根之非善
迴向之佛刹益衆生思惟與樂耶能嚴淨如

善根精進非善迴向精進能利益如是等衆
生除善與樂耶及能嚴淨如是廣大佛刹成熟
如是多衆生耶諸比丘言不也婆伽婆佛復告
諸比丘於汝意云何頗以下念少念羸念怯
弱念非相應善根念非精進念非善集善
根念非善趣念非善發善根念非善迴向念
能利益衆生及思惟與樂耶及能嚴淨如是
廣大佛刹成熟多衆生耶諸比丘言不也世尊
佛復告諸比丘言於汝意云何頗以下之少
之羸之怯弱之非相應善根之非精進之非
善集善根之非善趣之非善發善根之非善
迴向之能利益衆生思惟與樂耶能嚴淨如
是廣大佛刹及能成熟如是多衆生耶諸比
丘言不也世尊佛復告諸比丘言於汝意云何
頗以下慧少慧羸慧怯弱慧非相應善根
慧非精進慧非善集善根慧非善趣慧非
善發善根慧非善迴向慧能利益衆生思惟
與樂耶能嚴如是廣大佛刹及能成熟如是
多衆生耶諸比丘言不也世尊佛告諸比丘
言諸比丘實如是不以少善根少式少信少

菩提彼諸佛法皆不可得无夫不可得无夫
法亦不可得聲聞不可得聲聞法亦不可得
緣覺佛不可得緣覺佛法亦不可得菩薩不
可得菩薩法亦不可得佛不可得佛法亦不
可得菩提不可得涅槃亦不可得我等於此
諸法之中解了无疑尒時魔羅陀天於斯法
中既无疑惑於世尊所樂備供養所作供養
願夜摩天頂礼佛足右繞三帀却住一面即以
偈頌讚世尊曰

所有住佛功德者　如來為其說行法
彼得三種解脫門　无等境界中備行
无色亦无受想行　无其受者亦无心
斯則无後智境界　無礙陰人師子
彼諸智慧妙之夫　不取發於菩提想
離陰已獲勝善根　於佛功德无疑惑
志願尸羅大菩提　欲於菩提離取著
是故內心无憂惱　名為佛子備聖行
周佛見法悉平等　見故於法无所畏
智者於此世間處　求佛功德起修行

今時樂解脫天子說偈讚曰
若樂解脫者 循行於黑法 佛說救有障 故佛一切智
今時淨心天子說偈讚曰
心樂解脫者 須教預世事 大雄說此法 故佛度之後
今時見預世天子說偈讚曰
行於預世中 不識預世者 彼不知正法 是道如是說
今時見諸惡天子說偏邪明義言行諸惡 不識是法者 於解脫非智 諸乏言所說
今時調伏天子說偈讚曰
雖欲及諸聞 亦樂諸說等 如佛所說法 應當如是學
今時諸惡天子說偏邪明預世及自法 是愛不知者 佛於彼非師 大仙如是說
今時勤備解脫天子說偈讚曰
佛說對治法 為除預世法 行彼不貪著 无漏等涅槃者
今時向解脫天子說偈讚曰
佛說如是法 為斷預世故 若備不貪著 无漏樂涅槃者
今時方便相應天子說偈讚曰
佛是諸法者 為諸聲聞等 若備不貪著 无漏等涅槃
今時趣解脫天子說偈讚曰
佛說如是法 為斷預世 若不貪著者 无漏等涅槃
今時无畏功德天子說偈讚曰
為說預世故 佛說不淨觀 若不貪著者 无漏等涅槃者

非彼若在心者心无形色念念生滅須臾不
住樂不樂下樂我今不應生此處安憶想分
別我今應觀平等實相我當修習賢聖所作
不應隨逐凡夫所作何等為是賢聖所作謂
於諸法遠離慳貪我為遠離故學不為和合
故學如是處安憶想分別是貪和合為誰和
合為是貪欲和合為是瞋恚愚癡和合云何
名為貪欲瞋恚愚癡和合以身癡故身見癡
故貪欲瞋恚愚癡和合若特瞋恚他人是名瞋恚
和合有[illegible]故貪身見故不隨意故瞋
恚他人是名愚癡和合若人如是三毒所縛
或起如是罪業因緣諸佛不救何況餘人我
應喜觀諸因緣法觀於空法菩薩如是隨順
正觀諸因緣法不見有法離與誰受以何物
與令諸菩薩當作是念一切諸法從衆緣生
自性本空空之不可得我當云何於无所得處
妄法中得決作業而生瞋恚起行因緣我今
應生无瞋恨心修行无作无起无生之法當
觀空法不隨我心我今應觀不作不起无生
之法不應依心起作之法我應如實思惟諸
法我今不應於此處妄无所有中而住作法
應安住作觀是瞋恚所行以者可衣以去離別

之法不應作心起作之法我應如實思惟諸
法我今不應於此虛妄无所有中而強作法
虛妄強作謂是瞋恨所以者何依心法體則
有瞋恨諸法實相畢竟空中无法本體可依
心者菩薩如是思惟諸法其心漸瞋恨不起
又是菩薩若行若立若坐若卧若覺若睡時

尒時尊者摩訶迦葉白佛言世尊我等願請
文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等所
以者何世尊斯諸大士難可值遇尒時世尊
即告文殊師利言汝應當知今此大衆咸皆
洛仰思願覩見十方所有諸來菩薩摩訶薩
身今正是時汝應顯現於是文殊師利家聖
教已即便告彼法輪菩薩月光菩薩降魔菩
薩妙音菩薩離垢菩薩寂滅菩薩淨德菩
薩法王吼菩薩如是等无量菩薩摩訶薩言
諸大士汝等今宜各於宮殿自顯其身令明現
汝本國形狀也文殊師利發斯語已於是諸
菩薩衆從三昧起各現本身令諸大衆一切咸
見或有菩薩其身大

文殊菩薩所行品第五
尒時尊者摩訶迦葉白佛言世尊我等願請
文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等所
以者何世尊斯諸大士難可值遇尒時世尊
即告文殊師利言汝應當知今此大衆咸皆
洛仰思願覩見十方所有諸來菩薩摩訶薩
身今正是時汝應顯現於是文殊師利家聖
教已即便告彼法輪菩薩月光菩薩降魔菩
薩妙音菩薩離垢菩薩寂滅菩薩淨德菩
薩法王吼菩薩如是等无量菩薩摩訶薩言
諸大士汝等今宜各於宮殿自顯其身令明現
汝本國形狀也文殊師利發斯語已於是諸
菩薩衆從三昧起各現本身令諸大衆一切咸
見或有菩薩其身大

能演說如是辯喻无能倒求說其服者孫勒
以是因緣汝應當知有四辯才一切諸佛之
所宣說有四辯才一切諸佛之所遮止云何
名為有四辯才一切諸佛之所宣說所謂利
益相應非不利益相應與法相應非不與法
相應煩惱滅盡相應非與煩惱增長相應涅
槃功德相應非與生死過患相應孫勒是為
一切諸佛之所宣說四種辯才
孫勒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲說法
者應當安住如是辯才若善男子善女人等有信
於是人聽受其法何以故是人所說當知皆
是一切如來之所宣說一切諸佛誠實之語孫
勒若有誹謗此四辯才言非佛說不生尊
重恭敬之心是人以怒憎故於彼一切諸佛如
來所說辯才皆生誹謗誹謗法已作壞法業
作壞法已當墮惡道是故孫勒若有淨信諸
善男子等欲解脫誹謗正法業因緣者不以
憎嫉人故而憎嫉於法不以人過失故而於法

者應當安住如是辯才善善男子善女人等有信解
於是人聽受甚深法何以故是人所說當知皆
是一切如來之所宣說一切諸佛誠實之語彌
勒若有誹謗此四辯才言非佛說不生尊
重恭敬之心是人以怒增故於彼一切諸佛如
來所說辯才皆生誹謗誹謗法已作壞法業
作壞法已當復惡道是故彌勒若有淨信諸
善男子為欲解脫離諸惡法業因緣者不以
增嫉人故而增嫉於法不以人過失故而於法
生過不以於人怒故而於法亦怒彌勒云
何名為四種辯才一切諸佛之所應止所謂非
利益相應不與利益相應非法相應不與
法相應煩惱相應不與煩惱滅盡相應生
死相應不與涅槃相應彌勒是為一切諸
佛之所應止四種辯才
尒時彌勒菩薩白佛言世尊如佛所說若有
辯才增長生死非諸如來之所宣說云何世
尊說諸煩惱能為善利益之事又復稱讚
攝取生死而能圓滿菩提分法如是等辯宣

辯菩薩摩訶薩如是思惟乃至百人千人
猶尚得成況上道已而我今者獨不得成況
復十方如恒河沙等現在未來諸佛世尊已
成當成是故我今乃至盡形不應懈怠是菩
薩復應如是思惟若有法是佛所說若聲聞
說若菩薩說乃至狂愚人為佛故說所謂摩
波羅蜜尸波羅蜜毘梨耶波羅蜜是菩薩為具
足佛法欲成無上道欲得一切智於此法中勤
加精進如救頭然學得通利思惟分別為他
廣說智慧精進一心思惟是菩薩若一切衆
生有說法之處乃至力仗之難要至其所聽
其所說或有衆生修樂解業若現此樂若復
此樂若諸佛以善法妙義如法法助於此
善法亦復勤加精進是菩薩自以己身施於
衆生令得自在辯如四大一切衆生於中自在
隨所須用菩薩摩訶薩以身施人令他自在
自復如是智慧精進乃至力仗之難常於佛
法僧中及諸師長羸老病苦貧窮无護諸盲
供養恭敬使令勤加精進如救頭然隨衆生心

斷說智慧精進一心思惟是菩薩每一切衆
生有說法之處乃至刀杖之難要至其所驅
其所說或有衆生除棄報業若現世業善及
此樂善提令將即以善法妙義如法彼助於此
善法令復動如精進是菩薩自以己身施於
衆生令得自在辯如四大一切衆生於中自在
隨所須用菩薩摩訶薩以身施人令他自在
自復如是智慧精進乃至刀杖之難當於佛
法僧中及諸師長贏老病苦貧窮孤獨盲
供養恭敬使令動如精進如救頭然隨衆生心
布施愛語利益同事隨所攝之欲得聲聞
乘者調伏安置於聲聞乘欲得緣覺乘者
調伏安置於緣覺乘欲得菩薩乘者調伏
安置於菩薩乘智慧精進如救頭然是菩薩
為善法故六波羅蜜因緣故不計寒熱飢渴
蚊虻毒蟲風雨日暴惡獸誹謗罵詈形種苦
惱疲極睡眠於此事中乃至盡形終不捨念
智慧精進如救頭然乃至刀杖之難亦不懈
怠是菩薩為凡上道因緣故能受種種苦所

擎鉢天食見天父母在一坐上見已擎鉢速
疾即得受生
復次大藥汝聞凡人初移識時其識未至彼
時在何處住其性書云何觀者大藥譬如人
夢在於水中乘復現色非人所形色當如是
觀大藥彼人夢上下手足所所等或就色時在
於水中亦不作如是念言我有熱惱我有寒
涼我身疲乏彼無如是心言我是真體如前
在胎內片而彼夢無有樓亂處而彼人身夢
在水中之時無有聲出或善聲或惡聲大藥
此神識從此身捨已來至彼身有如是形有
如是性大藥凡有稻神識初欲取天身時作
如是受
尒時大藥菩薩復白佛言世尊此神識欲取
九代生云何受佛告大藥汝今諦聽如無稻
穀生欲取地獄生者先急決說大藥凡有衆
生若生不善業以彼業攀緣所標而彼衆生
此處微薄貪身捨身之時生如是念我為是
我人我此地獄捨身此是我父母而彼人捨
身之時一等成就色身如本性有成就彼人
如本身與和合身而受人初陰身彼處

在水中之時無有聲出或善聲或惡聲大藥
此神識從此身捨已來至彼身有如是形有
如是性大藥凡有福神識初微故天身時作
如是受
尒時大藥菩薩復白佛言世尊此神識欲取
地獄生云何受佛告大藥汝今諦聽如無福
衆生欲取地獄生者我應汝說大藥凡有衆
生若造不善業以彼業攀緣所攝而彼衆生
此愛微捨其身捨身之時生如是念我即是
彼人從此地獄捨身此是我父母而彼人捨
身之時一芽成就色身如本性有成就彼人
如本身體即見身分而彼人初捨身被憂悲
所流即見種種地獄彼神識初捨身已在彼
地獄即成就彼有衆即見彼地獄或有地方見
如血濕而彼即心生染著相生染著相已即
成地獄身而彼神識猶如下濕臭穢地用故
捨有諸色生大藥衆生欲生地獄亦復如是
尒時欲陀羅波斯合掌白佛言世尊

觀佛所行假使有人不選擇法彼則見見以
是之故諸法若干見見本法不觀若干若以觀
法見本見者不衆眼見不天眼見不慧眼見
所以者何計使眼者不受於想不由眼見彼
眼不墮生死之行若以天眼見所見者不用
彼眼行於放逸若以慧眼見所見者彼為觀
法了法本見普見諸法見有處所法見所
住已見諸法見所住者則行法意便不遠失
佛古所誓是為菩薩隨諸佛教而自立意敬
可觀察深妙之法不捨道心諸通慧矣是為
族姓子菩薩大士觀本見法意上淨行
佛告族姓子是四意止行四精進何謂為四
觀身見身棄捨計實不淨為淨無倒之想觀
痛見痛棄捨為樂無倒之想觀心見心獨住
見處計有常想觀法見法捨遠見我為我想
者於四無倒而修平等則見所著菩薩若能
行平等者則能清淨一切諸行菩薩奉此平
等清淨微妙行者便意法忍名四意止所得
法忍何謂意斷清淨行者謂說道法以此曰
來一切法行自然隨順不從惡本不發瑕穢

[illegible]
族姓子善護大士觀本見法意上淨行
所者族姓子是四意正行四精進何謂為四
觀身見身棄捨計實不淨為淨無倒之想觀
痛見痛棄捨為樂無倒之想觀心見心斷除
見意計有常想觀法見法捨遠見我為我想
者於四無倒石從平等則見所著菩薩若能
行平等者則能清淨一切諸行菩薩奉此平
等清淨微妙行者便遠法惡名四意斷亦得
法惡何謂意斷清淨行者謙說道法以此回
緣善本法行自然隨順不從惡本不發瑕穢
※ 諸不善本萌牙未生不令興起為奉精進諸惡已起
善法未興起者勸令發生以興善法蓋如精
進令其具足不使忘失為行精進又復菩薩
本行淨業能自制護不失善法得自在住漸
積長育頭揚善法善法已興不復忘失族族
姓子四是行淨此四意斷生善薩行心得自
在不為精進其淨垢濁不與俱合清淨見垢
不違佛慧制從道教行于大哀心心相見親

故諸法若干見無本法不觀若干若以觀
法見本無者不宾眼見不天眼見不惠眼見
所以者何計使眼者不受於想不肉眼見彼
眼不墮生死之行若以天眼無所見者不用
彼眼行於放逸若以惠眼無所見者彼為
觀法了法本無普見諸法無有處所法無所
住已見諸法無所住者則行法意便不違失
住古所誓是為菩薩隨諸佛教而自立意
敢可觀察深妙之法不捨道心諸通惠矣是
為族姓子善薩大士觀本無法意止淨行佛
告族姓子是四意止行四精進何謂為四
觀身無身棄捐計實不淨為淨顛倒之想
觀痛無痛棄苦為樂顛倒之想觀心無心
翻除無常計有常想觀法無法捨遠無我
為我想者於四顛倒而修平等則無所著善
薩若能行平等者則能清淨一切諸行善薩奉
此平等清淨後妙行者便逮法忍名四意斷亦得
法忍何謂意斷清淨行者讚說道法以此曰
緣善本法行自然隨順不從惡本不發瑕穢

敢可觀察深妙之法不捨道心諸通惠矣是
為族姓子善薩大士觀本無法意止淨行佛
告族姓子是四意止行四精進何謂為四
觀身無身棄捐計實不淨為淨顛倒之想
觀痛無痛棄苦為樂顛倒之想觀心無心
翻除無常計有常想觀法無法捨遠無我
為我想者於四顛倒而修平等則無所著善
薩若能行平等者則能清淨一切諸行善薩奉
此平等清淨後妙行者便逮法忍名四意斷亦得
法忍何謂意斷清淨行者讚說道法以此曰
緣善本法行自然隨順不從惡本不發瑕穢
諸不善本萌牙未生不令興起為奉精進諸惡
善法事未興起者勸令發生以興善業法益加
清進令其具足不使妄失為行精進又復菩薩
本行淨業能自制誡不失善法得自在住漸
稍長育顯揚善法善法已興不復忘失彼族
姓子如是行淨此四意斷其善薩行心得自
在不亂精進其淨垢濁不與俱合清淨無垢
不違佛惠則從道教行于大哀心心相見觀其
所念不失精進已行平等日得意斷所以者

北八四九九號（師九十七）　大寶積經卷第一百十二、第一百十七

▼北八五〇〇號（龍　二）　勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

涅槃得少分涅槃者名住
滅界若知一切皆斷一切集證一切滅修
切道於不常壞世間无常病世間得常
涅槃界於无實護世間无依世間為護
依何以故法无憂劣故得涅槃智慧等故
涅槃解脫等故得涅槃清淨等故得涅
故涅槃一味等味謂解脫味世尊若無
地不斷不究竟者不得一味等味謂明解脫
何以故无明住地不斷不究竟者過恒沙
等所應斷法不斷不究竟過恒沙等所應
斷法不斷故過恒沙等法應得不得應證
不證是故无明住地積聚生一切煩惱
煩惱上煩惱被生心上煩惱心上煩
上煩惱樹上煩惱亟受上煩惱方便上煩惱
果上煩惱得上煩惱力上煩惱无畏上煩
惱如是過恒沙等上煩惱如來菩提翰
所斷一切皆依无明住地之所建立一切上
煩惱起皆同无明住地緣无明住地
於此起煩惱剎那心剎那相應世尊
无明住地世尊若復過於恒沙

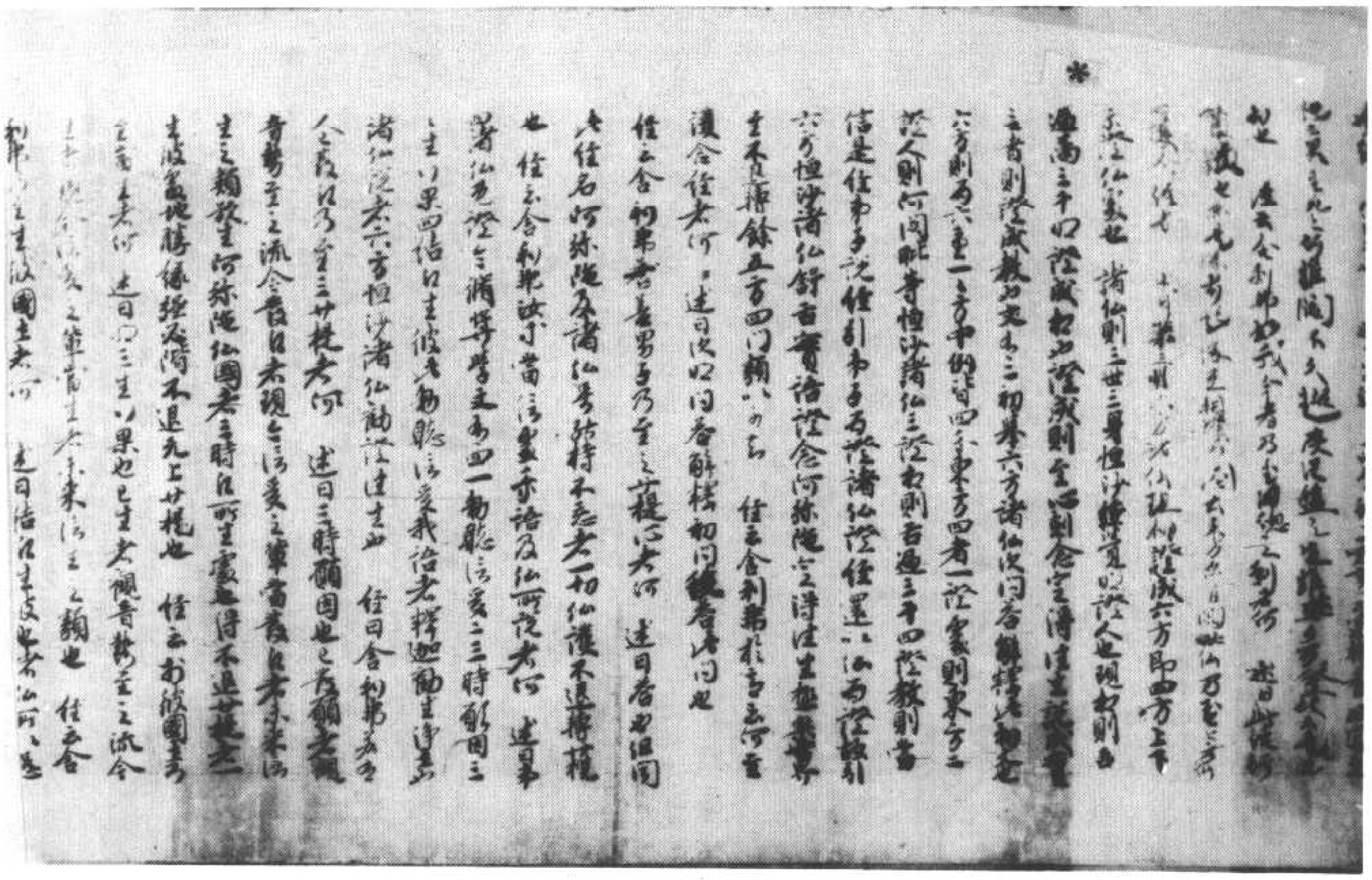
涅槃解脫等故得涅槃清淨等故得
故涅槃一味等味謂解脫味世尊若無
地不斷不究竟者不得一味等味謂明解脫
何以故无明住地不斷不究竟者過恒沙
等所應斷法不斷不究竟過恒沙等所應
斷法不斷故過恒沙等法應得不得應證
不證是故无明住地積聚生一切煩惱
煩惱上煩惱被生心上煩惱心上煩
上煩惱樹上煩惱亟受上煩惱方便上煩惱
果上煩惱得上煩惱力上煩惱无畏上煩
惱如是過恒沙等上煩惱如來菩提翰
所斷一切皆依无明住地之所建立一切上
煩惱起皆同无明住地緣无明住地
於此起煩惱剎那心剎那相應世尊
无明住地世尊若復過於恒沙

述義經陀彌阿　（十五戻）號一〇五八北

問云何名極樂者何　述曰涉衆苦之河
名彼佛淨土涉極樂之義有四一廣狹二正
二別一治二非八七九生能令衆生故名淨土廣
河中大蓮華師云何法云地獄中行名涉曰勤
土通四名廣訶涉利他之路地七地下名涉八地上名廣訶涉
地獄之大義有三初大二行大三利益大文殊師利之妙法法華
當能尊法門遠多法之元能勝地乳地河提常精進耳清道
如陸頭然也與如是涉苦者結之也　經云及釋提桓因乃至諸
天衆俱者何　述曰下列諸天衆與五百釋提桓因乃至諸
天提桓大釋迦牟尼佛起石窟諸天大衆復者等餘欲色界諸餘
天衆也　住云今時仏告乃至現在說法者何　述曰上四段法道
序下四段起別序別有六一如樹二指寶三依報五正果六
如法如樹則告舍利弗指寶則示在西方殿堂則遠十方佛
仏生依報則極樂世界正果則有仏号阿弥陀如化法則今現
在說法是也　住云舍利弗彼土何故名極樂者何　述曰下四段
寶二中五廣十器三者一淨土因果二法身因果中五者一則極
樂弥陀不退之果二四表願起行勤修其因三明六方諸仏
現相證成四明諸仏既證今猶將學五明二主世尊五相變
德廣十者五章名二遠有十重一衆樂依報二弥陀正果三表願
住生四住生之行五諸仏現相六摂相西方七四願國八三生行果
九七仏讚彼土波仏讚法令聞者廣器者堂中解釋五章別
為五重初章有三四極樂依報二四弥陀正果初中有三問二
答七問也　住云其國衆生无有衆苦故名極樂者何
答有二義初總摂衆苦後別示廣釋七摂衆苦何弥陀
國无有衆苦唯有衆苦一生彼土横截五道超出三界生不
退轉當初僧祇万劫修道有三難行二易行七生修道名

為五重初章有三四極樂依報三四弥陀正果初中有三問二
答七問也　住云其國衆生无有衆苦故名極樂者何
答有二義初總摂衆苦後別示廣釋七摂衆苦何弥陀
國无有衆苦唯有衆苦一生彼土横截五道超出三界生不
退轉當初僧祇万劫修道有三難行二易行七生修道名
四難行西方淨道名曰易行如跛人步行陸路則苦跛人乘船水
路則樂　經云又舍利弗極樂國土七重欄楯乃至名為極
樂者何　述曰下四段別示五一四寶欄林樹蔭二四寶
池花光蔭三四寶樂神通蔭四四寶多法音蔭五四寶樹
樹風蔭也是初寶欄林樹蔭有六一寶欄二寶楯三寶羅
四寶網五寶林六寶樹欄將內德楯防外濁羅網鈴林德
无為法之林樹五西方四德法莊嚴也　住云又舍利弗極
樂國土乃至四德法莊嚴者何　述曰第二寶池花光蔭有八一寶
池二寶水三寶增四寶道五寶樓六寶花七寶鬘八寶
寶是池則八解之沼池水則八功德之香水增則三乘增道
則八心之寶道樓則八七之高樓欄則三堂之重閣花則七淨
之花光四別智慧之光四破邪之慧閣者四
住云又舍利弗者何　述曰第三樂神通蔭者何
寶樂神通蔭有三一明依報西花二明應供黃仏三明結跏趺坐
大別六時四西四花人別於下中央養十方德仏如是別食供四樂
養食時別供彼土凡淨行　住云復次舍利弗彼國常有種
種奇妙雜色之鳥乃至法化所作者何　述曰第四衆色法音蔭多於稻
粱稻色二別物異名三歌詠法音四同合三寶五破除疑惑
六別不同歌詠　種種奇妙雜色之鳥者何指異名鸚鵡七鳥異
名四白鶴孔雀共命之鳥者何指異名鸚鵡七鳥異
時演暢根力之道寸法者何歌詠法音仏常六時觀六道衆

[illegible]化所作者也　述曰衆者法音教者之稱
[illegible]者之別指其名三歎詠法音四同會之實立破除疑網
六塵不思議　種種音妙難思議者者如如曰鶴孔雀共和鳴者者如如曰指其名嘆仰之者者如如
時演暢根力之道者者法者歎詠法音仁常六時觀六道衆
生為之六時歎詠道品為主衆生同是音乃皆令仁法僧
者四因者利益也令利帝釋四天王是帝釋乃至
[illegible]法者者是帝釋乃至
三乘者者三乘者者之義也　是法衆者乃至變化所作
者法雖不思議是諸為者乃是弥陀化作令法音宣流法教國
界利益衆生也　任云令利帝釋波仁國土微風吹動乃至如是
法教者者　述曰帝釋樹搖風者者四一風搖樹響三如是
五衆音三同令三歸四法者者成就　微風吹動決定樹者風
種種樹別法說妙音也　鈴如百千衆音者如天衆音則
鈴之妙音也同者者同時令仁法僧者四衆三歸別同者者利益也
成就如是四德者者成就也　任云令利帝釋如波仁國土微風吹動決定樹者風
弥陀者　述曰正報者四一同二者三信四利法法同河恒河
弥陀　任云令利帝波仁者四乃至号河弥陀者河　述曰
者者如三一光四二者者如三德衆者四乃至号河弥陀者河　述曰
彼仁者者如乃至故名河弥陀者河　任云又令利帝
量初通仁初者通者者者者者者故名河弥陀者河　述曰者四之衆者者者者者者
仁者衆者者者者者者



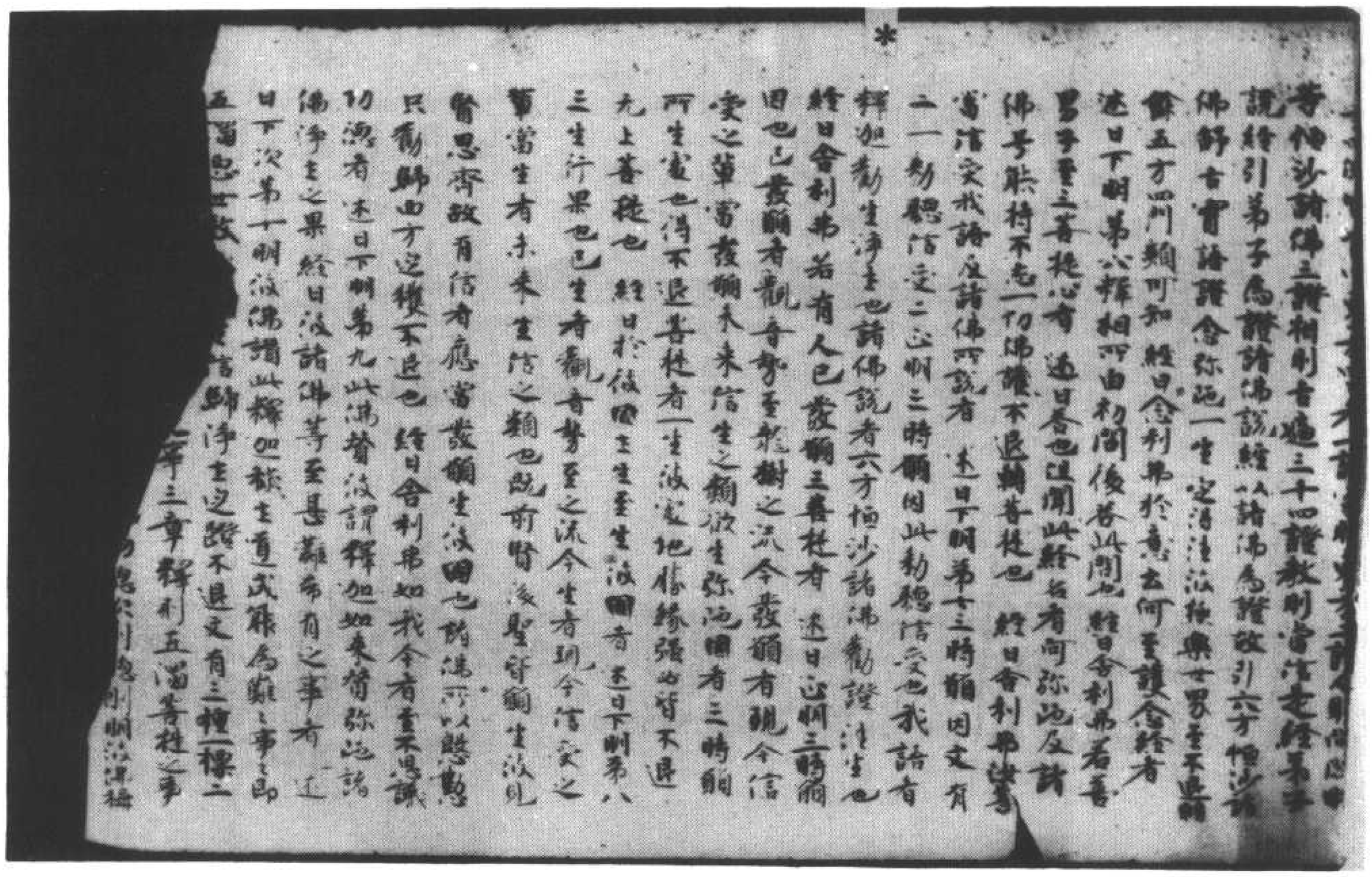
▼北八五〇二號（官三十五）　阿彌陀經義述

治之事以觀事法化衆生故名菩薩士夫訶薩大覺士
真諦云約位言之地前十信十解十行名菩薩自利位十迴
向名摩訶利他也登地已上七地已還名菩薩八地已上名摩
訶薩地論云大義有三一謂大二行大三利益大文殊下列名
也之殊師利此云妙德法王子當紹尊位阿逸多此云无能
勝也乾地訶提此云赤色常精進身心淨道如赤顯色也
如是等菩薩結定也
經曰反釋從相因至諸天衆俱者　述曰下列諸天衆具足
應云釋迦提桓因乃至離垢此云主提桓此云天釋迦此云
能仁名能爲天主等餘數色光色界諸餘天衆也
經曰尒時佛告至現在說法者　述曰上明證信通序明
發起別序有六一和樂二指定三數量四依報五果六
化相徹則佛告舍利指定明示在西方數量則過十方佛
佛土依報則極樂世界正果則有佛号阿彌陀明現
在說法　經曰舍利弗彼土何故名爲極樂者　述曰明宗
略二中五廣十略二者一淨土因果二法身因果中五者一明極
樂彌陀不退之果二明發願起行物滿其因三明六方稱讚
現相證成四明請佛既證令備群學五明三世諸佛
讚德廣十者一安樂依報二彌陀正果三菩薩住生
生之行五諸現相六釋相所由七三時願因八三生行果九佛
讚後十後佛讚此今依後制即爲十章第一明極樂依
報有三門二菩薩門也　經曰其國衆生无有衆苦但受諸樂
極樂者也有二初標宗略答後開宗廣釋此標宗略答也後
阿彌陀佛无有衆苦唯有樂事一生涅槃無量壽三
界至不退轉當初僧祇万劫滿行十注略婆沙論云佛道
有二難行二易行此土備道名難行西方備道名易行
如跛人步行陸路則苦跛人乘船水路即樂　經曰又舍利弗
極樂國土七重欄楯至名爲極樂者　述曰下明廣宗廣釋

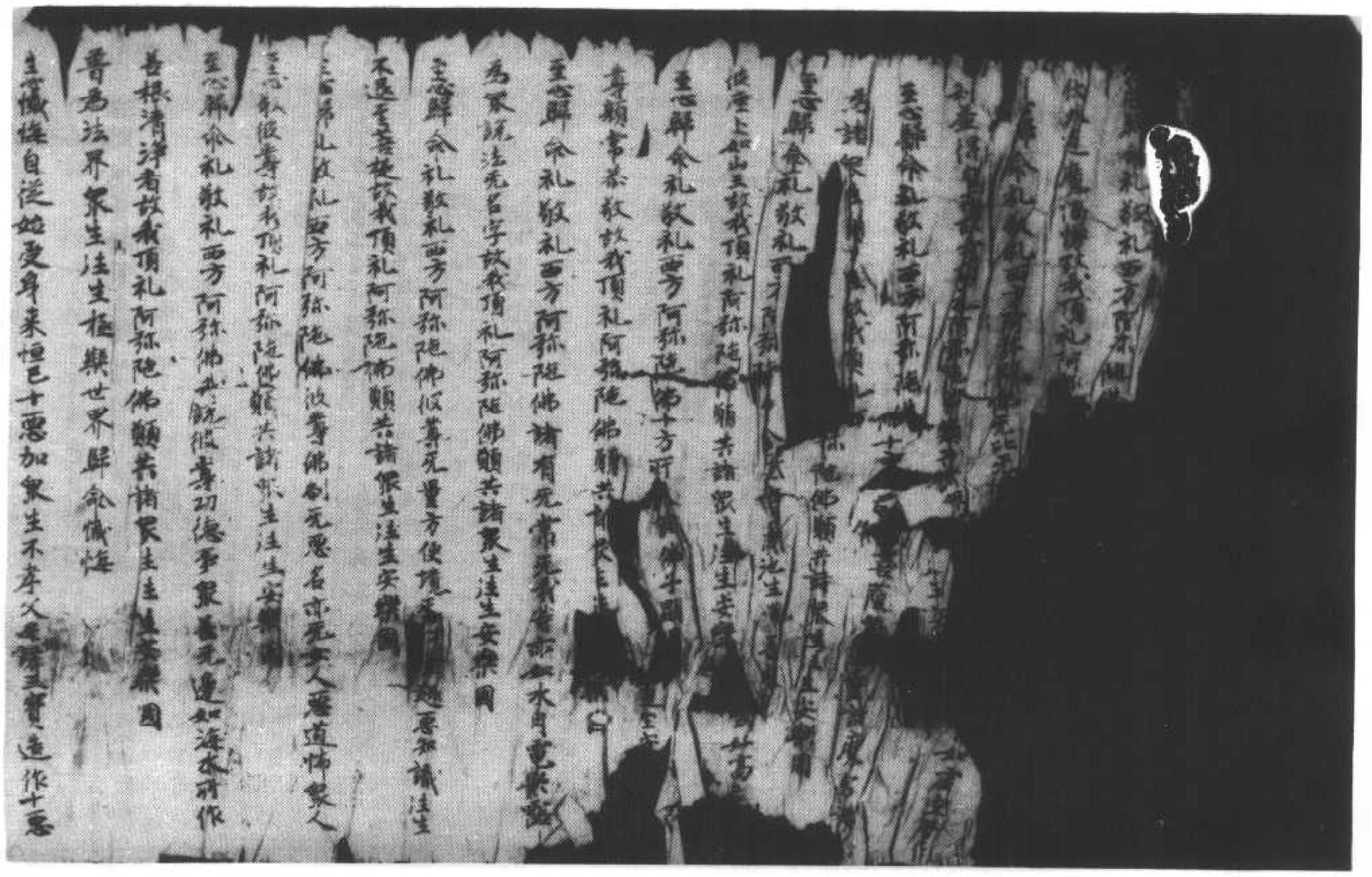
阿彌陀佛无有衆苦唯有樂事一生涅槃無量壽三
界至不退轉當初僧祇万劫滿行十注略婆沙論云佛道
有二難行二易行此土備道名難行西方備道名易行
如跛人步行陸路則苦跛人乘船水路即樂　經曰又舍利弗
極樂國土七重欄楯至名爲極樂者　述曰下明廣宗廣釋
七寶莊嚴國界利益也舍利弗彼佛國土微風吹
動諸寶行樹及羅網出妙音聲百千種樂同時俱作
是諸衆生聞是音已皆念佛法僧者明聞者利益也舍利弗
汝勿謂此鳥實是罪報所生是何況有實者此破意情疑
初標經意所以不思議也諸鳥者力士弥陀化
作令宣法音度嚴國衆利益衆生也　經曰舍利弗彼佛國

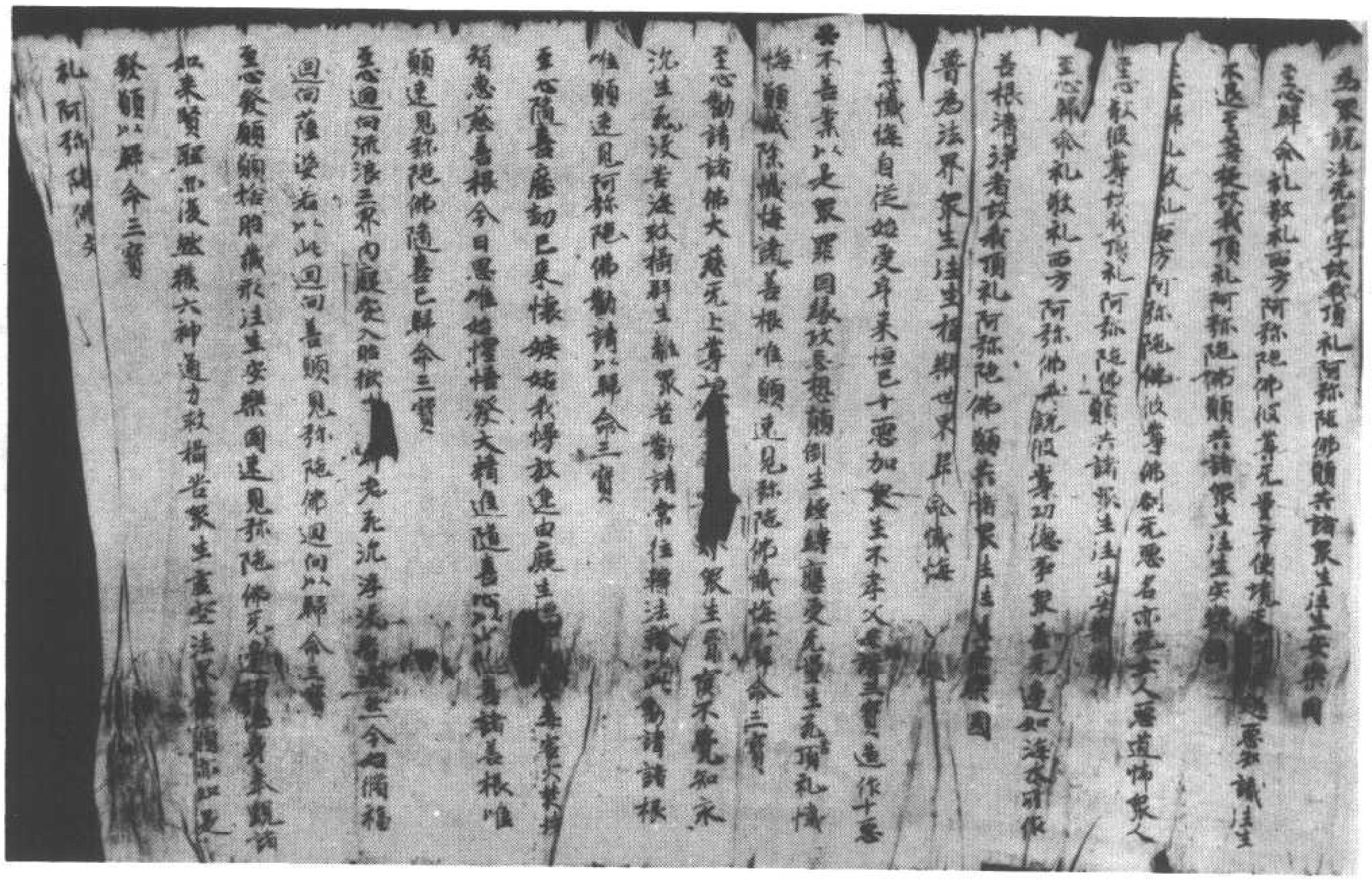
法音流布六時觀六道衆生苦惱不休普益品也其七
衆生聞是音已皆念佛法僧者明聞者利益也舍利弗
汝勿謂此鳥實是罪報所生重何況有貴者以破道情疑
初標延意所以下釋後主尚无三惡道之名況有三惡之義
是故重選他所化者此鳥不思議主諸鳥者乃是弥陀化
作令宣法音度脫國界利益衆生也 經曰舍利弗彼佛國
土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千
種樂同時俱作聞是音已皆自然生念佛念法念僧之心
舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴之事 經曰舍利弗於汝意云何彼佛何故名阿弥陀者 經曰
舍利弗彼佛光明無量照十方國无所障礙是故名阿弥陀者 經曰
舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿弥陀者 經曰
舍利弗彼佛成佛已來於今十劫者 述曰下明第三弥
陀名號有四一問二答三結四歎此問何故名阿弥陀者 經曰
舍利弗彼佛光明者 述曰此答也有三一光明二壽命三徳衆
此法光明无量也 經曰又舍利弗佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫
故名阿弥陀者 述曰此明壽命无量初通次別通則三衆壽命无量別則
唯論弥陀壽命雖不劫然世間不可數知故名无量壽 經
曰又舍利弗彼佛成佛已來於今十劫者 述曰明徳之衆
有三一聲聞衆二菩薩衆聲聞則四果四向菩薩則五十二
賢俱兩種實之衆徳稱一衆之理 經曰舍利弗彼佛國土成就如是功徳莊嚴者 述曰此略結也无明壽命菩薩聲聞
人法雖殊皆是數所不能及故名无量從本為故名无量
壽 經曰又舍利弗彼佛國土衆生之者是阿鞞跋致說者
述曰此明利後有三意一生汝土即阿鞞跋致此明困强二多
有補處大士此明緣修三阿僧祇劫此明衆大 經曰又舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國 述曰下明第三
發願修生初標次釋情劫修行路取證標心極果中不
奉生 經曰舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國者

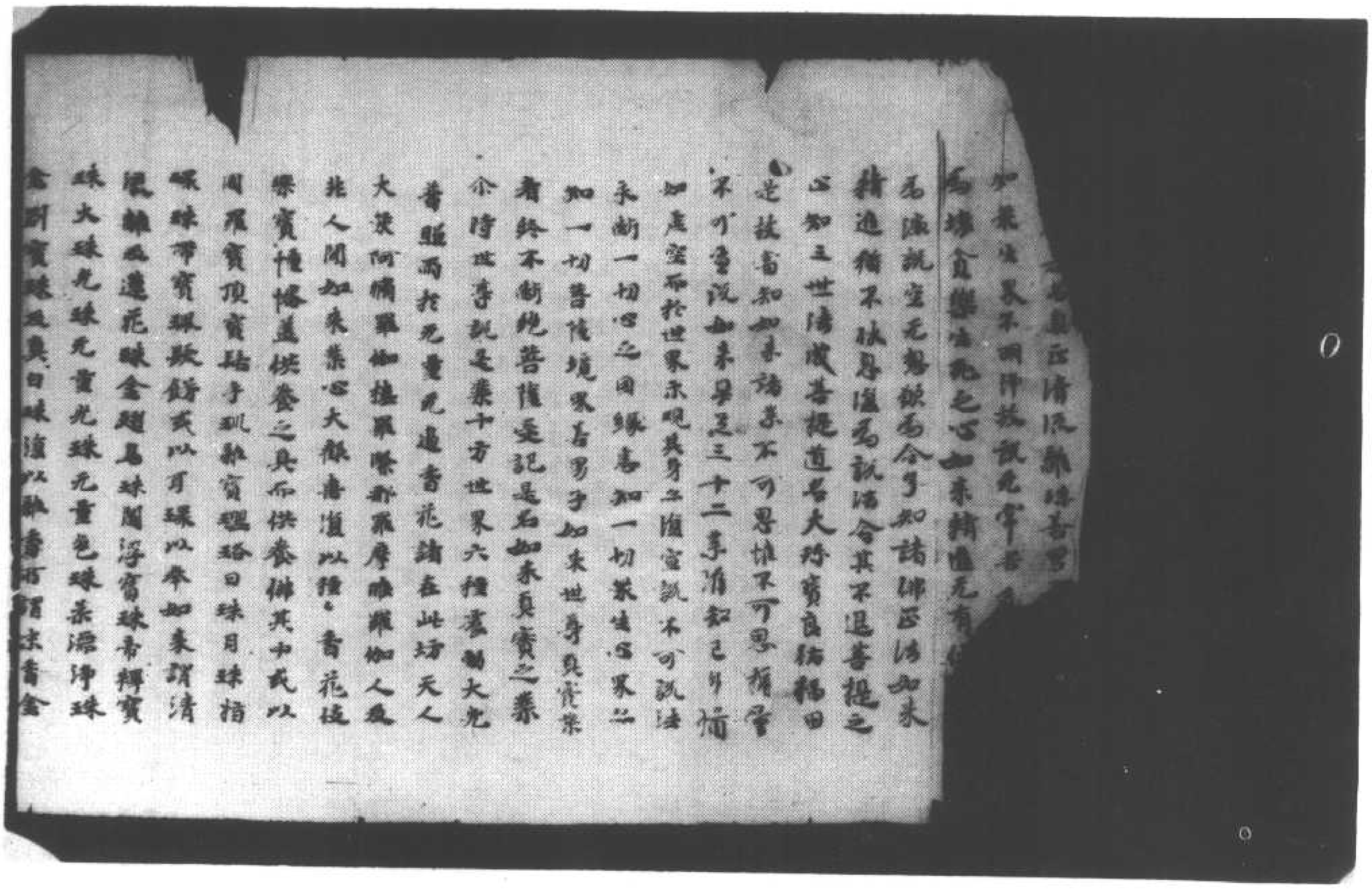
有補處大士此明緣修三阿僧祇劫此明衆大 經曰又舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國 述曰下明第三
發願修生初標次釋情劫修行路取證標心極果中不
奉生 經曰舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國者
述曰下明第四遮生之行初標次釋後結此標行也情劫
報得生教言不少 經曰舍利弗若善男子善女人聞阿弥陀佛
名執持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂
其人臨命終時阿弥陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛
倒即得往生阿弥陀佛極樂國土 經曰舍利弗我見是利故說此言若有衆生
聞是說者應當願生彼國土 述曰結也初結前勸次結後行一生修生
攝取五道直趣三界生死之河惟願不久超度涅槃之道雖遠
且夕可登故云見是利也舍利弗如我今讚歎諸佛之
利者此結生後行也是標前起後互相證成也
經曰東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛
如是等恒河沙諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界
誠實不虛汝等衆生當信是一切諸佛所護念經者 述曰第五明方諸佛現相證成六方弗四方上下示證佛是也
諸佛則三世三身恒沙種覺明諸佛人也現相則形舌廣長
則證相也證成則說成實言者則證成教也文有六方則為六重一
方四別皆有四東方四者一證家則東方二證人則阿閦略
等恒沙諸佛三證相則舌廣三十四證教則皆信是經第多
說經引第子為證諸佛說經以諸佛為證故引六方恒沙諸
佛舒舌書語證念弥陀一生定得往生淨土極樂世界是不退轉
餘五方四門類可知 經曰舍利弗於意云何何為護念經者
述曰下明第六釋相所由初問後答此問也 經曰舍利弗若善
男子善女人聞是經者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆為一切諸
佛護念者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等
皆當信受是佛所說者 述曰第七結勸信受也我語者

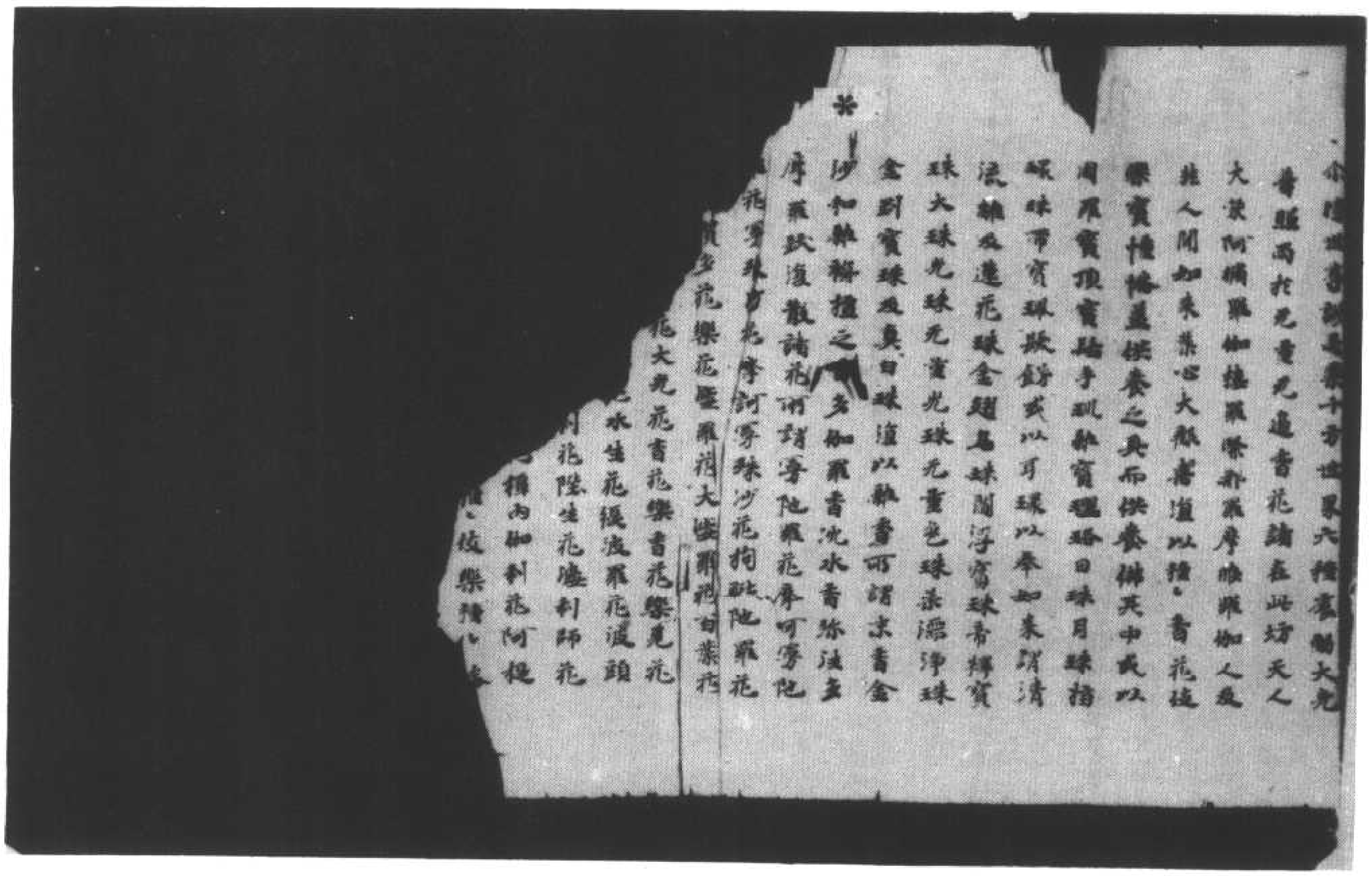


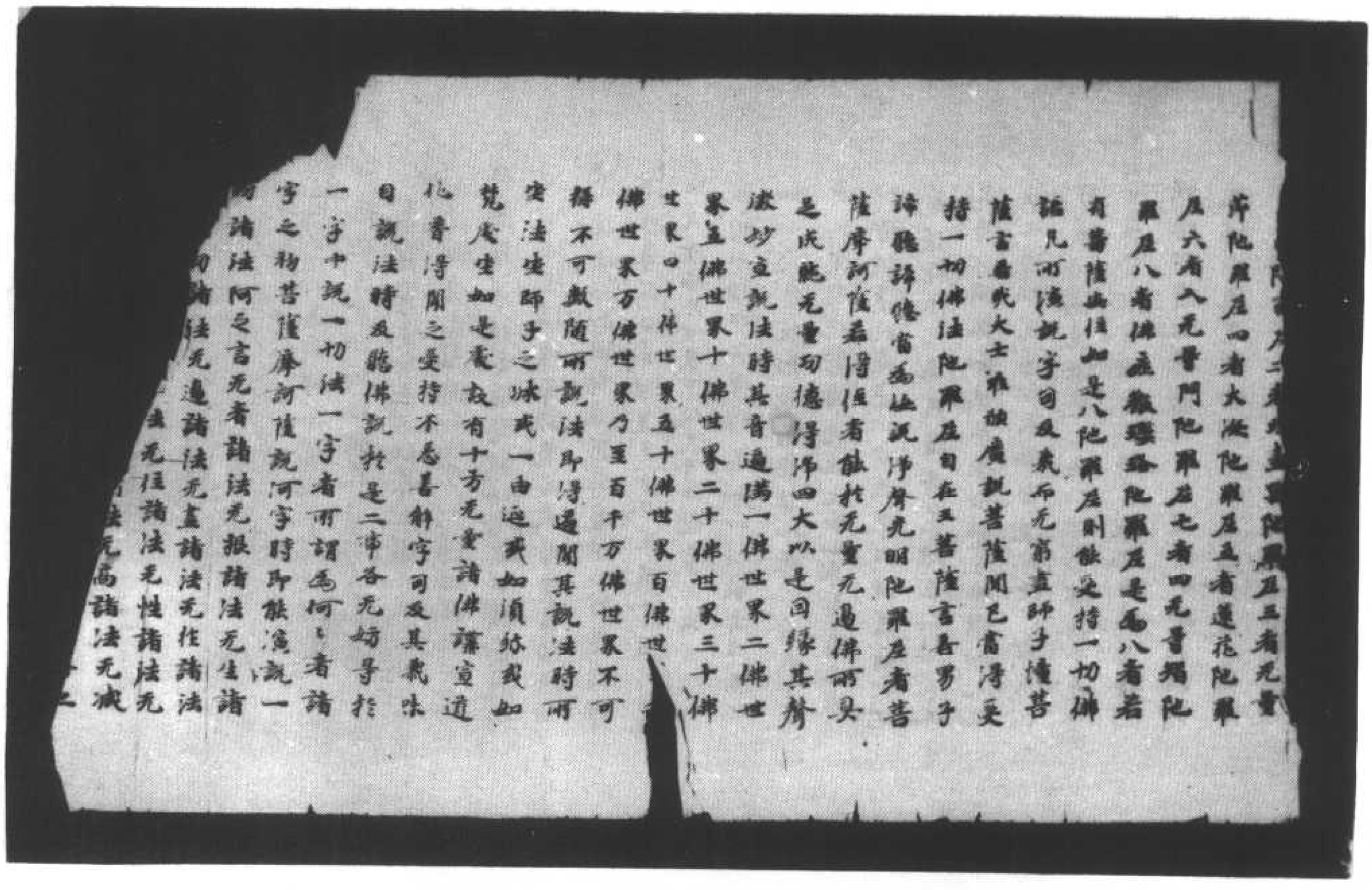
▼北八五〇三號（八十八果）　龍樹菩薩禮阿彌陀佛文











不以無染著心生憍不慢不惱為調衆生
憍加精進若遇罵辱瞋恚打擲衆生能受之繫
不加報應作是念夫大乘者與世共諍何況
故一切衆生順生死流大乘之法逆生死流
一切衆生若各諍訟大乘之法破壞闘諍一
切衆生瞋恚熾盛大乘之法除滅瞋心一切
衆生若各虛誑大乘之法質直无虛十方世
界若有衆生以諸刀仗隨逐菩薩而作是言
諸有叢此菩提心者我當殺害支解其身如
胡麻許菩薩剛與終不退轉菩提之心亦不
放捨慈悲喜捨慈悲拖持我忍辱精進禪定智
慧何以故菩薩思惟我於无量无邊世中受
大地獄畜生餓鬼人天等身受行惡法不能
自利及利他人若我或於无量世中為彼惡
人刀杖隨逐節節支解我猶不捨於菩提心
及諸衆生何以故若我不能忍受如是世中
苦者何能堪忍地獄諸苦行善法時多有惡
法來在我身我若不忍云何能作種種善法
一切衆生拖我惡事我悉當以善法施之衆
生拖我刀杖罵辱我以无上大忍施之菩薩
摩訶薩若能如是思惟觀者當知不久得阿
耨多羅三藐三菩提如是觀已能忍三種謂
身口意云何押身若菩薩身被支解時令時
係法將順惡人具足六波羅蜜云何善薩身
被支解而得具足六波羅蜜菩薩若被支解
身體不惜身命令時具足檀波羅蜜於彼惡
人餉集慈心令時具足尸波羅蜜不瞋不罵
不以惡事還往加之令時具足忍波羅蜜為

*

像法時順惡人具足六波羅蜜云何善薩身被枝解而得具足六波羅蜜善薩若被枝解身體不惜身命尒時具足檀波羅蜜於彼惡人觸集慈心尒時具足尸波羅蜜不瞋不罵不以惡事還往加之尒時具足忍波羅蜜為諸衆生懃行精進終不捨離菩提之心尒時具足進波羅蜜若他瞋打其心不動不失正念具意清淨尒時具足禪波羅蜜觀身无常苦空无我猶如草木凡石等類尒時具足般若波羅蜜具足如是六波羅蜜已神而不懷是名神身云何神口忍於一切惡言罵辱若實不實但責己身煩惱諸結終不惡他為諸衆生觸集慈慈菩薩摩訶薩觸集如是忍惡罵時即得具足六波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時即作是念是人往世慳貪因緣親近惡友得是惡心我破慳貪觸集慈悲親近善友是故我能捨是瞋恚尒時具足檀波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時作是念言是人破我不信業果是故罵我我更持戒信於業報是故觸忍念於菩提設持正法順衆生尒時具足尸波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時作是惡推是人懈怠不觸善法是故罵我我懃精進觸集善法捨離瞋心於善法所心无厭足我今要當設大方便先令是人於菩提樹下坐金剛林我昔菩提樹下坐金剛林我當畢菩提果尒時具足精進波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念是人失念狂亂放逸煩惱所汙我令破壞一切煩惱為如是

*

諸衆生懃行精進終不捨離菩提之心尒時具足進波羅蜜若他瞋打其心不動不失正念具意清淨者尒時具足禪波羅蜜觀身无常苦空无我猶如草木凡石等類尒時具足般若波羅蜜具足如是六波羅蜜已神而不懷是名神身云何神口忍於一切惡言罵辱若實不實但責己身煩惱諸結終不惡他為諸衆生觸集慈慈菩薩摩訶薩觸集如是忍惡罵時即得具足六波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時即作是念是人往世慳貪因緣親近惡友得是惡心我破慳貪觸集慈悲親近善友是故我能捨是瞋恚尒時具足檀波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時作是念言是人破我不信業果是故罵我我更持戒信於業報是故觸忍念於菩提設持正法順衆生尒時具足尸波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時作是惡推是人懈怠不觸善法是故罵我我懃精進觸集善法捨離瞋心於善法所心无厭足我今要當設大方便先令是人於菩提樹下坐金剛林我昔菩提樹下坐金剛林我當畢菩提果尒時具足精進波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念是人失念狂亂放逸煩惱所汙我令破壞一切煩惱為如是

*

惟是人懈怠不觸善法是故罵我我懃精進觸集善法捨離瞋心於善法所心无厭足我今要當設大方便先令是人於菩提樹下坐金剛林我昔菩提樹下坐金剛林我當畢菩提果尒時具足精進波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念是人失念狂亂放逸煩惱所汙我令破壞一切煩惱為如是等諸惡衆生喪菩提心若諸衆生悉清淨者我復何緣喪菩提心是故專心緣念菩提心心不忘捨尒時具足禪波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念是人著我我所衆生壽命士夫我依法衆法衆之中雖罵誹受我亦不見一法是罵及以罵者尒時具足般若波羅蜜若能至心受持觸行五波羅蜜尒時具足忍波羅蜜是名神口云何神心不畏魔衆退菩提心不畏一切衆邪異見退菩提心不畏地獄餓鬼畜生修修諸善退菩提心若見佛像來住是言汝不能度菩提心菩提之道甚為難得不如早觸解脫法速證涅槃受大安樂菩薩尒時聞是語已即自思惟菩提之道難之與易我終不退定當得到菩提樹下坐金剛林我昔已請一切衆生許當以法而慰施之我今未與云何欺誑我當隨順一切佛心堪忍如是神心之事不誑諸佛人天大衆及以己身是名神心尒時世尊即說頌

曰

向菩提道心不懷　大慈大悲亦復然
又不新起三賢修　无量旌殿為菩提

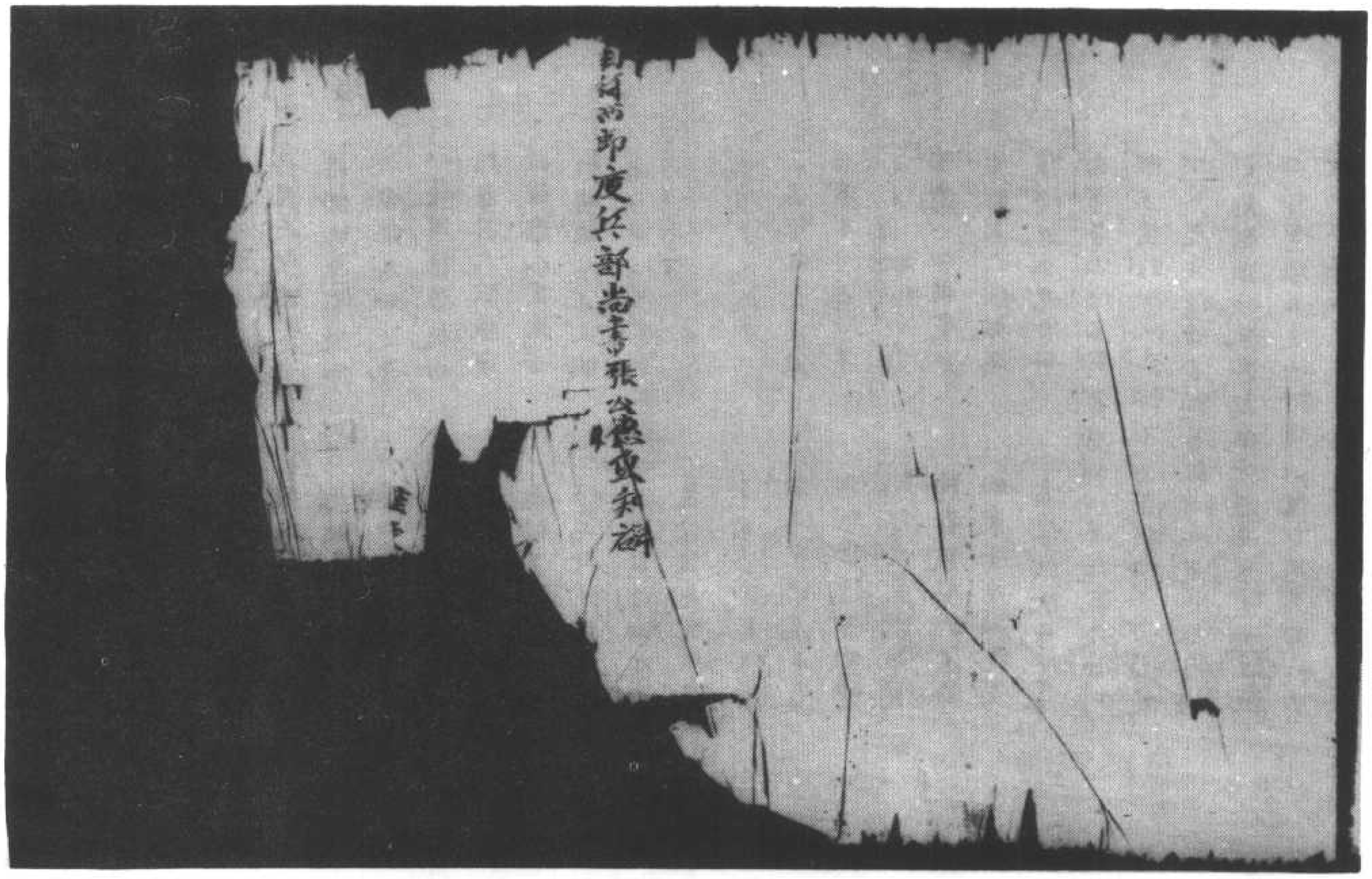
而慈視之我今未與之何敢輕我當隨順一
切佛心德恩如是押心之事不離諸佛人天
大衆及以己身是名押心尒時世尊即說頌
曰

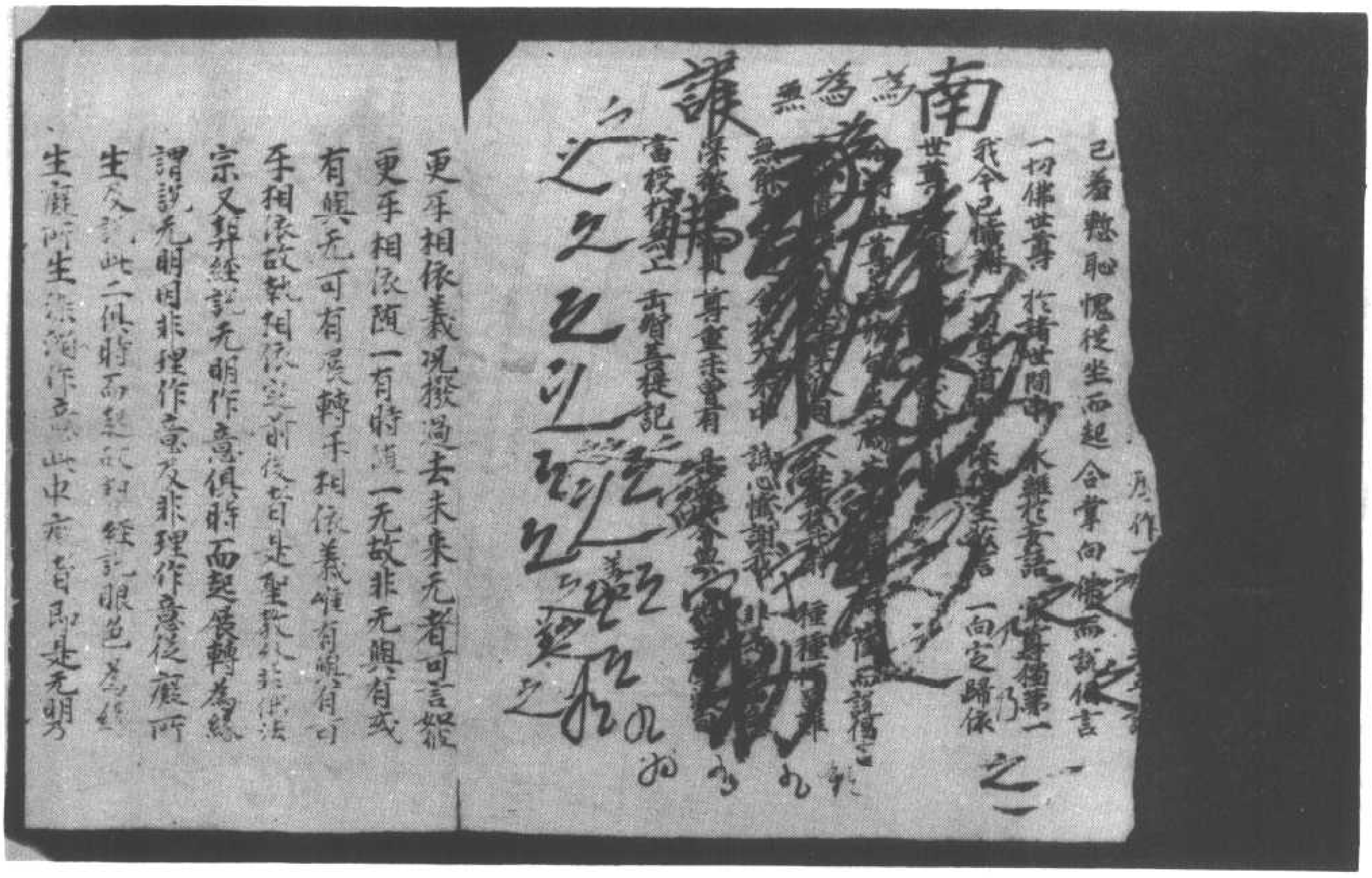
四苦樵道心不懷　大慈大悲亦復然
又不斷絕三寶種　无量莊嚴為菩提
為佛十力四无畏　三十二相八十好
无量世中捨財施　亦受種種大苦惱
為得三寶諸功德　受持正法而廣說
為度衆生生死海　是故堪受種種苦
十方世界恶衆生　執持刀杖逼我身
心然不動失菩提　讒毀一切衆生故
无量劫中受苦惱　不能自利及利他
令我此恶大利益　亦能得佛无量德
為佛功德碎其身　猶如胡麻心不悔
心亦不退无上道　多受諸苦為菩提
行住坐卧念菩提　其心寂靜無煩惱
若欲起瞋於衆生　先當忍己及煩惱
三恶道中受諸苦　為諸衆生得佛道
不求人天上快樂　甘樂為衆受諸苦
若於人中所受苦　不及地獄百千一
雖受三恶无量苦　亦不退失菩提心
觀身无常及无我　四大之性如四蛇
至心放捨如是身　能得智慈无上道
流轉諸有受衆苦　以不能觀身真實
菩薩能觀身真實　是故永離諸苦惱
行恶之時无妨导　修行善法多留難

若我不忍忍口業　云何能令衆煩惱
若我調伏身口意　則能忍受衆苦道
能令一切諸魔衆　雖有衆邪我不動
吾欲具六波羅蜜　如來十力四无畏
獲得无上无貪著　當學調伏身口意

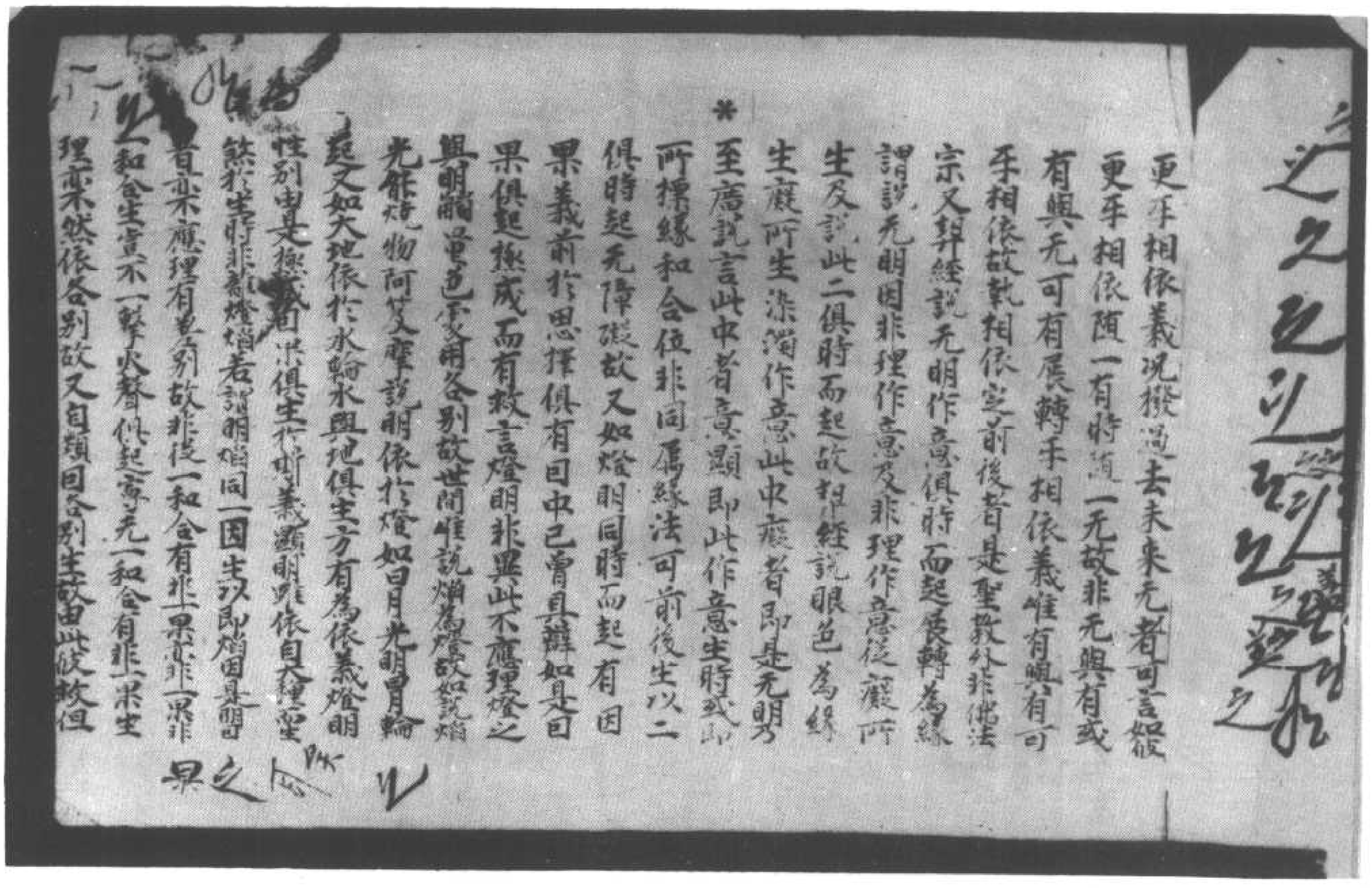
善男子云何名為菩提心善男既發心已
終不生於相似我慢不著菩提心不貪菩提
心不愛菩提心不觀菩提心如是則能令心
寂靜觀深法界觀諸佛法深法界者謂十二
因緣遠離二邊一切諸法性自无我觀於我
性一切法性空无有生信空三昧无想无願
知諸行法无所造作觀色如沫受如水泡想
如熱炎行如芭蕉識則如幻觀衆无作无有
動搖入如聲旨心无諂住憍慢之結都无生
處諸法无二无有分別一味一乘一道一流
觀一切解无有解相一切音辭次第不合一
切諸法不可宣說了知若相非无我所於賊
不階知道畢竟无辯等故觀身念處知去來
受念心出處知於法界觀衆非衆故觀心悲
欲得自在故觀如意離諸煩惱名為信根樂
於寂靜名精進根非有念故名為念根慧恩
惟故名為定根遠離一切名為慧根不隨他
故名為信力无諍等故名精進力不退轉故
名為念力心得自在名為定力不觀善惡名

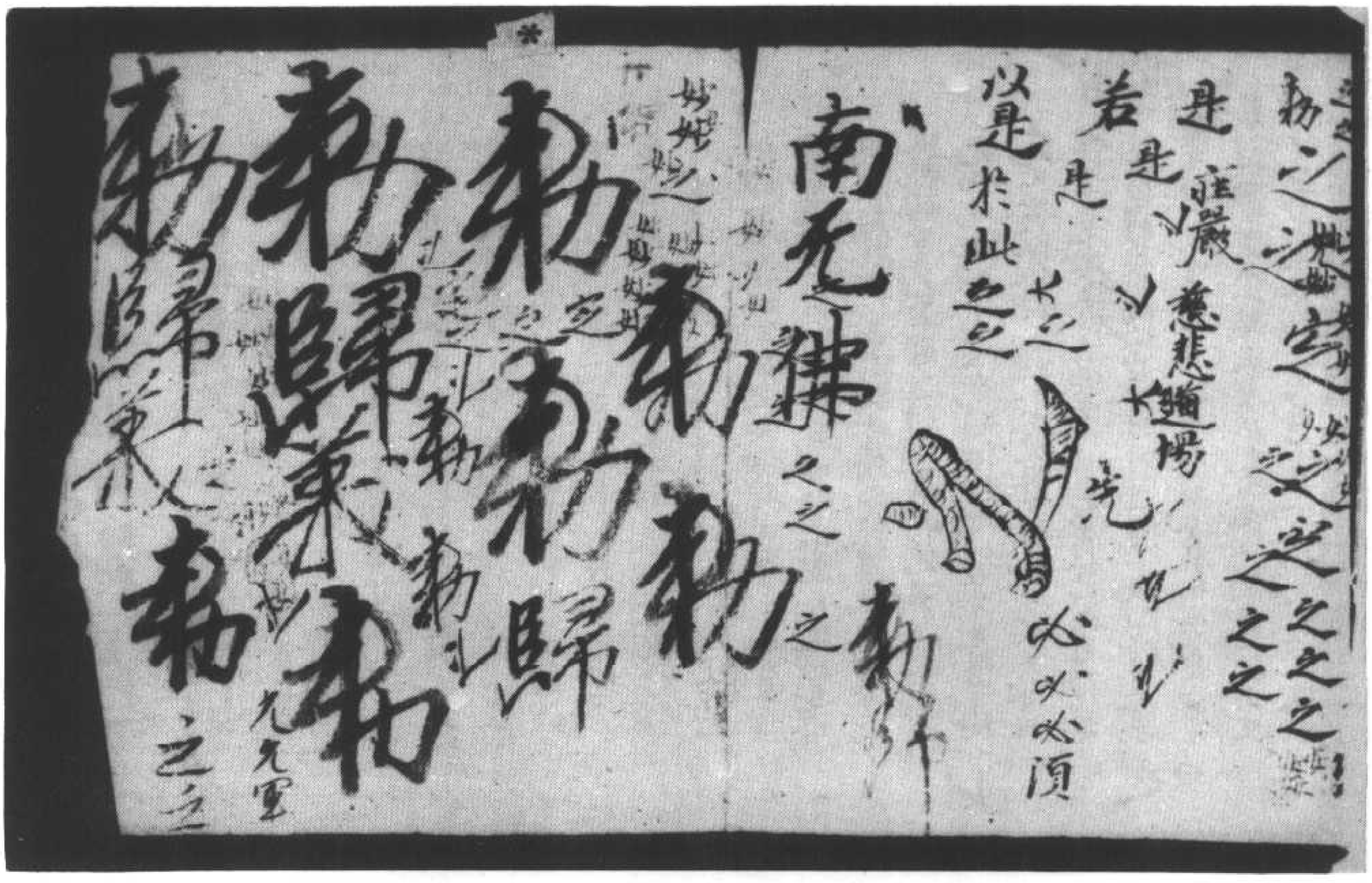
▼北八五〇六號　背　面　河西節度兵部尚書張公德政知麟一行





北八五〇七號（衣六十八）　大方等大集月藏經



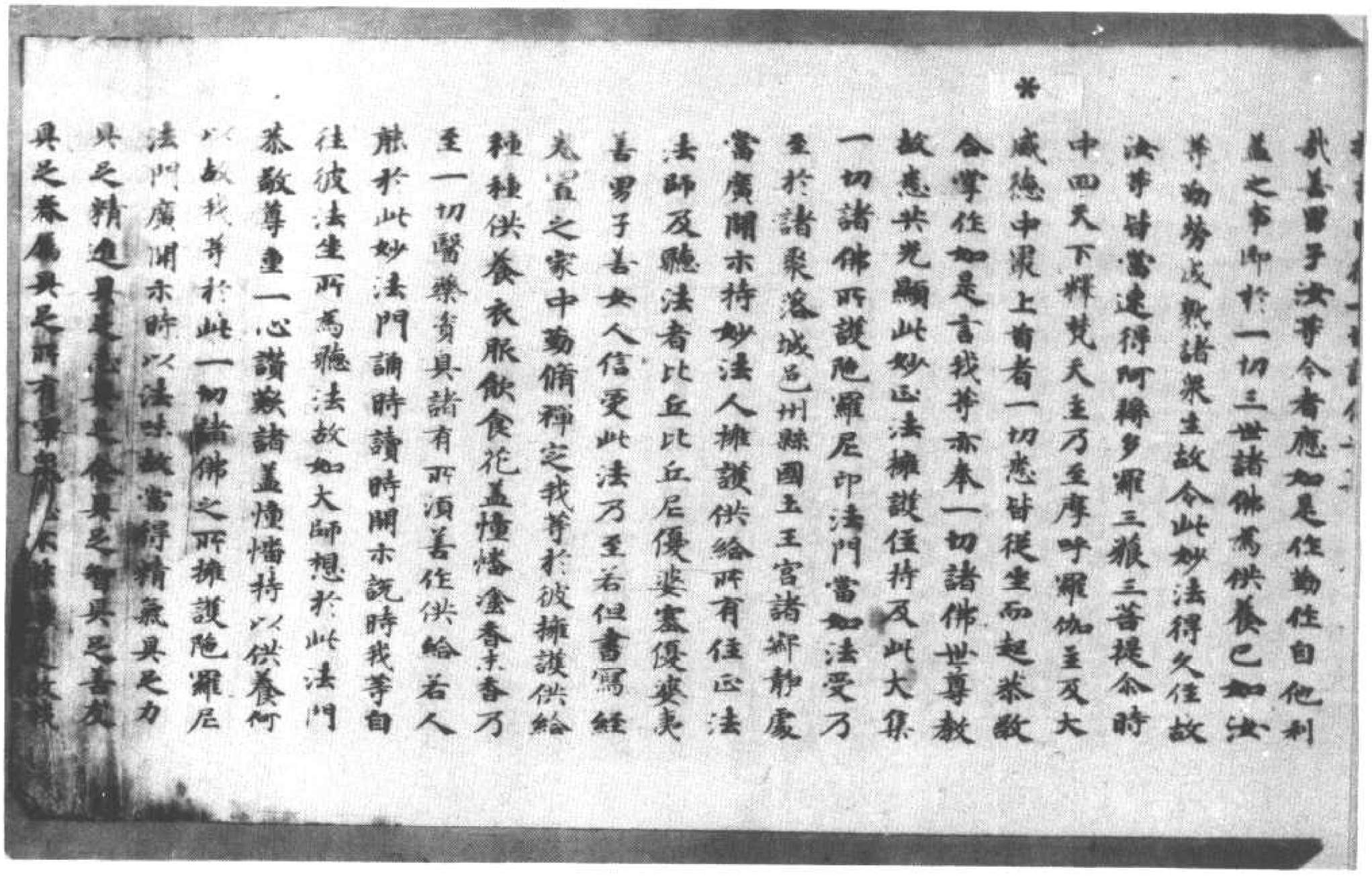


退怨菩薩言若一切法无善无貪无捨无礙
无願无疑无執乃得菩提
蓮華藏菩薩言若罪福性等入是如法漾
忍不著我我所作非分別非不分別如是觀
者乃得菩提
月光菩薩言若觀一切法聚散隨緣无有
自性猶如水月如是解已乃得菩提
虛空慧菩薩言若一切諸法有暗有明有
生有滅有增有減不於諸心數法而起分別
如是知者乃得菩提
无盡慧菩薩言若備習三輪清淨波羅蜜
無應不可得不染非不染如是備者乃得菩
提聚勒菩薩言若不緣不受三界依心梵住
作心乃得菩提
文殊師利菩薩言婆伽婆若解甚深一法門
者於一切法不染非不染一法門者所謂无
我了彼一法不覺不觀无有將來亦无送去
亦无可聚可散可明可暗可生可滅可增可

生有滅有增有減不於諸心數法而起分別
如是知者乃得菩提
无盡慧菩薩言若備習三輪清淨波羅蜜
無應不可得不染非不染如是備者乃得菩
提聚勒菩薩言若不緣不受三界依心梵住
作心乃得菩提
文殊師利菩薩言婆伽婆若解甚深一法門
者於一切法不染非不染一法門者所謂无
我了彼一法不覺不觀无有將來亦无送去
亦无可聚可散可明可暗可生可滅可增可
滅可解脫者不應染濁无分別故以一法門
一切智智乃得菩提
懷愛樂喜菩薩言文殊師利如是一法門一切智
智悉入如法甚深空處何故意有所作及備
行方便文殊師利言捨離惡見備行而見不
妄置立捨諂曲心備贊直行不妄置立捨離
十惡敎重三寶不妄置立善說不妄置立
心命不妄置立捨一切結不妄置立大悲平
等不捨一切衆生不妄置立三寶不妄置立
无慶讚法不妄置立不生不滅不妄置立

食者當得充滿顏色成就氣力強健憶念堅
固樂求善法遠離諸惡彼諸衆生若命終已
當生汝等種類之中眷屬增長勢力具足怨
不能壞以法力故當得四姓之所擁護當以
法義共相示誨汝等若能如是住者即為供
養一切三世諸佛世尊已令時舅陁香如來
即依諸佛清淨境界智慧音聲隨順句義以
一切諸佛世尊語悉滿此刹適告此佛刹中
一切諸菩薩摩訶薩及釋迦牟尼佛主摩呼羅伽
主所有居此佛刹者倍須加勤此四天下中
所居住者汝等應當住持開示此諸佛語大
集法門擁護此經微妙正法令時衆中九万
七千俱胝得忍諸菩薩摩訶薩孫陀為首居
此佛刹者一切同聲住如是言我等今者奉
諸佛教為欲供養一切三世諸如來故於此
一切諸佛世尊微妙法門恭敬頂戴尊重如
佛悲隱成熟諸衆生故乃至安置无上道故
我等於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜
處以此法門廣布顯示為欲成熟諸衆生故

諸佛教為欲供養一切三世諸如來故於此
一切諸佛世尊微妙法門恭敬頂戴尊重如
佛悲隱成熟諸衆生故乃至安置无上道故
我等於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜
處以此法門廣布顯示為欲成熟諸衆生故
令此妙法得久住故令時一切諸佛世尊來
此刹者咸住是言善哉善哉汝等如是住所
應住是時一切釋梵摩呼羅伽主等居此五
者并餘來衆六十四俱胝那由他等大精味
中有大威德衆生一切同聲住如是言我等
於此微妙大集法門悉當受持乃至廣為開
示顯說成熟衆生故妙法久住故樂法聽法
者悉當擁護我等令者奉諸佛教隨此法門
流行之處令使一切鬪諍違背謀計諍論飢
儉荒亂他方怨敵非時風雨非時寒熱苦辛澀
味惡人惡物悉當消滅安隱快樂豐饒和合
悉當成就此妙正法當令久住倍加勤勇擁
護供給正法國王及以勤修禪定衆生悉當
擁護時彼一切諸佛世尊同聲讚言善哉善
哉善男子女等今者應如是住勤住自他利
益之事即於一切三世諸佛為供養已如汝
等勤勞成熟諸衆生故令此妙法得久住故
汝等時當速得阿耨多羅三藐三菩提令時
中四天下釋梵天王乃至摩呼羅伽主及大



一切耶偈讚四之皆見能一切衆勸志信奉
讚妙勝樂一切皆集尒時衆會皆悉默面靡動
如地心見去來不可毀壞如是大衆得未曾
有以何因緣我等身體今皆大重不能自勝
當於尒時有一帝釋名曰淨有於大衆中不
遠而坐於是淨有即從座而起整衣服右膝
著地合掌向佛以偈問曰
實語實見者 實住平處尊 久住於法行 唯願演說法
佛為實因緣 能滅衆生苦 何故於此處 而雨種種雨
大衆皆喜悅 心生信安樂 開示諸菩薩 今住於大衆
身離動如地 及一切人天 財見如是相 大衆悉有疑
雨千各皆出 摩尼寶光明 一切諸衆勝 雜飾嚴身
十方之福田 雖一切過患 衆苦得休息 皆因於救世
一切諸天人 无能說因緣 是誰神通力 而來此處會
為佛諸佛護 說摩帝釋等 唯願救世說 神通之因緣
尒時世尊告淨有帝釋言如是如是如今諦
聽吾當說之是地藏菩薩摩訶薩於无量阿
僧祇劫為五濁惡世成熟衆生故而來至此
與八十頻婆那由他百千倍等大菩薩俱惠
為礼拜供養恭敬欲見大衆集會故欲聽
大衆迴隨喜欲見地藏菩薩修沙門像現神
通力之所變化有如是等大庄嚴事只是如
來不可思議无量功德只名聲聞辟支佛乙

於彼彼住者彼彼勸導大衆舞身會故尒時
大衆迴隨喜欲見地藏菩薩修沙門像現神
通力之所變化有如是等大庄嚴事只是如
來不可思議无量功德只名聲聞辟支佛乙
法伏藏只名解脫獨實之大寶得只名菩薩
救世之法只名淨飯導師為主猶若如意
寶珠所求滿足只如實諸一切為人只大地能
生善根只是淨飯大法神器只是功德清淨
之瓶只是日月照明行處只是黑闇為大
炬如月清涼除煩惱熱如无之者得如意象
如亂心者得甘露味如羸老者遇其孤救是
大福田之根本也陰心无漏如彼淡流救苦无
難如起親爰除結使爰之大衆喜如淨水珠
能除穢濁若逕嶮道迴示正路是病極者安
隱林坐是四駛流生死福根只度彼辨无上
大船是三善根勝如果報是諸施者最上大
乘行戒不動如須弥山精進難壞猶如金剛
悉摩賢因只如大地穩待正法 无二用禪定
疾散如妙華勝猶悉深廣猶如大海心无所
依猶如虛空方便无染如衆華聚於外道
如師子王遠離煩惱如犀一角滅諸結使如
洗塵垢能除見穢如疾疾風將讓有疾如彼
良醫消除衆病如妙藥王斬除煩惱如待利

修習如靈空方現見深如衆華敷發於外道
如師子王遠離煩惱如犀一角臧諸結使如
洗塵垢無除鬼魅如疾聽服將護有疾如彼
良醫消除衆病如妙藥王斷除煩惱如待利
劍善能怖畏者住大觀炎防諸怨敵如堅城壍
無除其渴如清淨水濟諸飢渴如甘露味
是深者能勝永能與盛熱者為密雲蓋具
足如是善根果報清淨第一堅固不壞微妙
色身能生愛樂於大會衆而生慚愧除諸結
使修習行處柔和四心懃四攝決流惡辱大地
心如須彌恬待涤廣如彼大海神足光尋自在
宣空降伏諸魔一切結習猶行正道光曜禪
定心為一切種智之潛能轉光作清淨法輪
地藏菩薩摩訶薩為欲來世現此瑞心為
供養恭敬我欲來至此佛復讚嘆地藏菩薩
言汝從南方來八十頻婆百千那由他菩薩
以神通力與來至此悉住聲聞像在如來
前頂禮佛足右遶三匝即為合掌而說偈言

恒備行慈發善心
解脫衆生除瞋恚
而能徹鏪一切界
常備實語及大慈
皆能如實善安住
具足菩提諸願行
能除清淨諸佛國
奉願欲度濁惡世
能生堅固懃精進
常備難行忍佛家
希施持戒忍精進
光照諸佛菩薩等
光給飢渴病渴衆
我從本來除身命
常為法故而捨身
已所得樂皆悉捨
於諸衆生煩惱網
開開一切六情根
備苦光常空光彼
備苦所回愛欲本
以是我欲備六根
能備光量大悲門
我要不捨本誓願
一切衆生如如相

恒備行慈發善心
解脫衆生除瞋恚
而能徹鏪一切界
常備實語及大慈
皆能如實善安住
具足菩提諸願行
能除清淨諸佛國
奉願欲度濁惡世
能生堅固懃精進
常備難行忍佛家
希施持戒忍精進
光照諸佛菩薩等
光給飢渴病渴衆
我從本來除身命
常為法故而捨身
已所得樂皆悉捨
於諸衆生煩惱網
開開一切六情根
備苦光常空光彼
備苦所回愛欲本
以是我欲備六根
能備光量大悲門
我要不捨本誓願
一切衆生如如相

恒備行慈發善心
解脫衆生除瞋恚
而能徹鏪一切界
常備實語及大慈
皆能如實善安住
其中衆生具善根
成熟一切諸衆生
超過光量諸苦行
備習禪定與猶慈
普聞大衆皆供養
教度一切諸繫縛
為利衆生光貪惜
皮骨突如施衆生
有大慈悲為一切
備行家城悉遊度
常能遠離於諸欲
心善觀察於世諦
悲能乳哺諸煩惱
能善斷除一切愛
普給一切諸衆生
而不不住勝善提
示見衆盲受苦切

是義欲滿六根
能滿无量大悲門
成就不捨本願願
一切衆生如如相
如是思惟為衆生
發起精進施戒忍
猶如其母唯一子
汝於衆生亦如是
是故汝速得菩提時
汝本願習菩提時
无不使住施戒忍
常能於彼本世中
是故救世於未劫
調伏惡魔及眷
猶如金剛新諸結
為无量衆而受記
功德殊勝明猶者
於无量衆為救世
於十方界作福田
是故一切諸菩薩
是汝神足而來集
願令如來時演說
既聞法已懃精進

能善斯除一切衆
善給一切諸衆生
而亦不住勝菩提
示見衆盲受苦切
便能懃猶大精進
猶諸禪定及猶慧
而以慈心育養之
常能捨於一切
度脫一切无量衆
願不捨一衆生
精進禪定猶慧
永於无上勝菩提
速得无上最勝道
諸惡龍神及與人
悉能安住諸聖道
當成菩提无上道
是真福田之大將
皆懷一切諸衆生
名聲遍聞過一切
皆悉能捨於己事
俱詣世尊大牟尼
若得聞者皆歡喜
常得猶學菩提道

調伏惡魔及眷
猶如金剛新諸結
為无量衆而受記
功德殊勝明猶者
於无量衆為救世
於十方界作福田
是故一切諸菩薩
是汝神足而來集
願令如來時演說
既聞法已懃精進

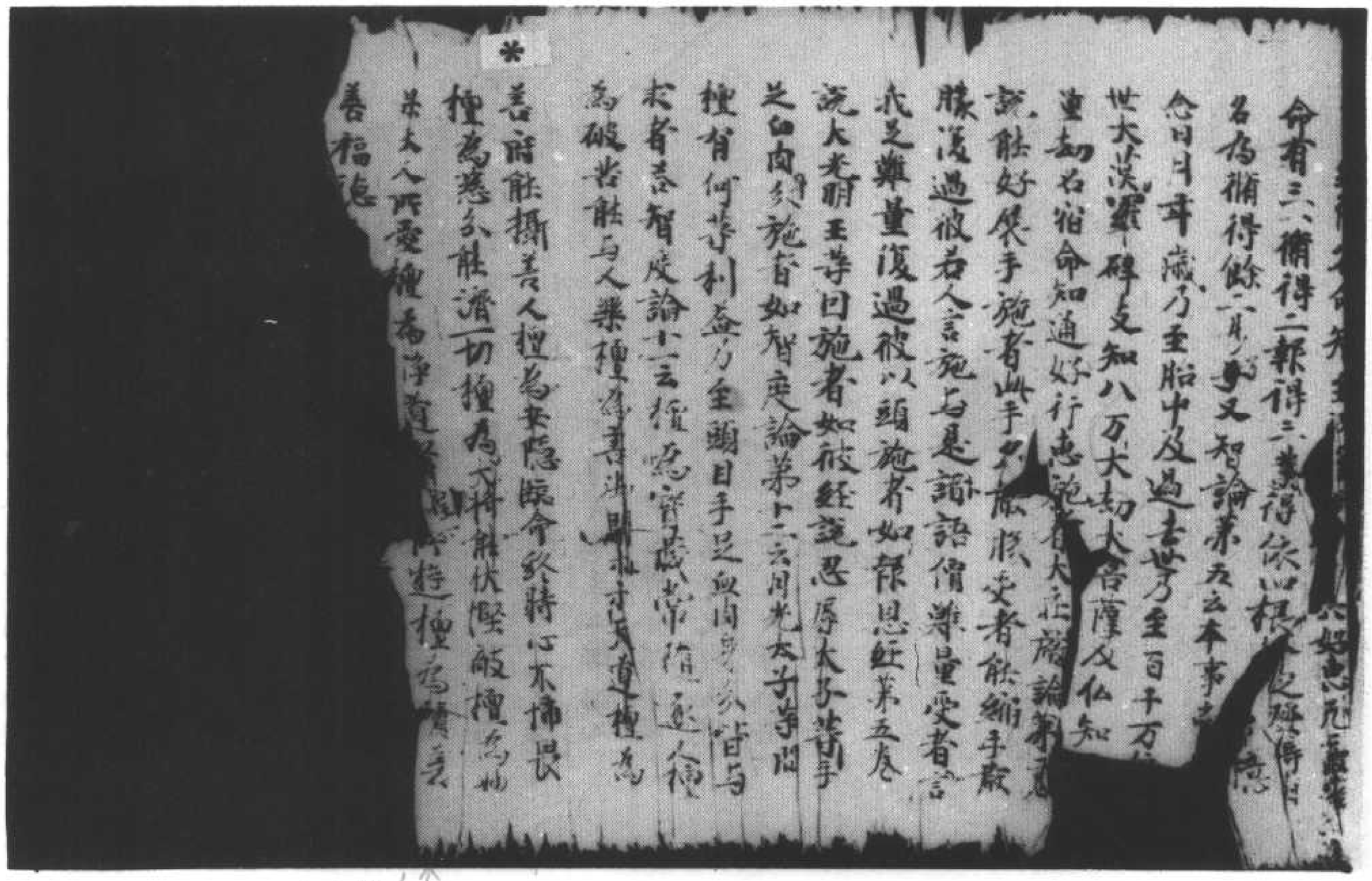
諸惡龍神及與人
悉能安住諸聖道
當成菩提无上道
是真福田之大將
皆懷一切諸衆生
名聲遍聞過一切
皆悉能捨於己事
俱詣世尊大牟尼
若得聞者皆歡喜
常得猶學菩提道
有以獲證諸漏盡
有能善猶四无量
有得殊勝四禪者
有得三昧首楞嚴
有得定室猶慧眼
[illegible]法

不住大乘門　不具大勝輪　不聽衰大乘　并諸下根者
若有[illegible]　心常懷懈怠　是故非大乘　以不堪大器
獨一求解脫　棄諸无隨行　常行於斷見　彼以逃悪道
棄捨方二法　而說於非法　遮斷三乘道　捨律欲受具
懼壞賢聖法　打擲聚落者　毀呰而誹謗　以自壞其身
為欲滅人身　不吾吝而死　常值諸佛者　顯示三乘法
欲燒然三乘　及与分別者　歡喜而顯示　必成佛无疑
棄民而嫉妬　自讀復毀他　是有所棄　得佛三界尊
以惡心流去　隨心而所樂　具分別三乘　必成佛无疑
說法如虛空　而心无所依　陰界入皆空　必成佛无疑
限於衰民故　若聞讀大乘　詐稱為菩薩　驢被師子皮
我今為衆說　欲得勝善提　護持於十善　莫壞於我法
[illegible]　行第一善提　離解閑緣覺　為淨衆生說
尊供養諸佛　滅悪心解脫　我從彼所聞　但一无二乘
此衆說　乘　有住解閑者　心懈多造作　不作道器故
有住於緣覺　樂閑於勝法　不住上乘器　隨所欲而說
[illegible]　當墮悪於道　冷陰而脹孔　終不能差病
如是解閑器　狂心說斷見　是故先觀察　然後應說法

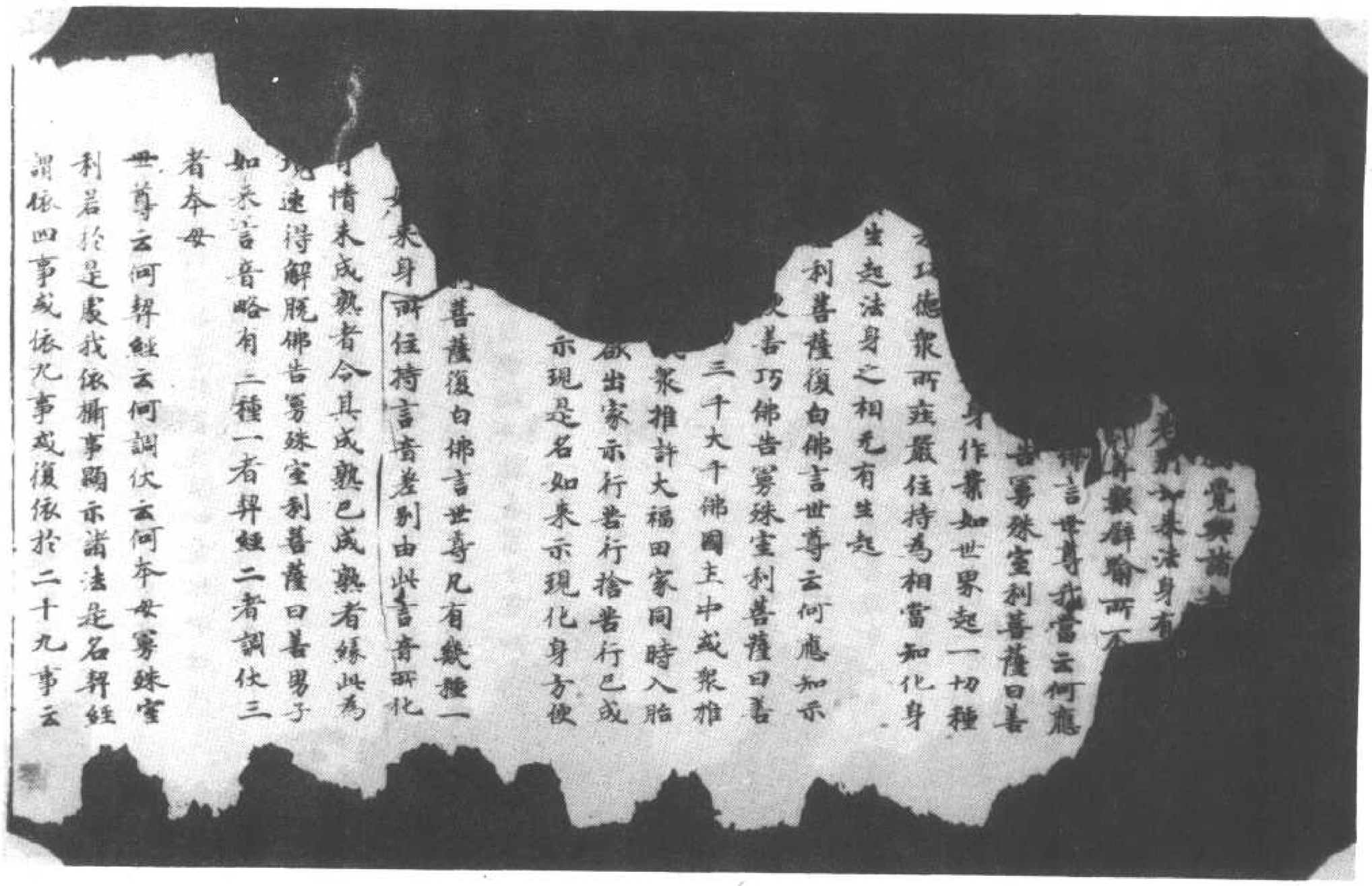
佛說大方廣十輪經卷第四　若聞說大乘　詐稱為菩薩　驢被師子皮
我今為衆說　欲得勝善提　護持於十善　莫壞於我法
[illegible]　行第一善提　離解閑緣覺　為淨衆生說
尊供養諸佛　滅悪心解脫　我從彼所聞　但一无二乘
此衆說　乘　有住解閑者　心懈多造作　不作道器故
有住於緣覺　樂閑於勝法　不住上乘器　隨所欲而說
[illegible]　當墮悪於道　冷陰而脹孔　終不能差病
如是解閑器　狂心說斷見　是故先觀察　然後應說法
※
尒時世尊說是偈已於大衆中无量百千人
民多[illegible]乱意衆生斷於善根說无因果趣
向悪道不得正見在世尊前能至心懺悔而
白佛言我於如来正法之中久備聲聞殖諸
善根而不能成聲聞法器方復更求辟支佛
乘悪叡不了更起斷見獲无量罪我等今悉
於世尊前誠心懺悔願哀愍受我等懺悔
拔除罪根不受悪報還備善根求聲聞乘佛
言善哉善哉善男子汝等若能發露誠心懺
悔於我法中說有二者本不
得无所犯一者本不

大3 85 續C1 312

疏經德功願本來如光璃琉師藥　（七十七結）號二一五八北



R C85 312C



北八五一三號（裳三十九）　解深密經　卷四

緣事已斷未斷觀察善巧事彼散亂事彼不
散亂依實事備習勝行事備習勝行事
彼堅實事攝聖行事攝聖品眷屬事通達真
實事證得證樂事於善說法毗奈耶中世間
正見超非一切外道所得正見頂事及即於
此不備退事於善說法毗奈耶中不備習故
說名為退非見過失故名為退
等殊室利若於是處依聲聞及諸菩薩
示別解脫及別解脫相應之法是名調伏菩
薩善薩別解脫戒相所攝善男子當知
一者宣說受戒別事故二者宣說隨順
事故三者宣說隨順對治犯事故四者宣說
犯自性故五者宣說[illegible]犯自性故六者宣說
出所犯故七者宣說捨律儀故
等殊室利若於是處我以十一種相決
別顯示諸法是名本母何等名為十一
一者世俗相二者勝義相三者善提分法所
緣相四者行相五者[illegible]性相六者彼果相七
者彼領受關示相八者彼障礙法相九者彼
隨順法相十者彼過患相十一者彼勝利
世俗相者當知三種[illegible]者宣說補特伽羅
二者宣說處計所執自性故三者宣說七種真如
作用事業故勝義相[illegible]宣說七種真如
故菩提分法所緣相者當知宣說過一切種
所知事故
行相者當知宣說八行觀故[illegible]何名為八行

二者宣說處計所執自性故三者宣說七種真如
作用事業故勝義相[illegible]宣說七種真如
故菩提分法所緣相者當知宣說過一切種
所知事故
行相者當知宣說八行觀故[illegible]何名為八行
觀那一者諦實故二者安住故三者過失故
四者功德故五者理趣故六者流轉故七者道
理故八者總別故
諦實者謂諸法真如安住者謂或安立補特
伽羅或復安立諸法處計所執自性或復安
立一向分別及開置記或復安立隱密顯了
記別差別過失者謂我宣說諸雜染法有无
量門差別過患功德者謂我宣說諸清淨法
有无量門差別勝利[illegible]者當知六種一者
真義理趣二者證得理趣三者教導理趣四
者遠離二邊理趣五者不可思議理趣六者
意趣理趣流轉者所謂[illegible]三有為相及四
種緣
道理者當知四種一者觀待道理二者作用
道理三者證成道理[illegible]道理
觀待道理者謂若因若[illegible]能生諸行及起隨
說如是名為觀待[illegible]作用道理者謂若因
若緣能得諸法或能[illegible]或復生已作諸業
用如是名為作用道理
證成道理者謂若因若緣能令所立所說所
據義得成立令正覺[illegible]名為證成道理
又此道理略有二種[illegible]

說如是名為[illegible]者謂若[illegible]若緣能得諸法或能[illegible]或復[illegible]已作諸業
用知是名為[illegible]用道理
證成道理者謂若因若緣能令所立所說所
標義得成立令正覺[illegible]為證成道理
又此道理略有二種[illegible]清淨二者不清淨
由五種相名為清淨由[illegible]種相名不清淨
云何由五種相名為清淨一者現見所得相
二者依正現見所得相三者自類辭喻所引
相四者圓成實相五者善清淨信教相
現見所得相者謂一切行皆无常性一切行
皆是苦性一切法皆[illegible]為世間現量
所得如是等類是名[illegible]所得相依正現見
所得相者謂一切行皆[illegible]地世有性淨
不淨業无失壞性由彼能依處无常性現可
得故由諸有情種種差別依種種業現可得
故由諸有情若樂若[illegible]得不淨業以為依止
現可得故由此因緣於[illegible]現見可為比度如
是等類是名依正現見所得相自類辭喻所
引相者謂於內外諸[illegible]中引諸世間共所
了知所得生死以為辭喻引諸世間共所了
知所得生等種種差別以為辭喻引諸世間
共所了知所得不自在相以為辭喻又復於
外引諸世間共所了[illegible]得壞藏以為辭喻
如是等類當知是名自類辭喻所引相圓成
實相者謂即如是現見所得相若依正現見
所得相若自類辭喻[illegible]於所說立支定

如所得盡等種種差別以為辭喻引諸世間
共所了知所得不自在相以為辭喻又復於
外引諸世間共所了[illegible]得壞藏以為辭喻
如是等類當知是名自類辭喻所引相圓成
實相者謂即如是現見所得相若依正現見
所得相若自類辭喻所引相圓成立支定
能成當知是名圓成實清淨言教相者
謂一切智者[illegible]說如言涅槃究竟寂靜
如是等類當知是名清淨言教相善男子
是故由此五種相故[illegible]察清淨道理由
清淨故應[illegible]習
勇猛堅利善薩復白佛言世尊一切智者相
當知有[illegible]種佛告勇[illegible]善薩曰善男子
略有五種一者若有[illegible]一切智聲无
不普聞二者成就三十二種大丈夫相三者
具足十力能[illegible]一切怖畏四者具足
四无所畏宣說正[illegible]為一切他論所伏而
能摧伏一切邪論五[illegible]善說法此奈邪中
八支聖道四沙門等皆現可得如是生故斷
疑網故非他所伏能伏他故聖道沙門現可
得故如是五種當知[illegible]切智相善男子
如是證成道理由現[illegible]聖教
量故由五種相名為清[illegible]
云何七種相名不清淨一者與餘圓類所得
相二者與餘異類[illegible]三者一切同類可
得相四者一切異類[illegible]者異類辭喻
所得相六者非圓成[illegible]七者非善清淨言

量故由五種相名為清[illegible]
云何七種相名不清淨一者此餘同類可得
相二者此餘異類[illegible]相三者一切同類可
得相四者一切異類[illegible]者異類譬喻
所得相六者非圓成實相七者非善清淨言
教相若一切法意識所識性是名一切同類
可得相若一切法相[illegible]果異相由隨
如是二異相決定展[illegible]異相是名一切
異類可得相善男子若於此餘同類可得相
及譬喻中有一切異類相者由此因緣於所
成立非決定故[illegible]成實相又於此餘
異類可得相及譬喻[illegible]一切同類相者由
此因緣於所成立不[illegible]故亦名非圓成實相
非圓成實故非善觀察清淨道理不清淨故
不應修習若異類譬喻[illegible]若非善清淨言
教相當知體性皆不[illegible]
法爾道理者謂如來[illegible]若不出世法性安
住法住法界是[illegible]道理總別者謂先總
說一句法已後後諸句差別分別究竟顯了
自性相者謂我[illegible]有緣所有能取[illegible]
提分法謂念住等[illegible]自性相彼果
相者謂若世間若出世間諸煩惱斷及所引
發世出世間諸果功德如是名為得彼果相
彼領受開示相者謂[illegible]解脫智而領
受之及廣為他宣說[illegible]是名為彼領受
開示相
彼障礙法相[illegible]

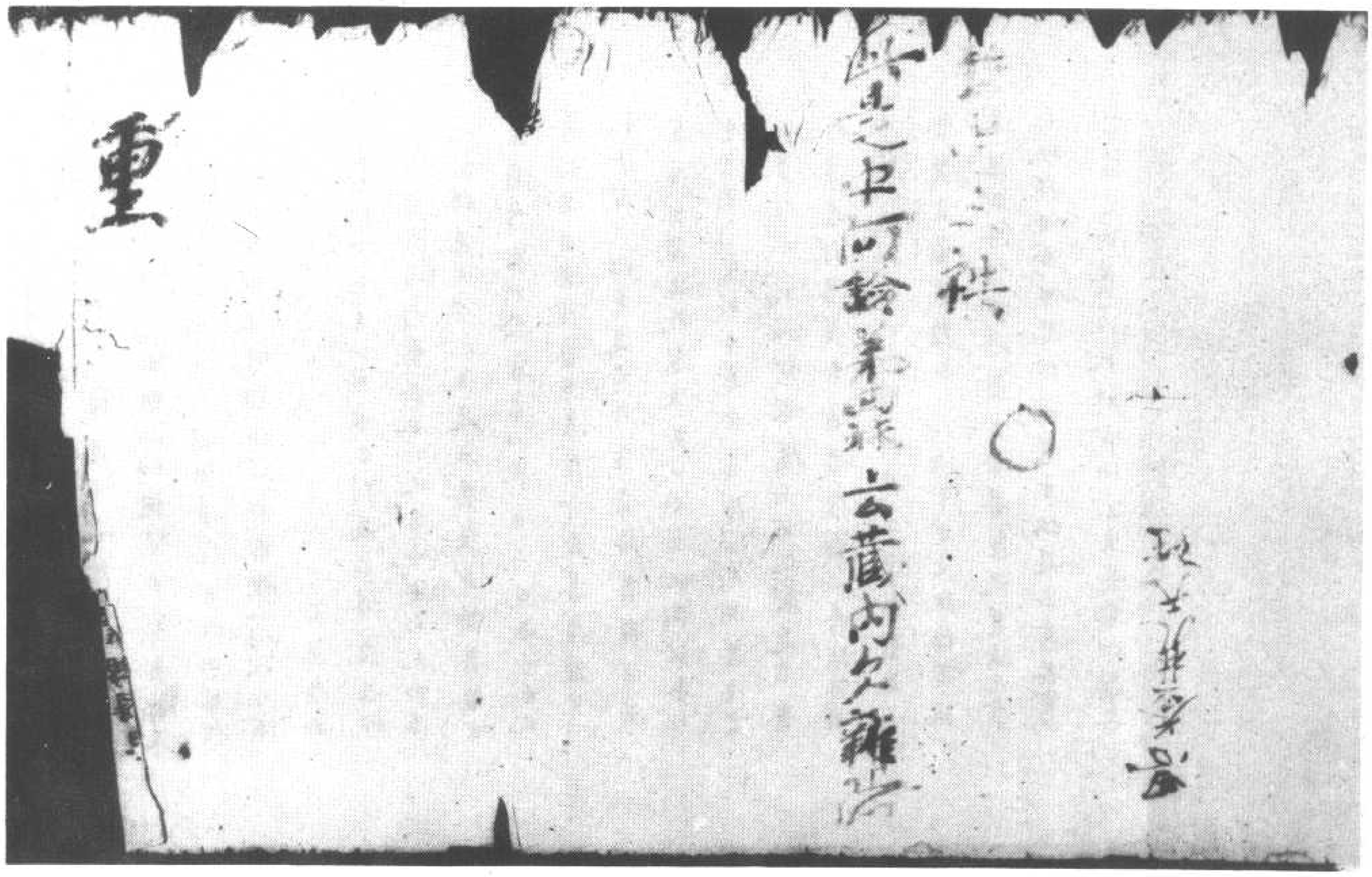
*

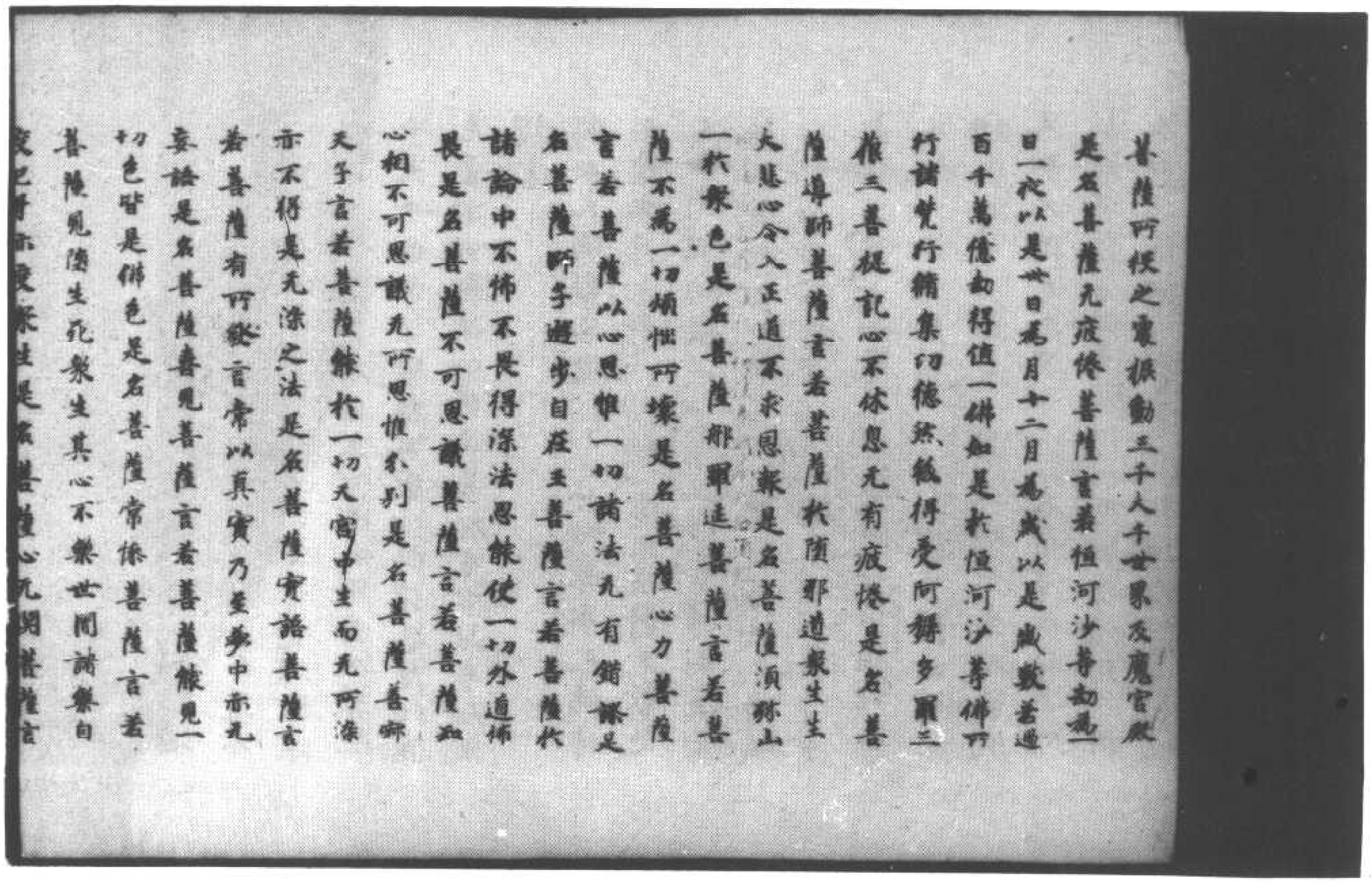
提分法謂念住等如[illegible]自性相彼果
相者謂若世間若出世間諸煩惱斷及所引
發世出世間諸果功德如是名為得彼果相
彼領受開示相者謂[illegible]解脫智而領
受之及廣為他宣說[illegible]是名為彼領受
開示相
彼障礙法相[illegible]隨障
礙諸染汙法是名[illegible]
者謂[illegible]於彼多[illegible]
過患相者謂即[illegible]所有過失是
名彼過患相彼勝利相者謂即彼諸隨順
法所有功德是彼勝利相
爾時曼殊室利菩薩復白佛言世尊為諸菩
薩略說契經調伏本[illegible]道陀羅尼義
由此不共陀羅尼義[illegible]得入如來所
說諸法甚深[illegible]曰善
男子汝今諦聽吾當為汝略說不共陀羅尼
義令諸菩薩於[illegible]能善悟入
善男子若雜染法[illegible]一切皆無
作用亦都無有補特[illegible]種雜所為
故非雜染法先染後淨非清淨法後淨先染
凡夫異生於麤重身執著諸法補特伽羅自
性差別隨眠妄見以為我我所由此
妄謂我見我聞我嗅[illegible]我知我食我
作我染我淨如是等[illegible]
知如是者便能[illegible]
而住最極清淨離諸[illegible]

者失利二者惡名三者毀辱四者苦惱是為
四梵天菩薩有四法成就自法何等為四一者
教人令信罪福二者布施不求果報三者守
護正法四者以智慧教諸菩薩是為四梵天
菩薩有四法善知從一地至一地何等為四一者
久殖善根二者離諸過咎三者善知方便
迴向四者悔行精進是為四梵天菩薩有四
法善知方便何等為四一者順衆生者二者於
他功德起隨喜心三者悔過除罪四者勸請
諸佛是為四梵天菩薩有四法善化衆生何
等為四一者常求利安衆生二者自捨己樂三
者心知恩辱四者除捨憍慢是為四梵天菩
薩有四法世世不失菩提之心何等為四一者
常憶念佛二者所作功德常為菩提三者親
近善知識四者稱揚大乘是為四梵天菩薩
有四法能一其心而无雜行何等為四一者離
聲聞心二者離辟支佛心三者求法无猒四
者如所聞法廣為人說是為四梵天菩薩有
四法善求法寶何等為四一者於法中生寶想

聲聞心二者離辟支佛心三者求法无猒四
者如所聞法廣為人說是為四梵天菩薩有
四法善求法寶何等為四一者於法中生寶想
以難得故二者於法中生藥想療衆病故三
者於法中生財想以不失故四者於法中
生滅一切苦想至涅槃故是為四梵天菩薩
有四法善出毀禁之罪何等為四一者得无生
法忍以諸法无來故二者得无滅忍以諸法
无去故三者得回緣忍知諸法因緣生故四
者得无住忍无異心相續故是為四梵天菩
薩有四法善除煩惱何等為四一者正憶念二
者親諸根三者得善法力四者獨處遠離是
為四梵天菩薩有四法善入諸大衆何等為四
一者求法不求勝二者恭敬心无憍慢三者
唯求法利不自顯現四者教人善法不求名
利是為四梵天菩薩有四法善開法施
四一者守護於法二者自益智慧亦益他人
三者行善人法四者示人垢淨是為四梵天
菩薩有四法得先因力不失善根何等為四一
者見他人闕不以為過二者於瞋怒人常備
慈心三者常說諸法因緣四者常念菩提是
為四梵天菩薩有四法不由他教而能自行
六波羅蜜何等為四一者以施尊人二者不說

者親諸根三者得善法力四者獨處遠離是
為四梵天菩薩有四法善入諸大衆何等為四
一者求法不求勝二者恭敬心无憍慢三者
唯求法利不自顯現四者教人善法不求名
利是為四梵天菩薩有四法善開法施
四一者守護於法二者自益智慧亦益他人
三者行善人法四者示人垢淨是為四梵天
菩薩有四法得先因力不失善根何等為四一
者見他人闕不以為過二者於瞋怒人常備
慈心三者常說諸法因緣四者常念菩提是
為四梵天菩薩有四法不由他教而能自行
六波羅蜜何等為四一者以施尊人二者不說
他人殘禁之罪三者善知攝法教化衆生四
者解達深法是為四梵天菩薩有四法能轉
捨禪定還生欲界何等為四一者其心柔濡二
者得諸善根力三者不捨一切衆生四者善
天菩薩有四法
一者受无量生
備行无量意心





一於衆色是名菩薩摩訶薩菩薩言若菩
薩不為一切煩惱所壞是名菩薩心力菩薩
言若菩薩以心思惟一切諸法无有錯謬是
名菩薩師子遊步自在菩薩言若菩薩於
諸論中不怖不畏得深法忍能使一切外道怖
畏是名菩薩不可思議菩薩言若菩薩知
心相不可思議无所思惟不別是名菩薩善御
天子言若菩薩能於一切天宮中生而无所染
亦不得是无染之法是名菩薩實語菩薩言
若菩薩有所發言常以真實乃至夢中亦无
妄語是名菩薩善見菩薩言若菩薩能見一
切色皆是佛色是名菩薩常修善薩言若
菩薩見陰生死衆生其心不樂世間諸樂自
度已身亦度衆生是名菩薩心无閑菩薩言
若菩薩於一切煩惱衆魔而不瞋鬪是名菩
薩常善根菩薩言若菩薩常以善根自淌
其頭亦淌他頭所住皆辦是名菩薩散延女
菩薩言若菩薩於一切法中不生疑悔是名
菩薩師子僧女菩薩言若菩薩无畏法无著
而現種種色身為成就衆生故是名菩薩實女
菩薩言若菩薩於諸實中不生愛樂但樂三

千大千世界微塵猶可數知此諸菩薩功德
无量不可數也尒時世尊欲重宣此事而說
偈言
譬如大海能悉受　一切衆水无滿時
此諸菩薩亦如是　常求法利无厭足
又如大海納衆流　一切悉歸无損益
此諸菩薩亦如是　聽受深法无增減
又如大海不受濁　濁水流入悉清淨
此諸菩薩亦如是　不受一切煩惱垢
又如大海无崖底　此諸菩薩亦如是
功德智慧无有量　一切衆生不能測
又如大海无別異　百川流入皆一味
此諸菩薩亦如是　所聽受法同一相
又如大海所以成　非但為一衆生故
此諸菩薩亦如是　普為一切發道心
如海寶名集諸寶　因是寶故有衆寶
菩薩寶聚亦如是　從菩薩寶出三寶

又如大海所以成
此諸菩薩亦如是
如海寶名集諸寶
菩薩寶聚亦如是

*

如大海出三種寶
菩薩說法亦如是
又如大海漸漸深
為衆生故備功德
又如大海不宿屍
菩薩清淨心菩提類
如大海有堅牢寶
劫盡燒時終不燒
正法滅時亦如是
知諸衆生不可度
三千世界欲壞時
百川衆流在前涸
行小道者亦如是
菩薩勇猛不惜身
若佛在世滅度後
深心清淨住是法
百千衆生依正海
菩薩發心亦如是
十方世界諸大海
是諸菩薩所行道
非但為一身生故
普為一切發道心
因是寶故有衆寶
從菩薩寶出三寶
而此大海无分別
三乘度人无彼此
此諸菩薩亦如是
迴向甚深菩提寶
此諸菩薩亦如是
不宿聲聞煩惱心
其寶名曰集諸寶
轉至他方諸佛國
堅精進者能持法
轉至他方諸佛所
火劫將起燒天地
命乃永至於後竭
法欲盡時在前滅
讀持正法後乃盡
是心中法實不滅
以此善法備行道
海成非為一衆生
為度一切衆生故
猶尚可得測其量
聲聞緣覺不能測

百千衆生依正海
菩薩發心亦如是
十方世界諸大海
是諸菩薩所行道

*

迦葉當知諸菩薩
頗欲住佛度衆生
是德寶聚如大海
是為最上大醫王
是世歸依住救護
能與世間无明眼
是為世間諸法王
是為梵王行四禪
是為大智導世師
是為勇猛能破魔
是備白法如滿月
智慧超出如須弥
是无所畏如師子
是則辟如金剛山
是則清淨猶如水
是則如風无礙闇
是拔憍慢我根等
是持淨式如蓮華
是如憂曇鉢羅華
是為知報佛之恩
海成非為一衆生
為度一切衆生故
猶尚可得測其量
聲聞緣覺不能測
勇猛精進迴佛心
尚无與等何況勝
是可供養良福田
能療一切衆生病
洲渚燈明究竟道
得眼則能服甘露
是為帝釋決斷智
是為能轉梵法輪
亦諸耶住正真道
是為清淨除惡穢
光明高顯猶如日
猶如密雲雨甘露
是心調柔如象王
一切外道不能壞
是有威猛如大火
是則如地无能動
是如藥樹无分別
是於世法无所染
千分億劫時一出
是為不斷諸佛種

是則如地无能動
是如藥樹无分別
是於世法无所染
千分億劫時一出
是為不斷諸佛種
是用慈喜而超出
是常求佛法寶財
是持淨戒无等侶
是勤精進无歇惓
能至无量諸佛主
如其所聞為人說
隨其性欲根利鈍
是然慧燈得濟彼
皆從和合因緣生
離於我見樂平等
為從何來至何所
常住法性而不動
增益大悲濟衆生
為欲度故備行道
行於種種諸耶徑

是則如虛无能動
是拔憍慢我根等
是持淨戒如蓮華
是如憂曇鉢羅華
是為知報佛之恩
是為精進行大悲
是能捨離五欲心
是行布施為最勝
是忍辱健无儔匹
是行禪定具神通
常見諸佛聽受法
是知衆生所行道
是名善知方便力
是能善知一切法
是能決了因緣相
是能正觀於諸法
善知諸法无去來
是見有為法皆空
衆生妄相起衆苦
凡夫分別我我所
是能曉了法實相

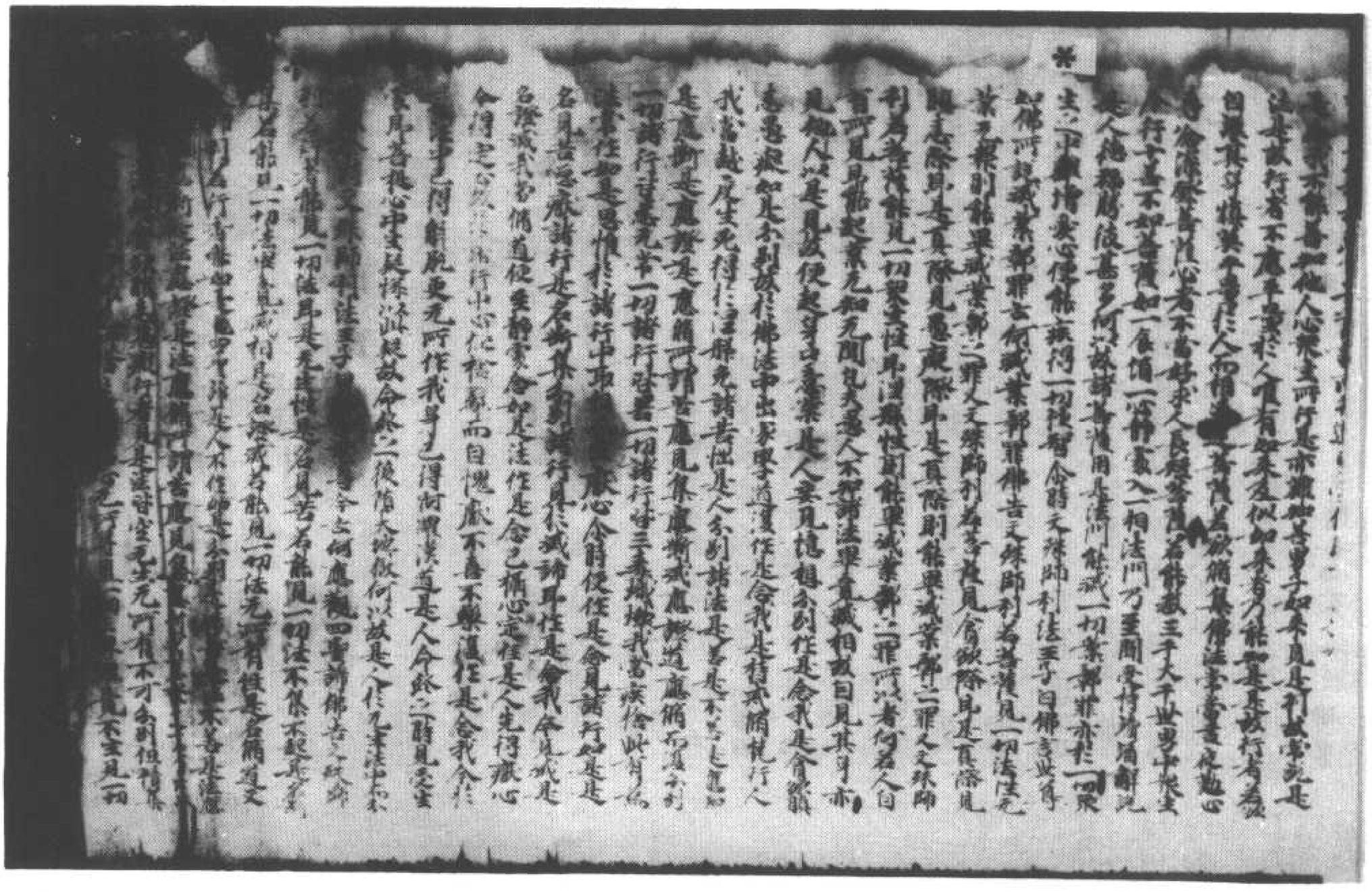
去

15/2023

衣毛不堅如師子步毀稱妙乘為如神龍安
和其心猶如調象踏在衆中若如神仙則致
勇猛降伏怨敵遊于大會志猶無懼意果自
治而無所畏所說正論悉無有雜蠲塵等法
如月盛滿智慧光明如炬遠照如日之昇無
所不觀滅除衆冥若如燃燈離於諸著無有
增減特行如地衆生仰活猶若良田百穀滋
植洗一切塵垢如水滅除諸想猶若如火
於一切法而無所著猶若如風不可動搖如
須彌山志性堅強猶如金剛鐵圍之山諸外
異學莫能傾動若者解脫緣覺無能及者以法
等味群若如海則為度師斷除一切塵勞之
慕求經法求聲聞之則於智慧而無厭滿
則為聖皇而轉法輪顏貌殊特如天帝釋心得
自在有如梵天演法雷震猶如天陰為雨甘
露如澍洪澤則得長益根力覺意則得超度
生死之患便得進入於佛聖慧則得遠近致
佛正道當獲博聞無有倫匹以道於量悉無

作一切法而無所著猶如風不可動搖如須彌山志性堅強猶如金剛圍之山諸外異學莫能沮壞者聲聞緣覺無能及者以法寺冰雪猶如海則為度師翳除一切塵勞之

恭求經法求書廣足則於智慧而無充滿則為聖皇而轉法輪顏貌姝特如天帝釋心得自在有如梵天演法雷震猶如天陰為雨甘露如澍洪澤則得長養根力覺意則得超度生死之患使得進入於佛聖慧則得達彼岸佛道當獲博聞無有倫匹以過於量志無共有量智慧辯才而無等倫達得總持志性堅強意達聰明觀察生性觀諸法其志暢常行慈愍哀世聞人已得超度世俗之事行無所著猶如蓮華不為俗法之所染汙諸明者者慈愛教之諸博聞者多信從之為衆智士常所恭順諸天世人悉奉事之諸釋梵衆皆首為礼諸聖賢衆咸來宗侍聲聞緣覺所共欽嘉則好遠離土地之行則無諂飾不貪利養威神巍巍履賢聖跡端正殊雅色貌難及威儀光光不可稱究則於相好而自莊嚴



說是法是故行者不應平量於人唯有如來
及佛如來者乃能知是是故行者若欲自讓
其身慎莫平量於人而相違逆菩薩若欲備
集佛法常當晝夜勤心專念除殺菩薩心
者不當好求人長短菩薩若能教三千大千世
界中衆生令行十善不如菩薩如一食頃一
心靜處入一相法門乃至聞受持讀誦解說
是人福德勝彼甚多何以故諸菩薩用是
法門能滅一切業鄣罪亦於一切衆生之中
離憎愛心便能疾得一切種智
尒時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所
說滅業鄣罪云何滅業鄣罪佛告文殊師利
若菩薩見一切法性无業无報則能畢竟滅
業鄣之罪又文殊師利若菩薩見貪欲際即
是真際見瞋恚際即是真際則是畢竟滅
業鄣之罪又文殊師利若菩薩能見一切衆
生性即法無性則能畢滅

上卷經行無法諸　（三十字）號九一五八北

▼北八五二〇號（寒　七）佛說華手經卷第一

意菩薩 堅意菩薩 越三界菩薩無邊力菩
薩無量力等菩薩金剛力菩薩無等力菩薩 無
動力菩薩 疾辯菩薩 利辯菩薩 法辯菩薩 無
邊辯菩薩無量辯菩薩 文殊師利法王子等
德藏法王子 寶手菩薩 寶手菩薩持寶蓋
菩薩轉無量劫 五百菩薩轉女相願菩薩轉男
相願菩薩轉衆生相願菩薩轉
無量自在菩薩 除諸緣自在菩薩
隨意量衆生行願而度
安居已將行 諸國遍集中說
作礼却坐一面
尒時世尊知諸大衆皆悉雲集
摩伽陀國舊住比丘比丘尼優婆塞優
婆夷諸竹園頂礼佛足却坐一面尒時摩訶迦
葉在達提訶山帝釋石室五百比丘供養其
中皆行頭陀乞食納衣受常坐法隨敷樹下
少欲知足樂遠離行時大迦葉以佛神力於
彼石室忽然不現現於竹園行詣佛所世尊
遥見告諸比丘汝等且觀是大迦葉今從彼
來是至常修阿蘭若行乞食納衣底粪之衣
遠來遠住少欲知足樂於離行於一切法心
不染著聲聞德行皆悉具足我諸弟子於是
法中無能及者汝等當知是大迦葉尚不與
諸天論說而況至耶
尒時世尊遥命之曰善來迦葉久乃相見汝
當就此如來半坐佛移身時三千大千世界

六種震動有大光明遍照世界大意菩薩
如擊金鍾摩訶迦葉偏袒右肩右膝著地長跪
合掌白世尊曰佛是大師我為弟子佛之所
有衣鉢坐處為弟子法不應受用所以者何
如來衣者一切世間諸天及人尊重礼敬如
宗塔廟我等從佛受僧伽梨礼敬尊重未曾
敢著我從是來不生敬覺與惱覺不生敬
熱恚熱癡熱以自燒惱世尊以要言之我於
學處受世尊衣以頂戴時即成無學我順佛
教受如來衣而實不敢生高下心恒手執持
不觀餘身若未澡手亦不敢提豈敢輕慢抵
於頭下常與身俱未曾捨離我持此衣敬如
舍利佛捨與我我不敢著自持衣來心常念
佛除入餘定入餘定時然有地相水火風相
亦無今世後世之相於諸所有見聞覺知心
之所行於中無想亦無無想世尊諸無想
行及無想定過諸想行過諸想定及聚想行
我於是中不見學行若無學行不見如來若如
來法及如來行鉢如空中有種種名名曰為
空虛誰無住亦無所有無取無捨無靜無處
又名如實亦名為淨無色無形不可得見雖
以如是等種種名字名字虛空而虛空相不

我於是中不見學行者無學行不見如來若如
來法及如來行斜如空中有種種名名曰為
空虛誰無住亦無所有無取無倍無靜無受
又名如實亦無為淨無色無形不可得見雖
以如是等種種名字名字虛空而虛空相不
可得亦若大若小若高若下有邊無邊世尊
譬如名為能知一切而是譬喻亦不能知虛
空分數若干形色如是相緣世尊如來亦今
或言為佛或言大師又稱世尊為炬為燈為
醫為救為世間合為照明者為將道者療衆
病者亦說導者究竟道一切智者雖以如
是世俗假名稱讚如來我於是中不見有法
無受無得何以故一切諸法本自空故譬如
幻師幻作諸頂轉輪聖王有四種兵七寶具
足遊四天下其諸世衆見有種種差別形相
若干言者世尊是轉輪王不作是念我為尊
貴統四種兵遊諸天下是四種兵命復不念
王是我主我為從者雖有所為而無心念世
尊此諸法相亦復如是無有如來亦無聲聞
菩學無學無辟支佛亦無凡夫世尊是法相
中若如來法及如來相皆不可得亦不可知
不可得取辟支佛法辟支佛相若聲聞法及
聲聞相凡夫心法及凡夫人相皆不可得亦
不可知不可得取是法相中色相色法皆不可
得無知無取受相行識識法識相亦不可
得無知無取世尊又是相中謂色空空以是

聲聞相凡夫心法及凡夫人相皆不可得亦
不可知不可得取是法相中色相色法皆不可
得無知無取受相行識識法識相亦不可
得無知無取世尊又是相中謂色空空以是
故空是處色空亦不可得受相行識空以是
故空是處識空亦不可得世尊又是相中謂
如來空如來法空以是故空及此處空集
可得乃至凡夫凡夫法空以是故空及此處
空皆不可得猶如幻化轉輪聖王及四種兵
是中實無轉輪聖王無四種兵無幻幻事無
幻事空種無水火風種無空識空識種
世尊我觀諸法皆亦如是我從本來不在此
法於是法中亦無分別我以此法念佛功德
是名正道世尊若善男子善女人入如是道
而行餘法隨順餘師教從教論謂有所見無
有是處世尊我於此法無有所疑我入此門
知一切法皆是一相謂離相也無所受相我
於佛精舍室中住來世尊命故來到此欲於
佛法諸決所疑而今如來顧命分坐大千世界
六種震動我即惟曰如來希有或就其海
淨妙大法自然無師或無上善提住大慈悲
權偏博愛令乃顧命弟子分坐如翳賢人以
尊敬心迴轉輪王特轉輪王命之共坐是會
聲人生希有心我見聖王尚以為難況復得
與分林共坐佛亦如是一切智人有大神德
法王無師自然建立一切聲聞辟支佛無

權僑憐愍令乃顧令弟子令坐如身職人以
尊敬心躬轉輪王特轉輪王命之共坐是會
聽人生希有心我見聽王尚以為難況復得
與分林共坐佛亦如是一切智人有大神德
法王無師自然建立一切聲聞及辟支佛無
能勝者況餘世間一切天人阿循羅等我今
得見親近諮問為大利況乃見命令林共
坐甚為希有我作是念如來法身大慈大悲
大喜大捨不自新高我為最尊世界中上如
來以德而自顯現是名不與一切聲聞辟支
佛共令時世尊讚迦葉言善哉善哉如汝所
言如來無量亦能共戍無量大法謂不可量
令所行能能波羅蜜令所特哉哉波羅蜜令
所行忍忍波羅蜜令所行進進波羅蜜令所
禪定禪波羅蜜令所般若般若波羅蜜令所
三昧三昧波羅蜜令所福行福行波羅蜜令
所行願行波羅蜜令所方便方便波羅蜜令
所解脫解脫波羅蜜令所解脫知見知見
波羅蜜迦葉如來成就四無等定品無等慧
品無等佛法無等是名如來四無等智令時
世尊欲明此義而說偈言

諸佛智無等　世所難思議　心業淨妙故　能為師子吼
當作師子吼　德畏諸外道　聞佛甚深法　當隨於大乘
善人住我相　及住衆生相　是人於佛法　我說為外道
是人依法相　及依我所相　是人自稱法　我說為外道

生甚為希有我作是念如來法身大慈大悲
大喜大捨不自新高我為最尊世界中上如
來以德而自顯現是名不與一切聲聞辟支
佛共令時世尊讚迦葉言善哉善哉如汝所
言如來無量亦能共戍無量大法謂不可量
令所行能能波羅蜜令所特哉哉波羅蜜令
所行忍忍波羅蜜令所行進進波羅蜜令所
禪定禪波羅蜜令所般若般若波羅蜜令所
三昧三昧波羅蜜令所福行福行波羅蜜令
所行願行波羅蜜令所方便方便波羅蜜令
所解脫解脫波羅蜜令所解脫知見知見
波羅蜜迦葉如來成就四無等定品無等慧
品無等佛法無等是名如來四無等智令時
世尊欲明此義而說偈言

諸佛智無等　世所難思議　心業淨妙故　能為師子吼
當作師子吼　德畏諸外道　聞佛甚深法　當隨於大乘
善人住我相　及住衆生相　是人於佛法　我說為外道
善人依法相　及依我所相　是人自稱法　我說為外道
善人貪著我　及餘諸法行　著多聞高我　我說為外道
善人著少欲　知足遠離行　及底樂聚我　我說為外道
如空無塵垢　如虛空無行　我說法無著　亦如是
如人以名華　塗香及燒香　供養於佛塔　而空無主無
善行以塵埃　不染於空性　以來佛法門　法亦令

15/387A

二

善供養佛云何供養法謂諸菩薩聽聞正
法若書寫受持讀誦通利思惟修習不
顛倒思惟不顛倒修習是名菩薩善供養
法云何供養僧謂供給衣服飲食臥具湯
藥下至水器衆具皆足是名菩薩善供養
僧如是供養佛法僧時是名菩薩成就供養施善男子
云何菩薩成就無所依施所謂菩薩行布
施將終不望未來王位果及生餘天亦不求
人王及小王等是名菩薩成就無所依施善
男子云何菩薩成就清淨施所謂菩薩行施
之時觀察施物及能施者皆非實有離諸
障等貪著過患是名菩薩成就清淨施善
男子菩薩成就十種是名菩薩成就施波
羅蜜多
復次善男子菩薩成就十種法即能圓滿
般若波羅蜜多何等為十一者守護波羅提木叉
律儀二者守護菩薩淨戒律儀三者遠離
一切熱惱四者遠離不如理思惟五者舊住
而作諸業六者驚怖而作違犯七者怖畏
他物八者要期堅固九者得淨尸羅而無所

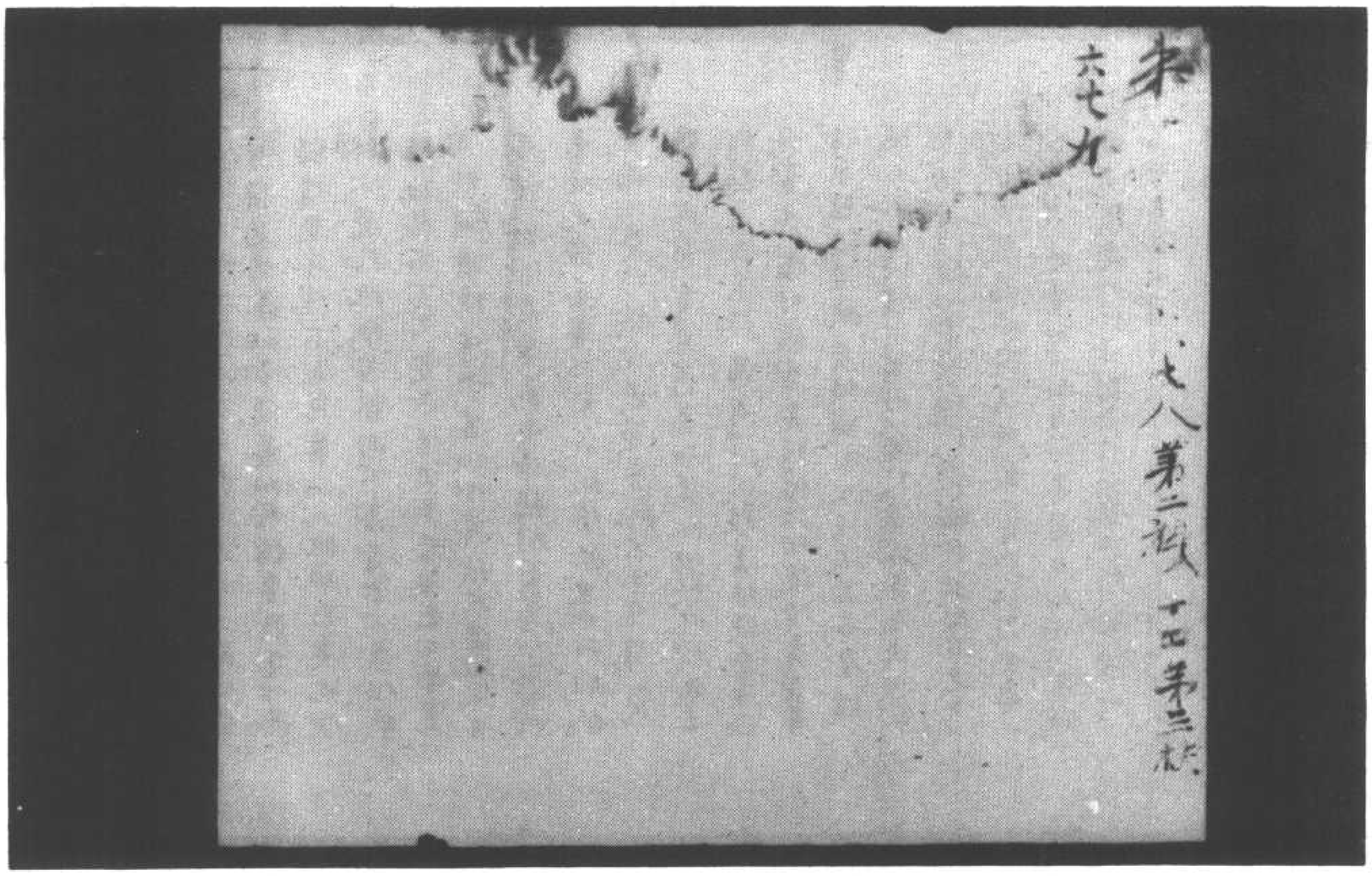
三

障等貪著過患是名菩薩成就清淨施善
男子菩薩成就十種是名菩薩成就施波
羅蜜多
復次善男子菩薩成就十種法即能圓滿
般若波羅蜜多何等為十一者守護波羅提木叉
律儀二者守護菩薩淨戒律儀三者遠離
一切熱惱四者遠離不如理思惟五者舊住
而作諸業六者驚怖而作違犯七者怖畏
他物八者要期堅固九者得淨尸羅而無所
依十者尸羅三輪清淨善男子云何菩薩
守護波羅提木叉律儀所謂菩
薩等心學如來所說素怛纜毗奈耶法
善受學受菩薩修學及以學處不著種
族故不執異見故不著徒衆故不見補特
伽羅過患生尊重心故是諸菩薩所修學處
是名菩薩守護波羅提木叉律儀云何守
護菩薩淨戒律儀所謂菩薩如是思惟為

羅菩薩普慧行菩薩法慧菩薩勝慧菩薩上
慧菩薩金剛慧菩薩師子遊戲菩薩大音聲
王菩薩師子吼菩薩甚深音聲菩薩无染音
菩薩離一切垢菩薩月光菩薩　日光菩薩智光
菩薩寶藏菩薩　賢　德菩薩月德菩薩蓮花藏
菩薩寶德菩薩易珠盛利法王子菩薩等諸菩薩等
復有十六善大丈夫賢護菩薩而為上首
復有寶幢菩薩而為上首
復有四大王衆天王天而為上首
復有三十三天衆帝釋天王而為上首
復有時分天衆時分天王而為上首
復有知足天衆知足天王而為上首
復有樂變化天衆樂變化天王而為上首
復有他化自在天衆他化自在天王而為上首
復有梵天衆大梵天王而為上首
復有淨居天衆摩醯首羅天王而為上首
復有無量百千阿素羅衆毗摩質多羅阿
素羅王毗沙羅阿素羅王婆雅阿素羅王
羅睺羅阿素羅王等而為上首
復有無量百千諸龍王衆阿那婆達多龍
王摩那斯龍王娑竭羅龍王和修吉龍王
等而為上首
復有无量百千諸龍王子威光而為上首
復有無量百千諸龍王妹女及餘无量天龍
藥叉健達縛阿素羅揭
路荼緊那羅莫
呼羅伽人非人等皆來集會時伽耶山頂圓
四踰繕那地及虛空無微塵許衆不充滿為

男子具此十事是名菩薩方便具足發願
善男子菩薩復有十法名力具足何等為十
人不輕力不為他所伏力具福業力具智慧
力具徒衆力得神通力自在之力他羅尼力
菩薩定持不可動力所言無二力云何名菩
薩人不輕力一切外道聲聞二乘無能過者
一切衆生亦無有與菩薩力等者是名菩薩
人不輕力云何名菩薩具福業力無有世間
出世間所備之福功德莊嚴能與菩薩力齊
等者是名菩薩具福業力云何名菩薩具智
慧力菩薩智力有所舉動於前後際無有錯
謬是名菩薩具智慧力云何名菩薩具徒衆
力菩薩徒衆不壞面見無毀威儀常備淨命
所攝大衆皆同菩薩面直之行是名菩薩具
徒衆力云何名菩薩具神通力菩薩以世俗
五通脉於聲聞二乘五通能以一塵窣聞浮
提及四天下或千世界或二千世界或三千
大千世界乃至恒河沙等三千大千世界而

等者是名菩薩具福業力云何名菩薩具智
慧力菩薩智力有所舉動於前後際無有錯
謬是名菩薩具智慧力云何名菩薩具徒衆
力菩薩徒衆不壞面見無毀威儀常備淨命
所攝大衆皆同菩薩面直之行是名菩薩具
徒衆力云何名菩薩具神通力菩薩以世俗
五通脉於聲聞二乘五通能以一塵窣聞浮
提及四天下或千世界或二千世界或三千
大千世界乃至恒河沙等三千大千世界而
微塵不增世界不減其中衆生亦不迫逢無
貴知想不相妨礙是名菩薩具神通力云何
名菩薩得自在力菩薩有自在力欲使三千
大千世界種種你實遍滿其中即如其意是
名菩薩自在之力云何名菩薩得他羅尼力

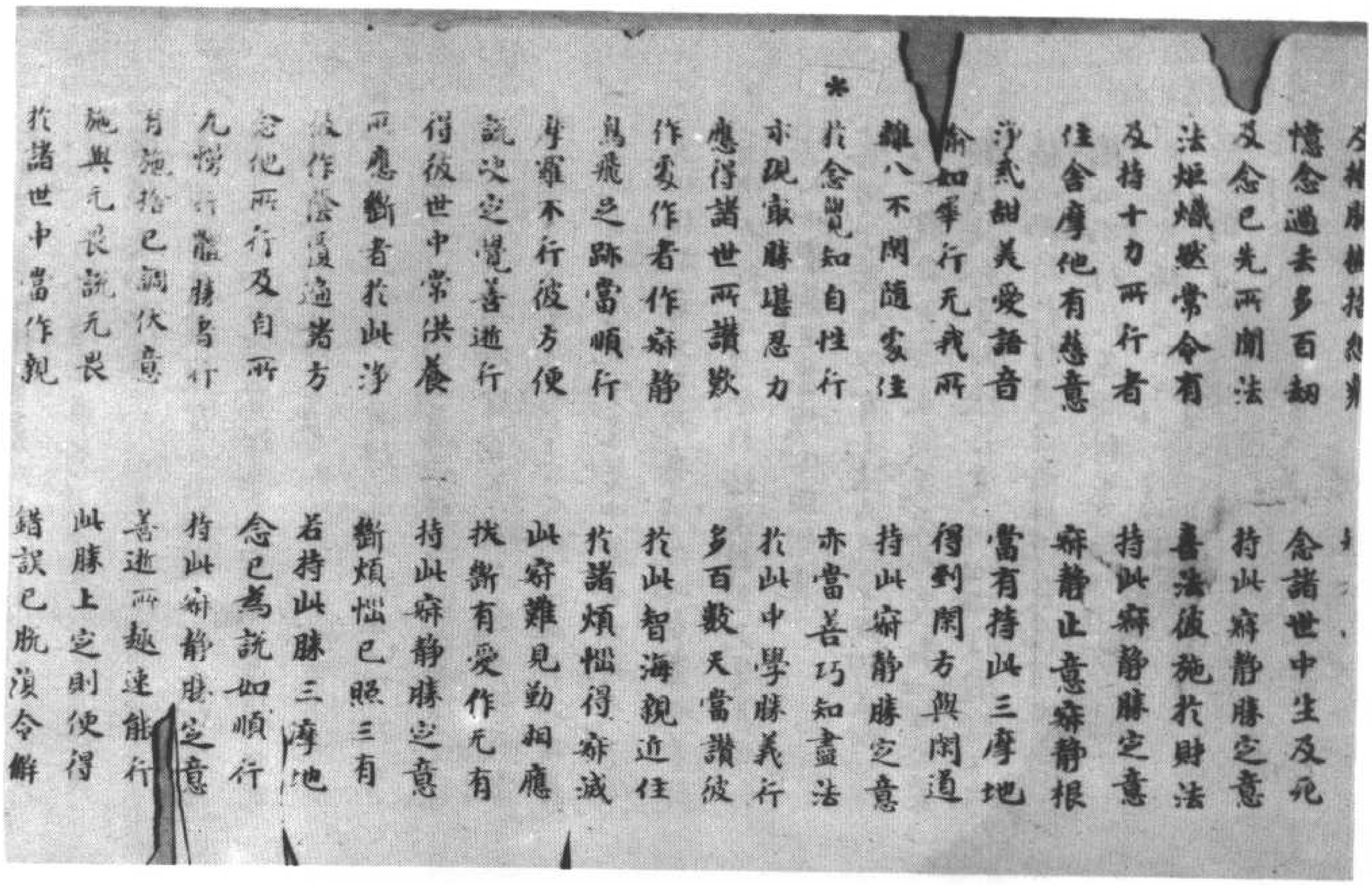


▼北八五二四號（辰二十三）　寶雲經卷第三

緣善男子具此十事是名菩薩遊戲神通善
男子菩薩摩訶薩復有十法名離八難何等
為十離惡業不善如來所制禁戒終不毀犯
除於貪嫉於過去佛所種諸善根修習福業
智慧具足善知方便善知發願多聞憶念能
勤精進菩薩下造惡業而入地獄雖受地獄
終不受於地獄苦報所不喜者亦不能惱雖
墮地獄而不久受亦復不生惱害之心菩薩
志性調柔住諸十善以十善故不墮地獄善
薩摩訶薩雖墮畜生中雖現畜生而不受於
畜生之苦菩薩不起貪嫉墮餓鬼中雖現餓
鬼而不受於餓鬼之苦菩薩終不生邪見家
雖生邪見家以過善知識何以故已於過去
諸佛善致亦於過去佛久殖善根故常生心
見家具善因緣具善因緣故切德增廣菩薩
終不諸根毀缺若根減少不住法器菩薩積
德久遠諸福不倦於諸塔寺及法僧中
有關少堪為法器菩薩終不生邊地愚騃聾
啞諸惡之處譬如白羊愚癡無智而不能識
善惡義趣不住法器亦復不識沙門婆羅門
菩薩生於中國聰慧利根有大智見又心信
樂親近有智而於善惡善有分別堪為法器
深信沙門婆羅門何以故菩薩本修智慧力
故菩薩不生惡處長壽天居生長壽天下觀佛
世遠離道果不能成熟衆生是故菩薩住於
欲界佛出世時必當遭遇能化衆生以何因
緣善方便故菩薩終不生於無佛世界亦不
生於不聞法處乃至不生無衆僧可供養處
菩薩生處必遇三寶何以故本修願力故菩
薩生處必有歡喜心不憍傲而自貢高若聞
八部說惡之處兜生歡離心不喜樂勤修精
進具諸善法除滅惡法善男子具此十事
故菩薩不生惡處天居生長壽天下觀佛

佛所多共衆俱經庵羅園[illegible]
城當備功德以自莊嚴釋迦解脫悉令具足
菩薩商主欲至一切種智大城具一切佛法
功德如寶譬如商主集諸珍寶無有上足菩
薩亦令集法財寶無有缺足譬如商主善導
衆商聽慧最上財產巨富所有言說衆悉奉
用菩薩商主亦復如是為衆導首功德無量
於法自在所言無二善能將導超過險路至
彼大城菩薩商主亦復如是將諸衆生超生
死險依到涅槃種智大城善男子具此十事
是名菩薩為大商主
善男子菩薩復有十法名善知道何等為十
知於平道知險惡處知安隱道知不安隱處
知諸奇道知諸道處知上住處所知非道相
知道曲直知道出要善男子具此十事是名
菩薩善知於道
善男子菩薩復有十法知道不顛倒何等為
十應示大乘度者即示大乘道不示聲聞道
應示聲聞道得度者即示聲聞道不示大乘

知於平道知險惡處知安隱道知不安隱處
知於心直知道出要善男子具此十事是名
菩薩善知於道
善男子菩薩復有十法知道不顛倒何等為
十應示大乘度者即示大乘道不示聲聞道
應示聲聞道得度者即示聲聞道不示大乘
道應示一切種智道得度者即示一切種智
道不示聲聞道應示緣覺道得度者即示緣
覺道不示一切種智道善我見衆生不為說
空無我不善我見者不為說若無常無我善
二邊者不為說中道善中道者不為說二邊
失心狂亂者不為說奢摩他毗婆奢那善邪
道者為說正道令離結使棘刺之屬善男子
具此十事是名菩薩不顛倒道
善男子菩薩復有十法名為常在禪定何等
為十觀身身念處觀受受念處觀心心念處
觀法法念處何練若處攝心而行觀於五欲
攝心而行於村里營舍城邑聚落國土一
[illegible]禁戒攝心而行[illegible]
語曲攝心而[illegible]



應得諸世所讚歎
作安作者作辯靜
為飛之跡當順行
身羅不行彼方便
說法之覺善進行
得彼世中常供養
所應斷者於此淨
彼作業遍諸方
念他所行及自所
凡愚行證勝者行
有施捨已調伏意
施與凡畏說凡畏
於諸世中當作親
共集言議有善巧
身等金剛合一合
純白淨照凡有垢
是處而住家所應
於義非安有善巧
凡著斷說佛功德
於凡於凡不正意
於彼甘露

多百數天當讚彼
於此智海親近住
於諸煩惱得辯滅
此辯難見勤相應
於斷有愛作凡有
持此辯靜勝之意
斷煩惱已照三有
若持此勝三摩地
念已為說如順行
持此辯靜勝之意
善進所趣速能行
此勝上之則使得
錯誤已航渡令解
若人循此三摩地
速能破散魔軍
持此辯靜勝之意
於義不住上意得
若此之意人能持
出生俱致多覺解
此勝辯之有能持

是故菩薩乃至喜失身命終不拘鎖繫閉枷
械衆生如我不喜為人所陵強力迫脅惱亂
所逼恃怙形勢押伏撮過不令而自炳說自
顯清白者一切衆生亦復如是
是故菩薩乃至喜失身命終不非理加於衆
生如我為人之所飲養尊重讚嘆令我歡喜
者我亦當常布施衆生亦被飲食臥具醫藥
一切樂具若我進作大事善佛事法事僧事
智力有限不能令其成辦憂愁苦惱若有智
者見我如是憂愁懊惱不能令事得辦便非
我言善男子莫憂愁也我當供辦種種所須
令汝事辦我聞是語心生歡喜是故我亦當
常勸化衆事利益衆生如我為王藏水大縣
官所逼苦繫若閉心生愁憂復有智者見我
如是逼衆苦難便往我所善言誘勸苦言
莫愁苦也我當為汝永衰國王若諸大臣若供
給財賄若設餘方便令汝解脫使免衰惱我
聞是語心生歡喜
是故菩薩常當勤修技藝多諸工能音樂倡
技廣數筭計呪術仙藥服乘象馬鬼鋒弩箭
出陣有大功武我有如是衆妙技藝一切衆
人若王大臣不能逮我意並我復有衣財
飲食珠璫嚴飾金銀琉璃珊瑚琥珀車渠馬
瑙真珠玫瑰摩尼寶珠象馬輦轝僮僕作使
言人美女流泉浴池七寶臺觀如是種種微

技廣數筭計呪術仙藥服乘象馬鬼鋒弩箭
出陣有大功武我有如是衆妙技藝一切衆
人若王大臣不能逮我意並我復有衣財
飲食珠璫嚴飾金銀琉璃珊瑚琥珀車渠馬
瑙真珠玫瑰摩尼寶珠象馬輦轝僮僕作使
言人美女流泉浴池七寶臺觀如是種種微
妙充滿百千菩薩聽有如是威武隨意技藝
百千寶藏象馬車乘充滿若女勝妙臺觀流
泉浴池一切五欲樂具心不貪著而常少欲
知足好樂閑靜山林樹下安禪靜默雖處大
衆言談義論而心常入對治門中雖與衆
生和光塵俗出內財產生業息利終不為惡利
益衆生若有貧窮及諸苦惱乏錢苦薩求索
所須菩薩隨意施心給與菩薩若見有衆生
受樂佛法而來親近供養承事奉侍洗足按摩
摩涅軌曠揚技涂水拂拭林敷捲縛被枕
初夜後夜供給燈燭前食後食坦鉢那食蒲
閣尼食伝陀尼食及諸漿飲所謂與利師漿
穀粉煮菓漿蒲桃漿黑石蜜漿如是承事乃
至一七至九十日為欲求請菩薩聽聞佛法若
薩命時聽見是人如是供給心不歡喜何
以故若少於充量阿僧祇劫中為求佛法
故我等一切衆生心充增滅故心慈悲心故
從平等心故時作轉輪聖王常以正善導化

閻尼食住施尼食及諸漿飲所謂與利師漿
醍醐香漿漿猶桃漿黑石蜜漿如是水事乃
至一七至九十日為欲求請善薩聽聞佛法善
薩命時雖見是人如是供給心不歡喜何
以故善薩久於无量阿僧祇劫中為求佛法
故我為一切衆生心无增減故以慈悲心故
往平等心故時作轉輪聖王常以十善導化

一切衆生為我意故歡喜奉行命終之後得
生人天受微妙五欲快樂尊嚴豪貴隨心適
意卧起天宮服乘輦馬遊獵園苑伎樂自娛
歡喜飲食无常卒至老病宣亡家室男女愁
毒懊惱舉聲大哭以手搥胸或時拔髮食噉
灰土悶絕躃地持犢乘車啼哭送之殯理既
竟室家男女手相扶持還歸本家愁毒悶
絕躃地或時發病或時狂癡或時發死於生者
大損於死者无益是時轉輪聖王前後導從
崇行國界見諸衆生受斯苦惱悶而哀傷而
作是言夫為王者王領國土撫諸衆生雖以
十善導化衆得如是微妙五欲而不免生老
病死无常敗壞當知我雖以正法治國无益
於物若无益於物云何名為大轉輪王云何復
名為大慈父云何復名為大聖王云何復名

愁毒懊惱舉聲大哭以手搥胸或時拔髮食噉
灰土悶絕躃地持犢乘車啼哭送之殯理既
竟室家男女手相扶持還歸本家愁毒悶
絕躃地或時發病或時狂癡或時發死於生者
大損於死者无益是時轉輪聖王前後導從
崇行國界見諸衆生受斯苦惱悶而哀傷而
作是言夫為王者王領國土撫諸衆生雖以
十善導化衆得如是微妙五欲而不免生老
病死无常敗壞當知我雖以正法治國无益
於物若无益於物云何名為大轉輪王云何復
名為大慈父云何復名為大聖王云何復名

法炬甲卷第十六

其王常懷慈心布施一切不逆人意尒時有
一小邊國王常懷惡逆尒時大光明王於月
月諸齋日以五百大象載珍寶錢財衣被飲
食普大市中及普四城門外布施一切時敵
國怨家聞大光明王布施一切不逆人意有
須衣服飲食金銀珍寶者悉意自重而去尒
時邊小國王聞大光明王布施之德心生嫉妬
即集諸臣誰能往波羅柰國乞大光明王頭
諸臣皆無能往者王復更宣令誰能往波羅
柰國乞大光明王頭能去者償金千斤其中
有一婆羅門言我能往乞但給我資糧我此國
去波羅柰六千餘里王即給資糧遣至波羅柰
國時婆羅門往到波羅柰界上其地六種
震動驚諸禽獸四散馳走日光都蔽月光
星宿遊失常度赤黑白虹晝夜常
現流星墮落於其國中有諸流泉浴池華果
茂盛常所受樂者悉皆枯乾時婆羅門往到
波羅柰城在門外立時守門神語守門者言
此大慈婆羅門從遠方來欲乞大光明王頭汝
決莫聽入時婆羅門往在門外停住一七不能

波羅奈城在門外立時守門神語守門者言
此大悪婆羅門從遠方來欲乞大光明王頭汝
汝莫聽入時婆羅門住在門外停滯一七不能
能得前語守門者我從遠來欲見大王時守
門者即入白王有一婆羅門從遠方來今在
門外王聞是語即出奉迎如子見父前為作
礼所從來耶皆涉塗路得无疲惓婆羅門言
我在他方聞王功德布施不逢人意名聲遠
聞上徹蒼天下徹黃泉遠近歌賞无量言故
從遠來歷涉山川今欲有所得王言我今名
為一切之施有所求索莫自疑難婆羅門言審
實尒不我不用餘物今欲大祠從王乞頭王聞
是已深自思惟我從无始生死已來空受此身
未嘗為法空受生死勞我精神今者此身深欲
為求菩提捨及衆生今不與者違我本心若
不以此身施者何緣當得成於阿耨多羅三
藐三菩提王言大善須我少自撿校委付國
位夫人太子過七日已當相給與尒時大王即
入宮中報諸夫人天下恩愛皆當別離人生
有死事或有敗物生於春秋冬自枯夫人太
子聞是語已辭如人噎既不能咽復不得吐
大王今者何回緣故說如是語王言有婆羅
門從遠方來欲乞我頭我已許之夫人太子

有死事或有敗物生於春秋冬自枯夫人太
子聞是語已辭如人噎既不能咽復不得吐
大王今者何回緣故說如是語王言有婆羅
門從遠方來欲乞我頭我已許之夫人太子
聞是語已即入靜室以刀自斷其命尒時大王便入後
聞喉婆羅門來汝今從我乞頭我以慈心悼

大臣聞王語已必欲捨身與婆羅門即自思
惟我今云何當見大王捨此身命作是思惟
已即入靜室以刀自斷其命尒時大王便入後
園喚婆羅門來汝今從我乞頭我以慈心憐
愍汝故不違汝意令我來世得智慧頭施於
汝等作是語已即趺合掌向十方礼而作
是言十方諸佛哀慈憐愍諸尊善薩威
神護助令我此事必得成辦語婆羅門隨汝持
去時婆羅門言王有力士之力臨時苦痛脫
能變悔不能忍苦或能反害於我王審能
尒者何不以頭髮自繫樹枝王聞是語心生
慈愍此婆羅門者而且羸弱當不能斷我頭
者而失大利即隨其言以髮自縛著樹語婆
羅門汝斷我頭還著我手中我當以手授與
於汝時婆羅門手自起刀即前向樹尒時樹
神即以手指婆羅門頭悶絕倒地尒時大光
明王語樹神言汝不助我乃於善法而起留
難尒時樹神聞是語已心生苦惱即唱是言
怪哉怪哉於虛空中无雲雨血天地大動日无
精光時婆羅門尋斷王頭持還本國
尒時五百太子及諸群臣即收大光明王餘
身骨起塔供養佛告阿難尒時第一大臣聞
大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者

尒時五百太子及諸群臣即收大光明王餘
身骨起塔供養佛告阿難尒時第一大臣聞
大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者
尒時大光明王者今則我身釋
迦如來是菩薩如是修習苦行憐愍衆生念
諸佛恩是故超越得成阿耨多羅三藐三菩
提是故舍利弗聞於如來欲入涅槃眼不忍
見光乖滅度與本不異過去世時不忍見我
捨於身命我於此後國在一樹下捨轉輪王頭
布施數滿一千況餘身分身體手足說是
苦行因緣時有无量百千衆生皆於阿耨多
羅三藐三菩提心復有无量百千人得須陀
洹道乃至阿羅漢果復有无量百千人發聲
聞辟支佛心一切大衆諸天龍鬼神人及非
人聞佛說法歡喜而去復次摩訶陀國有五
百群賊常斷道劫人在險无事王路斷絕
尒時摩訶陀王即起四兵而往收捕送著深
山幽險之處即取一一賊挑其兩目剝刖鼻
耳尒時五百群賊身體苦痛命在呼吟尒時
五百人中有一人是佛弟子告諸大衆我等
今者命不云遠何不至心歸命於佛尒時五
百人尋共發聲唱如是言南无釋迦牟尼佛
尒時如來在耆闍崛山以慈悲力遊於乾陀

今者命不云遠何不至心歸命於佛尒時五
百人等共發聲唱如是言南无釋迦牟尼佛
尒時如來在耆闍崛山以慈悲力遊於乾陀
山即大風起吹動樹林翅旗塵海靈空中
風即吹注至彼深山諸群賊所至諸賊眼及諸
身創平復如故尒時諸賊還得兩眼身創平
復亦變爲乳俱發是言我等今者蒙佛重
恩身體安樂報佛恩者應當速發阿耨多羅三
藐三菩提心作是唱已一切大衆異口音同
而作是言諸未安衆生我當安之諸未解
衆生我當解之諸未度者我當度之未得
道者令得涅槃
復次如來慈悲方便神力不可思議佛在舍
衛國尒時崛山中有五百人止住其中斷道
劫人作諸非法如來尒時以方便力化作一
人乘大名象身著鎧器帶持弓箭手執鉾槊
所乘大象皆以七寶而莊校之其人亦以七寶
而自莊嚴殊豫嚴具皆出光明唯獨一已而入
險路往至崛山尒時山中五百群賊還見是人
而相謂言我等猶年作賊未見此也尒時賊
主問其人言汝何所見其人答言見有一人
乘大名象披服瓔珞并象乘具此是七寶
放大光明焰動天地隨路而來無復單獨一

主問其人言汝何所見其人答言見有一人
乘大名象披服瓔珞并象乘具此是七寶
放大光明焰動天地隨路而來無復單獨一
已我等昔嘗尋覓此人資生衣食七世充之
尒時賊主聞是語已心生歡喜共唱令而
作是言慎莫斫射徐徐把取即前後圍遶一
時而發時五百人同聲唱喚尒時化人以慈
悲力愍而哀傷尋時張弓布箭射之時五百
人人被一箭而創苦痛難可堪忍即皆躃地
挑轉大笑起共拔箭其箭堅固非力所堪尒時
五百人即懷怨怖我等今者必死不疑所以
者何而此一人難爲抗對由來未有即共圍
聲說偈問曰
卿是何等人爲是呪術力爲是龍鬼神一箭射五百
苦痛難可陳我等身驅命爲我出毒箭隨順不敢違
尒時化人說偈答曰
斫創无過愚射箭无過怒是住莫熊扶唯慈多聞除
尒時化人說是偈已即復佛身放大光明遍焰
十方一切衆生遇斯光者盲者得視聾者得
聰狂者得手足邪迷者得覩真言惚要而
言諸不稱意皆得如願尒時如來爲五百人示
教利喜說種種法時五百人聞法歡喜身創平
復五百化者即於佛前發阿耨多羅三藐三菩提

尒時化人說偈言曰

所創光遠意　財新光遠怒　是法莫能拔　唯從多聞除

尒時化人說是偈已即復佛身放大光明遍照

十方一切衆生遍斯光者盲者得視聾者得

聞揵闥者得手足邪迷者得覩真言總要而

言諸不稱意皆得如願尒時如來爲五百人示

教利喜說種種法時五百人聞法歡喜身創平

復面反乳身時即發阿耨多羅三藐三菩提

心即共同聲而說偈言

我等已發心　當利諸衆生　應當常恭敬　隨順諸佛學

念佛慈悲當　我昔身心安　應當念佛恩　菩薩及善友

師長及父母　及諸衆生類　於諸心平等　恩德无有二

尒時靈宣中欲累諸天愍尸迦等兩衆天華作

伎樂供如來異口同音而說偈言

我等先世福　光明甚嚴飾　衆樂恭具　利益於一切

世尊甚難遇　妙法亦難聞　宿植衆德本　今遇釋中神

我等念佛恩　亦當發道心　我今得見佛　所有三業善

爲諸衆生故　迴向无上道

尒時諸天說是偈已遶百千匝頭面礼佛飛

空而去復次如來方便慈善根力不可思議

恩作是已復欲增益復發是言不正爲難者

聚皆請佛實聖之所可貴有復世間善恩

不列此是恩人陳尊陳欲奈何若不

恩與彼恩人則无有異於恩之人一切愛敬

不恩之人衆所增長增長煩惱長煩惱故生

死增長長生死故生諸難處生難處故遠離

善友遠善友故不聞正法不聞法故重罪聚

[illegible]

恩作是[illegible]已即說偈言

[illegible]恩[illegible]不壞[illegible]頭自長身命

[illegible]天地六反震動驚諸衆

[illegible]日无精光尒時獵師

即脫被服精好利之裝負還歸就至家已奉

上國王王見歡喜問諸臣言我從生以來未

聞畜狩身毛金色如何今日親自眼見奇哉

恆沙徐問獵師以何方便而得是皮尒時獵

師即前白王作頌大王賜我无畏當以上事

向大王說王聞是語心生憂惱辭如人嗟復

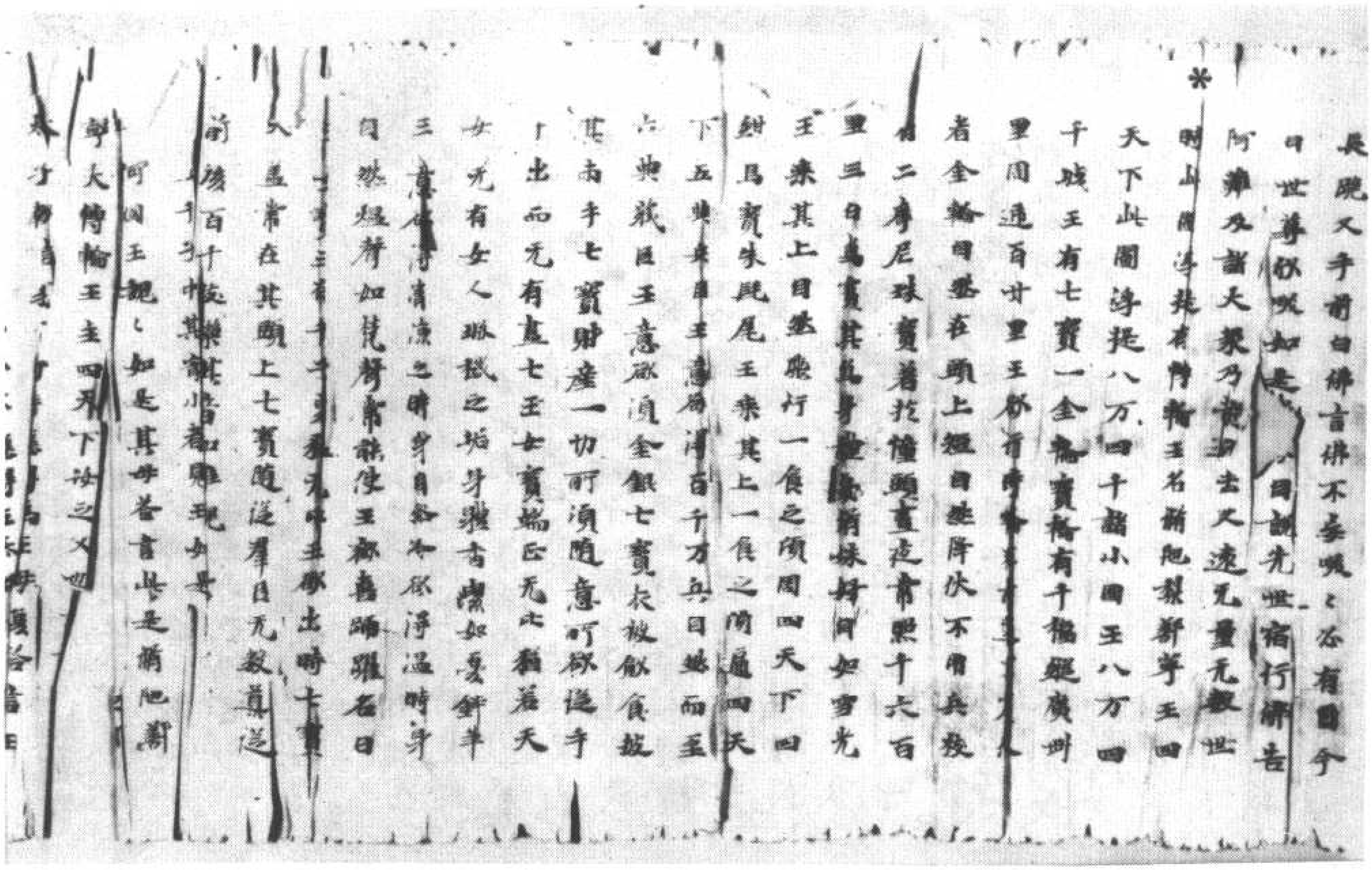
不得喚人不得吐即出宣令一切大臣及

諸小王大[illegible]已尒即白宣言若有當知誠實

[illegible]語若有畜狩身毛金色必是

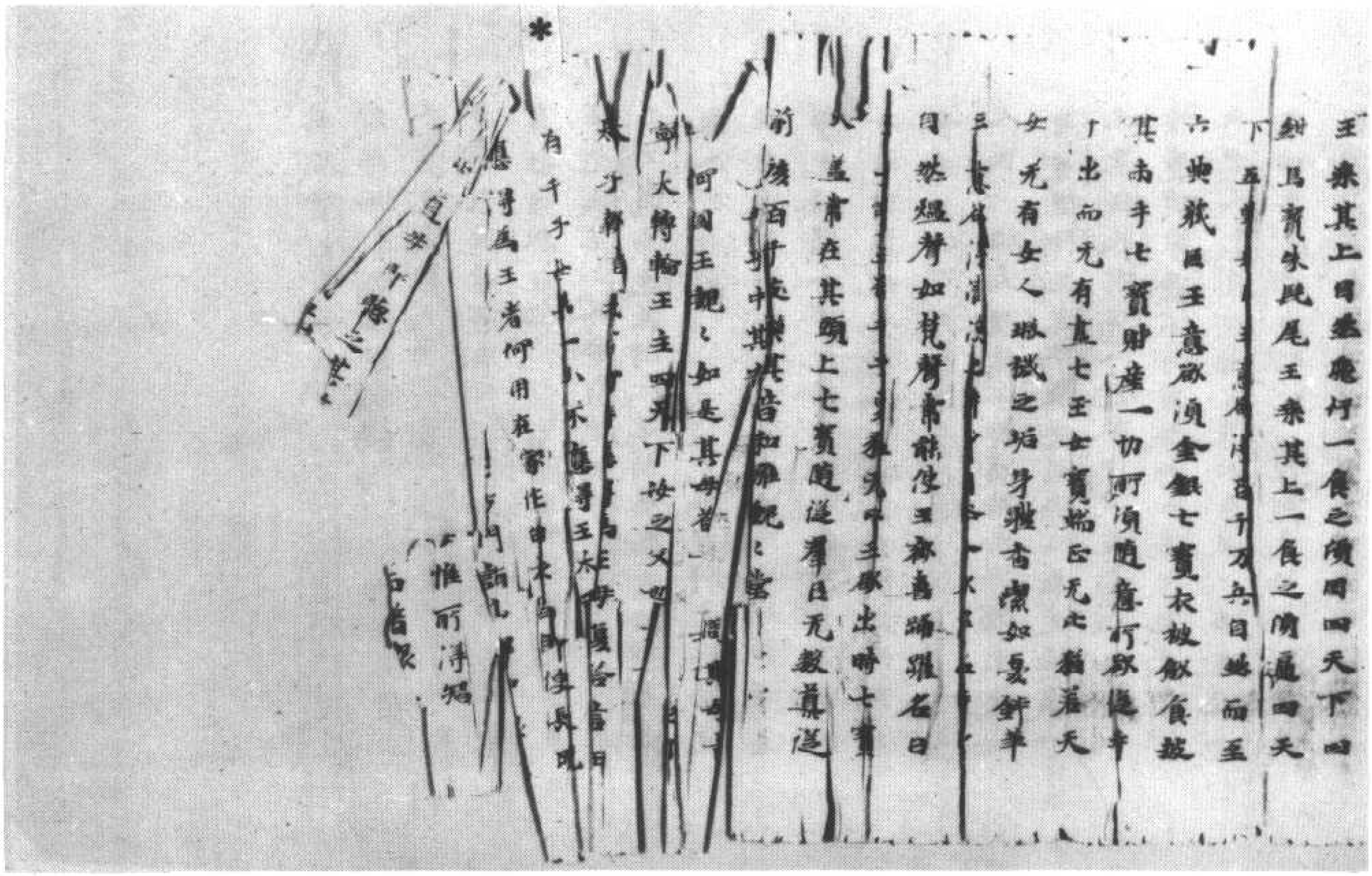
菩薩若一飛生發菩提心令一切衆生得大

死苦長生死故生老病度生離度故遠離
善友遠善友故不聞正法不聞法故盡智慧
鋼以數鋼盡來離阿鋼多羅三藐三菩提是
故我今不惜惡作是念即說偈言
鋼自長身命
惡鋼於塚間自長身命
不久
是偶
物四散
即脫被服物刀刺之擔負還歸既至家已奉
上國王王見歡喜問諸臣言我從生以來未
聞畜狩身毛金色如何今日親自眼見奇哉
恢哉徐問獵師以何方便而得是皮尒時獵
師即前白王言願大王賜我无畏當以上事
向大王說王聞是語心生奇特如人嗟復
不得明人不得吐即出宣令一切大臣及
諸小王大臣已來即自宣言若有畜狩身毛金色必是
從智者所是諸若有畜狩身毛金色必是
菩薩若一切生發菩提心令一切衆生得大
利益如何今日是惡獵師設是方便然是菩
薩我今若以官爵俸祿為馬七珍衣服飲食
財錢穀帛賜是惡人則與彼一道共為勞伴
思惟是已即取獵師奪其命根持師子皮還
入山中到尸棄所即以牛頭栴檀聚而成積



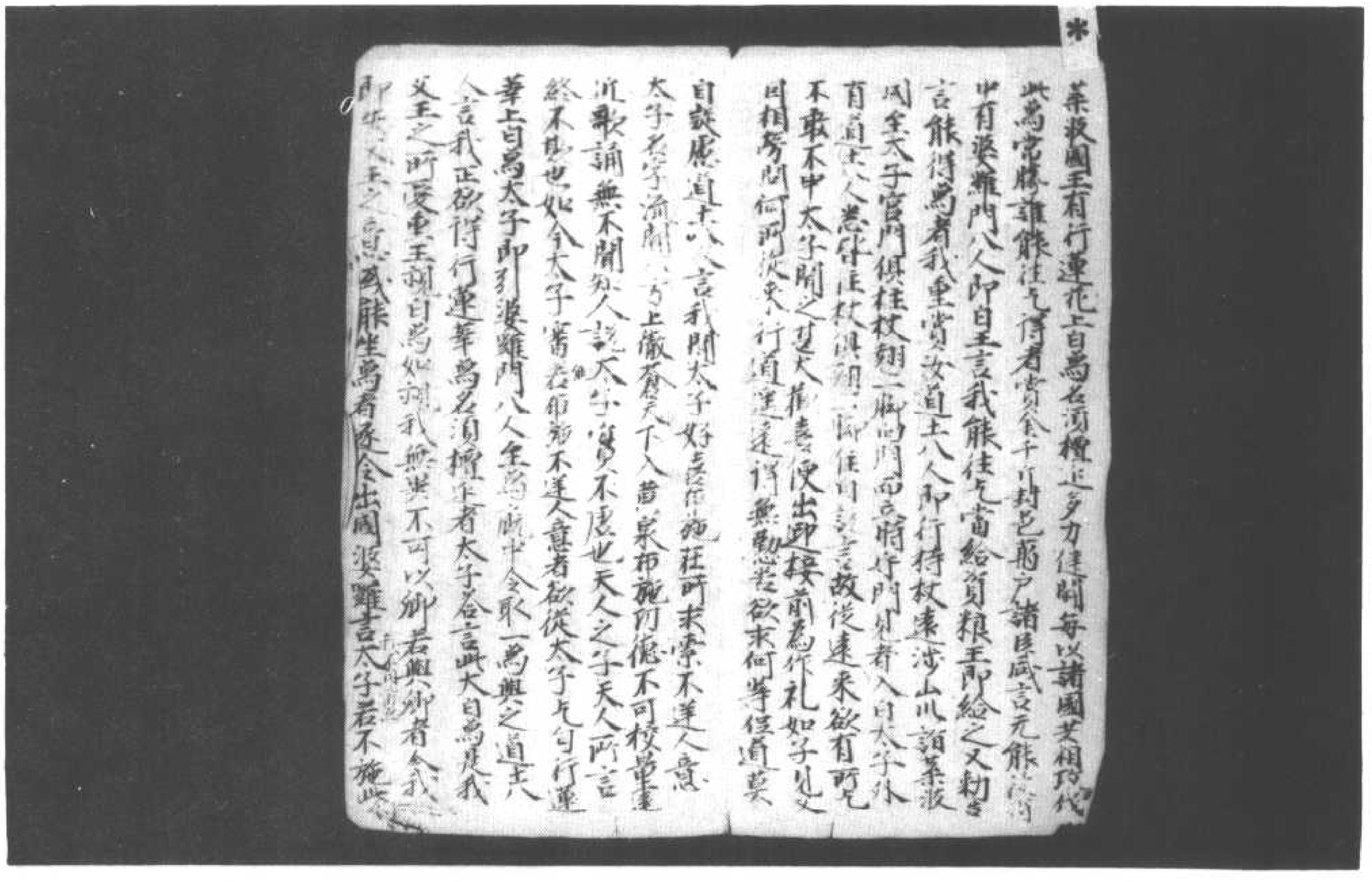
長跪叉手前白佛言佛不參嘆々必有因今
日世尊欲說如是[illegible]因說先世宿行所告
阿難及諸天衆乃覺知去久遠无量无數世
時此閻浮提有轉輪王名頞他鞞新等王四
天下此閻浮提八万四千國小國王八万四
千城王有七寶一金輪寶輪有千輻延廣卅
里周通百廿里王欲行時寶輪[illegible]
者金輪四邊在頭上雖日降伏不用兵殺
有二摩尼珠寶著於幢頭晝夜常照十六百
里三白象寶其象身[illegible]如雪光
王乘其上日遊飛行一食之頃周四天下四
紺馬寶朱鬣尾王乘其上一食之間遍四天
下五典兵臣主[illegible]百千万兵日[illegible]而至
六典藏臣王意所須金銀七寶衣被飲食皆
其兩手七寶財產一切所須隨意所欲從手
中出而无有盡七玉女寶端正无比顏若天
女无有女人婬欲之垢身雖香潔如憂鉢華
口[illegible]如梵聲常能使王歡喜踊躍名曰
三[illegible]清涼之時身自然溫[illegible]溫時身
[illegible]出時七寶
久[illegible]常在其頭上七寶隨從身自无數莫違
前[illegible]百千[illegible]其[illegible]如是
何因王觀々如是其母者言是瞻[illegible]
鄭大轉輪王主四天下治之又[illegible]
本[illegible]

大正 3/118



王乘其上日遊飛行一食之頃周四天下四
紺馬寶朱鬣尾王乘其上一食之間遍四天
下五[illegible]百千万兵日[illegible]而至
六典藏臣王意所須金銀七寶衣被飲食皆
其兩手七寶財產一切所須隨意所欲從手
中出而无有盡七玉女寶端正无比顏若天
女无有女人婬欲之垢身雖香潔如憂鉢華
口[illegible]如梵聲常能使王歡喜踊躍名曰
三[illegible]
[illegible]出時七寶
久[illegible]常在其頭上七寶隨從身自无數莫違
前[illegible]百千[illegible]其[illegible]如[illegible]觀々當
何因王觀々如是其母者
鄭大轉輪王主四天下治之又[illegible]
本[illegible]
有千子[illegible]小不[illegible]王[illegible]
[illegible]淨為王者何用在[illegible]作[illegible]
[illegible]詣[illegible]
[illegible]惟所淨[illegible]
[illegible]

北八五三一號（字　六）太子須大拏經



柔收國王自于華花上自當之頭髮迸散[illegible]
我自出愛遲太子即自思惟我前有願在所布施不逆人意今不與者
遲我本誓當來何得无上平等度意聽當與之以成我无[illegible]平等
之度太子言諾大善翎以相與即勅左右被為金柔疾牽出來太子
左手持水漉道左手右手牽為以授與之人人得為即唱歡太子發願
已畢累騎自為歡喜而去太子人寤自上言御速疾去王若知者便
能追逐劫奪於御不[illegible]自上聞語即便疾去國中諸臣聞
太子布施自為無恐怖怨家國欲大驚怖彼疾而復愁憂不樂
諸臣聚會共議王所即自王言太子以國中却敵之寶為布施
怨家王聞[illegible]諸臣議及自王言今王所以得天下者有此為也此為
勝於六十萬力推滅[illegible]所倚仗此為氣力而今太子
所滅却者國境憂何得立臣等了量太子不知是何意智積年
財著庫藏布施家怨度自為亦施與怨國破无數是此國中大
禍非是万人主記臣今思忖大手劫後太子若作国主臣臣舉国人民
及其妻子皆施與人王聞是語益大不樂驚荒擗地從床而復
問不識人以水灑之良久乃穫二万夫人無不驚荒皆大憂愁
王以諸臣共議之言如今太子須皆刑罰中有一臣言以脚人為流者

當截其脚手牽為者當截其手眼規為者當挑其眼或言當
斬其頭或言身節百脉諸臣共議各言如是王聞是語更又益悲慟
闕絕倒地小得蘇心復聲苦諸臣言我於先時求天地得此一子
兒大好道意布施人臣等皆言刑我子我不忍見臣等意悲
有我而孔我先斬我命後形我子交我全在手忍眼前而見[illegible]
哈[illegible]為佛為宜無太子　苦自求天地　得此一嬌兒　不忍眼前死
欲諸臣等起慈悲　我之新命莫相違　乃可先斬我命然後方死[illegible]
中裏有一智臣嫌諸臣議汝等出言快不當理王唯有是一子其愛
重之意出如是恐怖刑罰言耳[illegible]王之太子[illegible]不合受刑治罰之
遂即推求問者臣自王言臣亦不敢使王太子禁止拘閉苦痛刑罰
便遂出國置野[illegible]十二年[illegible]十二年許不見人煙唯伏身
心當使悲惱他自衣食不好經[illegible]食[illegible]心年愛情髮庫耳王
即隨此大臣所言即遣使者白喚太子既前問言是汝何故持我財
為施與怨家而不道我也太子自言前我與王自有要誓諸所布施
不[illegible]人[illegible]是以不白也王言前所要者自謂財寶又許汝布施自為何[illegible]
太子報此財是王之所有物何得獨情[illegible]語太子莫住我國後汝
著獄特出十二年矣太子自王言不敢違戾大王教命[illegible]

當截其脚手牽馬者當截其手眼視馬者當挑其眼我言當
更布施七日厭我欲乃出國去汝爲正唯布施大劇實我國藏
無我寶爲輸與怨家速便出去不聽汝住七日布施也太子
自言不敢煩重國家財寶亦不違戾太王教命今我自有私財
欲得布施盡則乃去大王沉奇不肯二万夫人垂淚諸王請留太
子諸夫人日長時不欲住宮且交聽住七日盡情布施六[illegible]出國可
王即聽太子即便於[illegible]晉告國來欲要財物者悉詣宮門隨意
布施四方人聞[illegible]門大[illegible]衣[illegible]飲食施以珍寶恣意而去
七日財盡[illegible]
[illegible]
太子[illegible]住宮孝[illegible]妙養育男女至今
逐我[illegible]年[illegible]語傍人聞驚起報太子曰父王雖
有是一子甚憐愛之今作何過棄去是心違逆離身太子告妻言
而我布施太劇空虛國藏無徒寶爲用施怨家王及傍臣悉逐我
耳婦報言依國樂錢[illegible]大王及諸傍臣吏民大小富樂無極
供高[illegible]山中[illegible]可太子言人在山中恐怖之處殊難爲急
虎狼猛獸遍滿林泉蚖蛇蝮蠍山谷噉食人肉恐動人情從
住宮中不可去也[illegible]太子猶尚不怕我獨何苦太子言不得汝

常嬌樂何能忍是汝在宮中衣則細軟臥即帷帳飲食甘美又治[illegible]所
欲要者無不[illegible]念諸現前今在山中臥即草褥食即果蓏飲則苦水
肩以患飯[illegible]人毛竪我身[illegible]苦[illegible]婦報言君有龍眼
妻[illegible]之[illegible]其苦樂同受生死相隨不得[illegible]而往
空也太子言汝自小來[illegible]得[illegible]出風[illegible]未曾經
苦又是山中寒則大寒[illegible]熱[illegible]無何[illegible]
亦是常[illegible]
[illegible]汝[illegible]能忍[illegible]
言又太子食果蓏[illegible]用細軟[illegible]甘飲食[illegible]是
相隨同諸道果可王者以備
[illegible]依佑太子可太子
[illegible]太子遠去
延

比丘尼犯出家相
重或優婆塞犯優婆
塞洗浴著新淨衣不食葷
治室內以諸幡華莊嚴道場
十九枚幡莊嚴佛坐安置佛像以種種香樹
檀沈水鬱陸多伽羅藿捷陀種種末香塗香
燒如是等種種妙香種種華興大慈悲願救
苦衆生未度者令度未解者令解未安者令
安未涅槃者令得涅槃晝夜思惟如來本行
菩行於无量劫受諸苦惱不生疲厭為求无
上菩提故於一切衆生自生下心如僮僕心
若比丘懺悔四重罪如是晝夜卅九日當對
八齋淨比丘發露所犯罪七日一對發露重
心懺重滅若作一心歸命十方諸佛稱名
禮拜隨[illegible]道如是至心滿卅九日罪必除
滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於
夢中見十方諸佛與其記莂或見菩薩與其
記莂將詣道場共為已伴或與摩頂示滅罪
相或自見身入大會中處在衆次或自見身
處衆說法或見諸師淨行沙門將詣道場示

滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於
夢中見十方諸佛與其記莂或見菩薩與其
記莂將詣道場共為已伴或與摩頂示滅罪
相或自見身入大會中處在衆次或自見身
處衆說法或見諸師淨行沙門將詣道場示
其諸佛舍利若比丘懺悔罪時若見如是
相者當知是人罪垢得滅除不至心若比丘
尼懺悔八重罪者當如比丘法法是卅九日
當得清淨除不至心若或又摩那沙彌沙彌
尼懺悔根本重罪當對四清淨比丘比丘尼
如上法滿廿一日當知清淨除不至心若優
婆塞優婆夷懺重或罪應當至心恭敬三寶
若見沙門恭敬礼拜生難遭想當請諸道場
設種種供養當請一比丘心敬重者就其發
露所犯諸罪至心懺悔一心歸命十方諸佛
稱名礼拜如是滿足七日必得清淨除不至
心令時世尊而說偈言

得成菩提降伏魔，　自在經行道樹下
證无鄣礙眼及身　法界平等如虛空
十億國土微塵數　菩薩華子衆明淨
得於一切卿靜心　善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴　放於種種无量光
普照十方諸國土　諸佛不可思議力
見諸國土悉无垢　无量妙色清淨滿

佛身相好妙莊嚴
普照十方諸國土
見諸國主悉見垢
諸佛所有勝妙事
東方世界名寶憧
彼處自在寶燈佛
南方頗黎燈國土
摩尼清淨雲如來
西方无垢清淨主
彼自在佛无量壽
北方世界名香燈
无染无憧佛所化
孤獨光明真妙色
无礙光雲佛如來
光明照憧世界中
自在吼聲佛彼處
種種樂樂佛世界
勝妙智月如須弥
現見西北方如來
彼處大聖自在佛
下方世界光炎芽
上方世界光炎芽

放於種種无量光
諸佛不可思議力
无量妙色清淨滿
承佛神力見大乘
遠離諸垢妙莊嚴
於今現在彼世界
清淨妙色普嚴淨
現今在世說妙色
名為安樂妙世界
菩薩弟子現圓滿
國土清淨甚嚴飾
現今自在道場樹
國土清淨勝莊嚴
於今現在[illegible]
諸菩薩
現見滿足
現[illegible]東南方
摩尼莊嚴妙光
現見在於西南方
孤獨光明平等界
弟子菩薩眾圓滿
國土清淨寶炎藏
佛今住彼妙國土
彼世界名[illegible]垢
現見菩提樹下
上方世界光炎芽

摩尼清淨雲如來
西方无垢清淨主
彼自在佛无量壽
北方世界名香燈
无染无憧佛所化
孤獨光明真妙色
无礙光雲佛如來
光明照憧世界中
自在吼聲佛彼處
種種樂樂佛世界
勝妙智月如須弥
現見西北方如來
彼處大聖自在佛
下方世界自在光
光明妙輪不空見
上方世界光炎芽

現今在世說妙色
名為安樂妙世界
菩薩弟子現圓滿
國土清淨甚嚴飾
現今自在道場樹
國土清淨勝莊嚴
於今現在[illegible]方
現見滿足諸菩薩
現[illegible]東南方
摩尼莊嚴妙光
現見在於西南方
孤獨光明平等界
弟子菩薩眾圓滿
國土清淨寶炎藏
佛今住彼妙國土
彼世界名[illegible]垢
現見菩提樹下
上方世界光炎芽

南无月色佛
南无涂佛
南无龍天佛
南无山音王佛
南无金寶藏佛
南无火王佛
南无孤繞花佛
南无伏月光佛
南无嚴花淨光佛
南无水光佛
南无離心孤佛
南无功德嚴佛
南无多功德受持法界淨諸佛
南无弊日月光佛
南无淨瑠璃光佛

南无舍那佛
南无動佛
南无光佛
南无香佛
南无嚴佛
南无月
南无善山劫佛
南无山劫佛
南无无垢色佛
南无降伏龍佛
南无金光明佛
南无須彌嚴佛
南无火光明佛
南无地等佛
南无勝瑠繞金寶光明佛
南无音聲佛
南无涌山覺趣行神通佛
南无火光香趣佛
南无寶瑱佛
南无勇健嚴佛
南无神通佛
南无日月瑠繞光佛
南无心出善提花佛

南无功德嚴佛
南无多功德受持法界淨諸佛
南无弊日月光佛
※南无淨瑠璃光佛
南无日月照佛
南无水月光佛
南无瑱珠珊瑚寶嚴佛
南无佛曼佛
南无師子山雷音聲佛
南无世自在王佛
南无无狀王佛
南无揮憧王佛
南无淨寶增長佛
南无師子吼神足王佛
南无法藏佛
南无過去寶勝佛
南无月英憧王佛
南无分別過出淨佛
南无本卓樹首佛
南无寶蓮華枝恒樹首佛
南无帝釋憧十王佛
南无普德光淨佛
南无寶蓮華佛
南无勇健嚴佛
南无神通佛
南无心出善提花佛

南无寶蓮華諸佛樹根花佛
南无寶蓮華步佛
南无日月瑠璃光佛
南无寶光月殿妙尊憧佛
南无普光淨德佛
南无勝戰鬪佛
南无寶蓮華佛
南无無垢明首佛
南无等功德明首佛
南无寶蓮華佛
南无喜稱德威佛
南无法藏佛
南无不勝佛
南无等遍明佛

南无普德光伊蔵佛　南无勝戰鬪佛
南无无尊尊樹德佛　南无寶蓮華步佛
南无寶蓮華諸樹根花佛　南无寶光月殿妙尊憧佛
南无樹根花王佛　南无造王神通炎花佛
南无月厳清淨佛　南无无畏精進顏貌佛
南无善寂月音王佛　南无東方阿閦佛
南无南方寶相佛　南无西方无量壽佛
南无北方微妙聲佛　南无善名稱功德佛
南无善遊步功德佛　南无和鬪憧王佛
南无戰鬪勝步佛　南无周遍莊厳功德佛
南无寶蓮華遊步佛　南无柳葉易樹功德佛
南无寶蓮華善住沙羅王佛　南无金剛无壞佛
南无功德蔵豊王佛　南无師蓮花光明金剛寶憧慧勇猛王佛
南无炎光明慧炎起佛　南无无光首佛
南无寶衣生佛　南无阿閦佛
南无須弥頂佛　南无師子吾佛
南无師子相佛　南无靈空住佛
南无常滅佛　南无帝相佛
南无梵相佛　南无阿弥陀佛
南无度一切世間苦燃佛　南无多羅栴檀香神通佛
南无須弥相佛　南无雲自在佛
南无妙德憧佛　南无普慧光炎佛
南无法憧得須弥佛　南无師子佛
南无寂静王佛　南无金威恵佛

南无明淨智佛
南无光智慧佛
南无靈雲妙德佛
南无圓滿功德光佛
南无妙須弥佛
南无不可壞王佛
南无婆羅王佛
南无光明王佛
南无光明德佛
南无光明甚深佛
南无須弥憧佛
南无寶光炎如来
南无靈雲音佛
南无圓滿光佛
南无光明憧佛
南无樂妙德佛
南无妙功德如来
南无大悲雲如来
南无衆生現前佛
南无妙德光佛
南无風達妙德佛
南无寶蓋佛
南无普照三世佛
南无光明德佛

南无寂靜色佛
南无寶光明佛
南无妙相佛
南无那羅延佛
南无功德轉輪佛
南无寶山佛
南无妙德藏佛
南无真實起佛
南无陀羅尼德佛
南无法海音佛
南无明妙德佛
南无梵光炎佛
南无法界光佛
南无不別方佛
南无靈雲燈佛
南无明淨光佛
南无寂靜妙德佛
南无力光慧佛
南无无上福佛
南无法起佛
南无淨憧佛
南无妙德佛
南无須彌海佛
南无金剛身佛

南无風達妙德佛
南无寶蓋佛
南无普照三世佛
南无光明德佛
南无須弥妙德佛
南无憧王妙德佛
南无无量寶佛
南无法海明淨智妙德佛
南无功德轉輪王佛
南无忍辱燈佛
南无寂靜憧佛
南无大頸佛
南无智慧炎起妙德佛
南无无导智佛
南无妙音聲佛
南无自在佛
南无平等想佛
南无自然賢妙德寶藏佛
南无大定无音佛
南无像光无音佛
南无須議零音佛
南无始无光音佛
南无妙法興光佛

南无淨憧佛
南无妙德佛
南无須彌海佛
南无金剛身佛
南无正念佛
南无智慧燈佛
南无方便明淨法界佛
南无法寶佛
南无功德雲佛
南无寂靜音佛
南无衆生燈佛
南无不可壞憧王佛
南无法王佛
南无照語言海佛
南无妙德音佛
南无一切衆生現前佛
南无无如来
南无大定无光佛
南无妙寶華勝佛
南无大利出世佛
南无妙雲宿王佛
南无大慧踊出佛
南无善解定雲佛

南无像光无音佛
南无須彌峯音佛
南无妙雲宿王佛
南无大慈踊出佛
南无善解定雲佛
南无大善安起佛
南无妙勝興長佛
南无大太嚴光佛
南无羅魔喜音佛
南无大勝金尊佛
南无妙見妙想佛
南无得音光想佛
南无有想佛
南无大通習光佛
南无思惟智見佛
南无華讚八陽佛
南无妙雲尊重佛
南无雲定相出佛
南无輪王推相佛
南无大智名稱佛
南无堅量軍尊佛
南无大光稱尊佛
南无金剛輪成佛
南无勢成佛
南无甘露水精佛

南无大利出世佛
南无妙雲宿王佛
南无大慈踊出佛
南无善解定雲佛
南无大善安起佛
南无妙勝興長佛
南无大太嚴光佛
南无羅魔喜音佛
南无大勝金尊佛
南无妙見妙想佛
南无得音光想佛
南无有想佛
南无思惟智見佛
南无戒就光等思議佛
南无山林海王佛
南无怨起微塵累王佛
南无大音義光佛
南无慈見受記佛
南无无量久住慧三乘佛
南无平等體相佛
南无禪安不動光佛
南无月光佛
南无大法嚴佛
南无常照曜佛

南无光相如来佛
南无金剛王佛
南无威振大力佛
南无遊諸華色佛
南无義造一切佛
南无光相始起佛
南无无行興隆佛
南无現身軍勝佛
南无智慧相成佛
南无照明得法佛
南无智滿外成佛
南无大見慧明三昧佛
南无思惟起聚生佛
南无成就光等思議佛
南无山林海王佛
南无怨起微塵累王佛
南无大音義光佛
南无慈見受記佛
南无无量久住慧三乘佛
南无平等體相佛
南无禪安不動光佛
南无月光佛
南无大法嚴佛
南无常照曜佛

南无金剛輪成佛
南无勢成佛
南无甘露水精佛
南无輪相金起佛
南无金光濟衆佛
南无无量光佛
南无有智大猛佛
南无妙音得明佛
南无義音政行佛
南无成就大見佛
南无進行大乘佛
南无智見超起佛
南无心相度衆生佛
南无大智度聞佛
南无地相須彌佛
南无頂大天佛
南无大想樂金華佛
南无普大智度衆生佛
南无地位音神佛
南无頻相鉢華佛
南无真本斷累佛
南无阿閦佛
南无多伽羅音佛
南无栴檀德佛

南无大地佛　南无清淨王佛　南无蓮華德佛　南无龍德佛　南无香象佛　南无正住佛　南无屈曜盧陀王佛　南无月德佛　南无日藏佛　南无須彌力佛　南无金剛王佛　南无光燄佛　南无精進德佛　南无毗婆羅樹佛　南无佛天佛　南无毗頭德佛　南无德智佛　南无華憧佛　南无精進德佛　南无德生佛　南无德婆嗟子佛　南无普見佛　南无普捨佛　南无大鋼佛

南无大龍德佛　南无大聚佛　南无捨華佛　南无華聚佛　南无常觀佛　南无善住佛　南无上王佛　南无稱檀林佛　南无德藏佛　南无尊星藏佛　南无威德佛　南无善見佛　南无大海佛　南无跋嗟德佛　南无師子憧佛　南无邊德佛　南无尊德佛　南无象德佛　南无寶聚佛　南无論義佛　南无寶多羅佛　南无大供養德佛　南无斷一切衆生疑佛

南无德婆蹉子佛
南无普見佛
南无普捨佛
南无大綱佛
南无寶德佛
南无大蓋佛
南无千供養佛
南无厚德佛
南无寶月佛
南无常德佛
南无平等德佛
南无東方匹作佛
南无西方金剛步踊佛
南无東南方調伏魔教遠上菩薩佛
南无西南方初發心不退轉菩薩佛
南无東北方寶蓋起勇力佛
南无上方初發心相斷一切煩惱佛
若有善男子善女人受持十佛名者若欲行時
趣向何方即稱彼方佛名礼拜求願所至之家終
无惚乱不失方面從此因緣生生之處常得淨眼
所向不迷
南无轉遍照吉祥如來
南无一寶蓋如來
南无寶花无吉祥如來
南无妙香王如來
南无論義佛
南无寶多羅佛
南无大供養德佛
南无斷一切衆生疑蓋
南无普蓋佛
南无勝德佛
南无寶蓮華盖王佛
南无智慧佛
南无尼羅婆迦婆羅佛
南无普蓮華佛
南无龍護救濟佛
南无南方起勇勝佛
南无毕多寶像大光王佛
南无西方初發心不退轉菩薩佛
南无東北方調伏菩薩佛
南无上方光破闇起上菩
南无妙切德柱吉祥如來
南无蓋遊空迹如來
南无超无邊迹如來
南无日月燈明佛

南无轉遍照吉祥如來
南无一寶蓋如來
南无寶花无吉祥如來
南无妙香王如來
南无淨身佛
南无光明佛
南无閻浮檀金光佛
南无大通智勝佛
南无須彌頂佛
南无師子相佛
南无常滅佛
南无梵相佛
南无度初世間苦惱佛
南无神通佛
南无北方雲自在佛
南无東北方陳一切世間憂佛
南无一切衆生喜見佛
南无多寶佛
南无不身諸佛
南无普明佛
南无一幽七寶華佛
南无天王佛
南无雲雷音王佛
南无妙切德柱吉祥如來
南无蓋遊空迹如來
南无超无邊迹如來
南无日月燈明佛
南无燃燈佛
南无名相佛
南无多摩羅拔栴檀香佛
南无東方阿閦佛
南无東南方師子音佛
南无南方虛空住佛
南无西南方帝相佛
南无西方阿彌陀佛
南无西北方多摩羅拔栴檀香佛
南无須彌相佛
南无雲自在王佛
南无釋迦牟尼佛
南无具足千万光相佛
南无釋迦牟尼佛
南无法明佛
南无山海慧自在通王佛
南无寶相佛
南无淨華宿王智佛
南无一雲雷音宿王華智佛
南无華光佛

南无雲雷音王佛　南无雲雷音宿王華智佛
南无娑羅樹王佛　南无華光佛
＊南无華足佛　南无毗盧遮那佛
南无靈含那佛　南无釋迦牟尼佛
南无東方微塵世界恒河沙佛　南无南方微塵世界恒河沙佛
南无西方微塵世界恒河沙佛　南无北方微塵世界恒河沙佛
南无東北方微塵世界恒河沙佛　南无東南方微塵世界恒河沙佛
南无西南方微塵世界恒河沙佛　南无西北方微塵世界恒河沙佛
南无上方微塵世界恒河沙諸佛　南无下方微塵世界恒河沙諸佛
南无遠照佛　南无寶義佛
南无无量音佛　南无甘露佛
南无龍勝佛　南无勝力佛
南无師子佛　南无離垢无佛
南无德首佛　南无妙德山佛
南无无人王佛　南无上華佛
南无无畏佛　南无无量舞佛
南无入精進佛　南无盡精進佛
南无不捨樂佛　南无上精進佛
南无習精進佛　南无一乘度佛
南无行精進佛　南无悲精進佛
南无淨命精進佛　南无定光佛
南无栴檀香佛　南无阿弥陀佛
南无帝寶幢摩尼勝光佛　南无弥勒佛

南无行精進佛　南无定光佛
南无淨命精進佛　南无阿弥陀佛
南无栴檀香佛　南无弥勒佛
南无帝寶幢摩尼勝光佛
＊南无十二部經般若波羅蜜藏
南无佛本行集經　南无撰集百緣經
南无佛所行讚經　南无摩訶般若波羅蜜經
南无法句經　南无舊雜譬喻經
南无雜譬喻經　南无佛醫佛經
南无阿毗曇五法行經　南无十二遊經
南无迦葉結經　南无禪行法七品經
南无戒想應法經　南无比丘聽施經
南无戒德香經　南无不自守意經
南无離阿含經　南无聖法印經
南无轉法輪經　南无五陰譬喻經
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无妙光菩薩　南无藥王菩薩
南无弥勒菩薩　南无勇施菩薩
南无德藏菩薩　南无宿王華菩薩
南无上行菩薩　南无常行意菩薩
南无无邊行菩薩　南无莊嚴王菩薩
南无淨行菩薩　南无藥上菩薩
南无安立行菩薩　南无華德菩薩
南无從地涌出菩薩　南无淨德菩薩

南无遍行菩薩
南无淨行菩薩
南无安立行菩薩
南无從地涌出菩薩
南无妙音菩薩
南无文殊師利菩薩
南无馬鳴菩薩
南无智積菩薩
南无堅滿菩薩
南无普賢菩薩
南无寶藏菩薩
南无德藏菩薩
南无日藏菩薩
南无淨月藏菩薩
南无智慧炬明藏菩薩
南无栴檀德藏菩薩
南无夏針羅花德藏菩薩
南无福德藏菩薩
南无切德藏菩薩
南无垢德藏菩薩
南无種種樂說莊嚴藏菩薩
南无淨明眼德王藏菩薩
南无一切相莊嚴淨德藏菩薩
南无炎熾藏菩薩
南无莊嚴王菩薩
南无樂上菩薩
南无華德菩薩
南无淨德菩薩
南无淨眼菩薩
南无淨藏菩薩
南无龍樹菩薩
南无光照莊嚴相菩薩
南无常不輕菩薩
南无金剛藏菩薩
南无蓮華藏菩薩
南无蓮花德藏菩薩
南无月藏菩薩
南无炬一切世間莊嚴藏菩薩
南无妙德藏菩薩
南无花德藏菩薩
南无天德藏菩薩
南无光明清淨智慧德菩薩
南无娑羅樹王佛德藏菩薩
南无垢德藏菩薩
南无離垢藏菩薩
南无大明炬藏菩薩
南无大金剛光明炬德王藏菩薩
南无金剛炎德相莊嚴藏菩薩
南无宿王光明藏菩薩

南无種種樂說莊嚴藏菩薩
南无淨明眼德王藏菩薩
南无一切相莊嚴淨德藏菩薩
南无炎熾藏菩薩
南无慧上菩薩
南无光相菩薩
南无隨喜意菩薩
南无寶相菩薩
南无大明炬藏菩薩
南无大金剛光明炬德王藏菩薩
南无金剛炎德相莊嚴藏菩薩
南无宿王光明藏菩薩
南无妙音菩薩
南无文殊師利菩薩
南无馬鳴菩薩
南无智積菩薩
南无堅滿菩薩
南无普賢菩薩
南无寶藏菩薩
南无德藏菩薩
南无日藏菩薩
南无淨月藏菩薩
南无栴檀德藏菩薩
南无夏針羅花德藏菩薩
南无福德藏菩薩
南无切德藏菩薩
南无垢德藏菩薩
南无種種樂說莊嚴藏菩薩
南无淨明眼德王藏菩薩
南无一切相莊嚴淨德藏菩薩
南无炎熾藏菩薩
南无慧上菩薩
南无光相菩薩
南无隨喜意菩薩
南无寶相菩薩
南无大明炬藏菩薩
南无大金剛光明炬德王藏菩薩
南无金剛炎德相莊嚴藏菩薩
南无宿王光明藏菩薩
南无妙音菩薩
南无文殊師利菩薩
南无馬鳴菩薩
南无智積菩薩
南无堅滿菩薩
南无普賢菩薩
南无寶藏菩薩
南无德藏菩薩
南无日藏菩薩
南无淨月藏菩薩
南无栴檀德藏菩薩
南无夏針羅花德藏菩薩
南无福德藏菩薩
南无切德藏菩薩
南无垢德藏菩薩
南无種種樂說莊嚴藏菩薩
南无淨明眼德王藏菩薩
南无一切相莊嚴淨德藏菩薩
南无炎熾藏菩薩
南无慧上菩薩
南无光相菩薩
南无隨喜意菩薩
南无寶相菩薩
南无大明炬藏菩薩
南无大金剛光明炬德王藏菩薩
南无金剛炎德相莊嚴藏菩薩
南无宿王光明藏菩薩
南无妙音菩薩
南无文殊師利菩薩
南无馬鳴菩薩
南无智積菩薩
南无堅滿菩薩
南无普賢菩薩
南无寶藏菩薩
南无德藏菩薩
南无日藏菩薩
南无淨月藏菩薩
南无栴檀德藏菩薩
南无夏針羅花德藏菩薩
南无福德藏菩薩
南无切德藏菩薩
南无垢德藏菩薩
南无種種樂說莊嚴藏菩薩
南无淨明眼德王藏菩薩
南无一切相莊嚴淨德藏菩薩
南无炎熾藏菩薩
南无慧上菩薩
南无光相菩薩
南无隨喜意菩薩
南无寶相菩薩
南无大明炬藏菩薩
南无大金剛光明炬德王藏菩薩
南无金剛炎德相莊嚴藏菩薩
南无宿王光明藏菩薩

*

南无[illegible]上[illegible]薩
南无光相菩薩
南无息喜意菩薩
南无寶相菩薩
南无弥勒菩薩
南无金剛菩薩
南无智幢菩薩
南无月勝菩薩
南无无畏菩薩
南无无盡意菩薩
南无妙日菩薩
南无得大勢菩薩
南无妙意菩薩
南无光積菩薩
南无愛見菩薩
南无日光菩薩
南无大氣力菩薩
南无住无畏菩薩
南无住无量菩薩
南无賢德菩薩
南无眾意菩薩
南无妙意菩薩
南无摩尼光菩薩
南无金剛光菩薩

[illegible]
南无眾根菩薩
南无鳥王菩薩
南无垢藏菩薩
南无師子菩薩
南无文殊師利法王菩薩
南无法勝菩薩
南无日勝菩薩
南无毗陁達寶菩薩
南无月光菩薩
南无觀世音菩薩
南无善奴菩薩
南无善樂菩薩
南无无諍菩薩
南无求智慧不忘護菩薩
南无毗摩羅詰菩薩
南无斷疑菩薩
南无吉勝智菩薩
南无光德菩薩
南无寶音菩薩
南无住一切法无畏菩薩
南无无垢炎菩薩
南无斷諸纏菩薩
南无現切德色像菩薩

*

南无妙意菩薩
南无摩尼光菩薩
南无金剛光菩薩
南无法出曜菩薩
南无法益菩薩
南无月上菩薩
南无童子光菩薩
南无金光菩薩
南无持勢菩薩
南无網明菩薩
南无魔界行不汙菩薩
南无師子吼菩薩
南无无邊行菩薩
南无淨眼菩薩
南无不休息菩薩
南无寶月菩薩
南无滿月菩薩
南无无量力菩薩
南无寶積菩薩
南无師子奮迅菩薩
南无善意菩薩
南无日光菩薩
南无智德菩薩
南无華德菩薩

南无无垢炎菩薩
南无斷諸纏菩薩
南无現切德色像菩薩
南无金剛體菩薩
南无无少有菩薩
南无師子意菩薩
南无佛切德菩薩
南无德吉勝菩薩
南无持甘露菩薩
南无思益菩薩
南无高貴德王菩薩
南无淨行菩薩
南无淨藏菩薩
南无常精進菩薩
南无寶掌菩薩
南无月光菩薩
南无大力菩薩
南无越三界菩薩
南无道師菩薩
南无无垢女菩薩
南无雲勝菩薩
南无智光菩薩
南无賢德菩薩
南无文殊師利菩薩

南无善意菩薩
南无日光菩薩
南无智德菩薩
南无華德菩薩
*
南无跋陀羅菩薩
南无颰陀婆羅菩薩
南无導師菩薩
南无星得菩薩
南无主天菩薩
南无益意菩薩
南无不虛見菩薩
南无壞日藏菩薩
南无現音聲菩薩
南无寶印手菩薩
南无慈氏菩薩
南无觀世音菩薩
南无常精進菩薩
南无寶掌菩薩
南无勇施菩薩
南无月光菩薩
南无大力菩薩
南无敬首菩薩
南无寶首菩薩
南无德首菩薩

南无聖勝菩薩
南无智光菩薩
南无賢德菩薩
南无文殊師利菩薩
南无彌勒菩薩
南无剌那那伽羅菩薩
南无那羅達菩薩
南无水天菩薩
南无大意菩薩
南无增意菩薩
南无善進菩薩
南无意不缺減菩薩
南无豪雅威菩薩
南无常舉手菩薩
南无文殊師利菩薩
南无得大勢菩薩
南无不休息菩薩
南无藥王菩薩
南无寶月菩薩
南无滿月菩薩
南无无量力菩薩
南无覺首菩薩
南无惠首菩薩
南无目首菩薩

南无敬首菩薩
南无寶首菩薩
南无德首菩薩
*
南无明首菩薩
南无智首菩薩
南无甘露鼓菩薩
南无甘露光菩薩
南无甘露鑭菩薩
南无一切智音菩薩
南无彌相菩薩
南无善慧菩薩
南无善光菩薩
南无善相菩薩
南无善眼菩薩
南无善德相自在王菩薩
南无離過菩薩
南无一切衆生不請友菩薩
南无常樂集一切功德菩薩
南无衆一切德名稱菩薩
南无月起菩薩
南无月起切德菩薩
南无日菩薩
南无日起切德菩薩
南无救脫菩薩

南无覺十一
南无惠首菩薩
南无日首菩薩
南无法首菩薩
南无賢首菩薩
南无甘露稱菩薩
南无甘露名稱菩薩
南无婆羅樹王菩薩
南无一切智相菩薩
南无甘露入菩薩
南无善增上菩薩
南无香稱菩薩
南无善王菩薩
南无勝相菩薩
南无善見德現无過菩薩
南无害過惡菩薩
南无不捨一切衆生菩薩
南无善上乘菩薩
南无月起菩薩
南无月切德菩薩
南无日起菩薩
南无日倫菩薩
南无師子盡逕菩薩

南无日善薩
南无日超切德善薩
南无救脫善薩
南无金剛慧藏善薩
南无普賢善薩
南无慈氏善薩
南无賢護善薩
南无信慧善薩
南无神通華善薩
南无慧上善薩
南无斷根善薩
南无香象善薩
南无中住善薩
南无鮮脫善薩
南无常施善薩
南无信相善薩
南无切德林善薩
南无金剛藏善薩
南无慧海善薩
南无金剛華善薩
南无月淨善薩
南无天親善薩
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无渴盡辟支佛

南无日超善薩
南无日倫善薩
南无師子奮迅善薩
南无大乘衆善薩
南无妙德善薩
南无賢聖中一切善薩
南无善思議善薩
南无空无善薩
南无英善薩
南无智幢善薩
南无彌慧善薩
南无寶英善薩
南无嗣行善薩
南无普廣善薩
南无敬手善薩
南无法慧善薩
南无金剛幢善薩
南无善才童子善薩
南无蹈華善薩
南无解脫月善薩
南无日曜善薩
南无清辯善薩
南无寂後身辟支佛

南无天親善薩
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无渴盡辟支佛

南无吉沙辟支佛
南无斷衆辟支佛
南无過現未来三世諸佛師命終悔
弟子等已撒地獄報竟合當受頂戴悔三惡
道報經中佛說多欲之人多求利故苦燒然
多知足之人雖卧地上猶為安樂不知足者雖
處天堂猶不稱意但世間人恐有急難便能
捨財不計多少不知此身臨於三塗深坑之上一
息不還便應墮落忽有知識勸令福德令備
未来善法資粮執此懼心无肯住理夫如此
此者極為愚惑何以故命終經中佛說生時
不齎一文而来死亦不持一文而去苦身積聚
為之憂惱於已无益徒為他有善可恃无
德可怙致使命終墮於惡道是故弟子等
今日歸依十方諸佛
南无東方大光曜佛
南无西方金剛步佛
南无東南方无邊佛
南无西北方離垢光佛
南无上方月幢王佛
南无南方靈空佛
南无北方无邊力佛
南无西南方壞諸惡聚佛
南无東北方金色光意佛
南无下方師子遊戲佛

南无東南方无邊佛　南无西南方壞諸怖畏佛
南无西北方離垢光佛　南无東北方金色光佛
南无上方月幢王佛　南无下方師子遊戲佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知
罪報懺悔畜生道中負重孝犁償他宿債
罪報懺悔畜生道中不得自在為他所判屠
割罪報懺悔畜生无足二足四足多足罪報
懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內為諸小
虫之所噉食罪報如是畜生道中有无量罪
報今日至誠皆悉懺悔
弟子等今日懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔
餓鬼百千万歲初不曾聞漿水之名罪報懺
悔餓鬼食敗膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身
之時一切枝節火燃罪報懺悔餓鬼腹大咽小
罪報如是餓鬼道中无量苦報今日稽顙皆
悉懺悔
弟子等今日懺悔一切鬼神備羅道中鳩槃茶
罪懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報
懺悔鬼神罪刹鳩縛茶諸惡鬼神生噉血肉
受此醜陋罪報如是鬼神道中无量无邊一切
罪報今日稽顙向十方諸佛大地菩薩求哀懺
悔悉令消滅

懺悔鬼神羅刹鳩縛茶諸惡鬼神生噉血肉
受此醜陋罪報如是鬼神道中无量无邊一切
罪報今日稽顙向十方諸佛大地菩薩求哀懺
悔悉令消滅
弟子等已懺三塗等報今當次復稽顙懺悔
人天餘報相與稟此閻浮壽命雖曰百年滿
者无幾於其中間或年夭枉其數无量但有
衆苦煎迫形體心懷怨怪未曾暫離如此皆是
昔根微弱惡業滋多數使現在心有所為皆不
稱意當知悉是過去以來惡業餘報是故弟
子等今日至誠歸依十方諸佛皆悉懺悔
弟子等无始以來至于今日所有現在及以未
來人天之中无量餘報流殃宿對隆殘百疾
疾六根不具罪報懺悔人間邊地邪見三惡八
難罪報懺悔人間多病消瘦侵命夭枉罪
報懺悔人間六親眷屬皆不能得常相保守
罪報懺悔人間親友聚喪愛別離苦罪報懺
悔人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔人間
水火盜賊刀兵危險驚怨怪弱罪報懺悔人間
孤獨困苦流離波逸亡失國土罪報懺悔人間
獄繫閉幽執捌立鞭撻考楚罪報懺悔人間
私口舌使相罵詈更相誣謗罪報懺悔人間惡病
連年累月不差枕臥床席不能起居罪報懺
悔人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔人間

私口舌使相罵詈更相誹謗罪報懺悔人間惡病
連年累月不善枕臥床席不能起居罪報懺
悔人間冬溫夏疫毒虫傷害罪報懺悔人間
※ 臥風腫滿舌塞罪報懺悔人間為諸惡神伺求
其便欲作災禍兼報懺悔人間有鳥鳴百怪飛
死耶鬼為作災異罪報懺悔人間為虎狼狐狼
水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔人間自縊
自刺自投罪報懺悔人間投擲赴火自沉自墜罪
報懺悔人間无有慈德名聞罪報懺悔人間衣
服資生不得稱心罪報懺悔人間行來出入有
所去為值惡知識為作留難罪報如是現在未
來人天之中无量禍橫災殘厄難衰惱罪報
弟子今日向十方佛尊法聖僧求哀懺悔
願弟子等承是懺悔善生人天等報所生切德
生生世世滅惡褒善自識業緣智慧明照斷惡
首身願以懺悔餓鬼等報所生切德生生世世
永離慳貪飢渴之苦常飲甘露解脫之味願
以懺悔鬼神循羅等報所生切德生生世世質
直无諂離耶命因除醜陋果願以懺悔人天等
報所生切德生生世世斷五慾樂從今以去乃
至菩提決定不受四惡道報唯除大悲為衆生
故以誓願力變之凡厭
大乘蓮華寶達菩薩罪報應沙門經
寶達菩薩復前更入一地獄名曰飛刀地獄其地

至菩提決定不受四惡道報唯除大悲為衆生
故以誓願力變之凡厭
大乘蓮華寶達菩薩罪報應沙門經
※ 寶達菩薩復前更入一地獄名曰飛刀地獄其地
獄縱廣十五由旬鐵鑄周迴鐵網覆上其城四
角火風猛利未吹鐵山其山相磨即成利刀其
刀兩刃亦如鋒匕雲空鍬鍬鋤鋤亦如雷聲刀
刃相鈍亦如碎礫從空而來刺罪人頭從頭
而入脚足下出從背上入向前而出左出
右入烟火俱燃一日一夜受罪万端千生千死
万生万死若得為人身生惡瘡遍體周迴實
達菩薩問曰此諸沙門住何等行受如是
苦馬頭羅刹答曰此諸沙門受佛淨戒而
不淨持心无慈心飲酒食肉言无罪報食肉
之罪猶不可恕以是因緣受如是罪寶達菩
薩聞之悲泣而去

南火風孤刹水火藏山其山相應所感刹刀其
刀兩刃亦如鋒巨重空鉾鉾鋒鋒亦如害身刀
刀相鈇亦如斬絕從空而來刹罪人頭從頭
而入脚足下出從背上入胸前而出左出
右入烟火俱燃一日一夜受罪万端千生千死
万生万死若得為人身生惡瘡遍體周迴實
達菩薩問曰此諸沙門住何等行受如是
苦馬頭羅刹答曰此諸沙門受佛淨戒而
不淨持心无慈心飲酒食肉言无罪報食肉
之罪理不可恕以是因緣受如是罪實達菩
薩聞之悲泣而去

佛說佛名經卷第十九　一　沙門法度札

闍若那啾喻醯　莎呵
南无炎光王如来　多緻他一
陁羅陁羅二闍若加奢耶三鉾唎輸引達泥去四
闍若女迦反那鉾唎富羅泥去五
多他哆阿婆菩引達泥去六　尸伽嚩七
莎呵
南无廣名稱如来　多緻他一
啾不羅瞿折之列反唎二伽伽那瞿折之列反
唎三不羅耶不羅耶薩婆奢引阿提瑟恥勢一反
下同帝佛陁阿提瑟恥帝薩婆菩提薩埵提
瑟恥帝　莎呵
南无法海波濤功德王如来
多緻他一鞞佉者一反易羊豉反下惠同
達摩三謨達　囉　鞞佉易
伽伽那三謨達囉鞞佉易
佛陁三謨達囉鞞佉易
菩提薩埵達摩三謨達囉鞞佉易
波羅蜜多鞞佉易
薩婆奢鉾唎哺囉拏去鞞佉易
佛陁提瑟恥帝　莎呵
此諸佛等往昔行菩薩行時作如是願我等
菩提之后當成佛道

菩提薩埵達摩三謨達囉鞞佉易
波羅蜜多鞞　佉　易
薩婆奢鉢唎哺囉拏去鞞佉易
佛陀提髮　恥帝　莎呵
此諸佛等往昔行菩薩行時作如是願我等
證菩提已若有衆生聞我等名受持淨信彼
等皆得住不退轉超越過於八不開處諸佛
菩薩皆悉護念住持往生清淨佛刹捨彼命
已一切諸天皆當守護過諸怖畏若復有人
持如是等諸佛名字及陀羅尼偈頌章句憶
念不忘彼若欲見彌勒菩薩彼人應誦此陀
羅尼一十万遍隨力供養若欲見普賢菩薩
彼人應誦二十万遍隨力供養若復欲見毗
盧遮那如来彼人誦三十万遍隨力供養得
淨心已發慈愍心捨諸我慢瞋恚嫉妬忿恨
諸患等
南无回无邊光明功德威形如来
多緻他　備利易以戈反備利易
若那備利易　莎呵
南无種種威力多王功德形如来
多緻他　尸利尸利拉闍尸利　莎呵
南无阿僧祇俱致劫備習覺如来
多緻他　三牟陀曳　三牟陀曳
若那三牟陀曳　莎呵
南无者法遊戲威形如来

多緻他　尸利尸利拉闍尸利　莎呵
南无阿僧祇俱致劫備習覺如来
多緻他　三牟陀曳　三牟陀曳
若那三牟陀曳　莎呵
南无諸法遊戲威形如来
多緻他揭其謁反薛中計反揭薛
若那揭薛　莎呵
南无妙金虛空形如来十五百八十
多緻他　伽伽泥去伽伽泥　伽伽那毗輸
莎呵
南无寶弥留如来　多緻他
弥留去弥留　阿耨那弥留　莎呵
南无瞿那海如来　多緻他
瞿泥去瞿泥　瞿那三目提黎　莎呵
南无法界音懂如来　多緻他
吱吉支反駐吱駐若那吱駐　莎呵
南无法海熊雷如来
多緻他　三目提離　三目提離
若那三目提離　莎呵
南无法懂如来　多緻他
陀婆提　陀婆提　達摩陀婆提　莎呵
南无地威如来　多緻他
陀離陀離　陀羅尼三勿提離　莎呵
南无法力光如来　多緻他
波羅蜜　波羅蜜　達摩　波羅蜜　莎呵

陁婆提 陁婆提 達摩問多羅 十四

南无地藏如来 多皷他

陁離陁離 陁羅尼三勿提離 莎呵

南无法力光如来 多皷他

波羅蜜 波羅蜜 達摩波羅蜜 莎呵

南无虛空覺正如来

多皷他一佛提 佛提二 藐佛提三 莎呵四

南无弥留峯明如来千六百

多皷他 頻利脂 頻利脂 若那頻利脂 莎呵

南无雲峯如来

多皷他一達引 祇達祇二 摩呵達祇 莎呵三

南无日燈憧峯如来 多皷他

波羅地底達鉉反下同 波羅地底 若那波羅地

底 莎呵

南无刹證覺如来 多皷他

婆弥婆弥 三摩婆地帝多武反又 莎呵

南无樹王如来 多皷他

度盧迦去 度盧迦去 若那度盧迦去

莎呵

南无瞿那弥留如来

多皷他瞿泥去 瞿泥去 瞿那泥迦

弥留尸佉離 莎呵

南无三寶如来 多皷他

尼弥去 尼弥去 若那尼弥去 莎呵

南无毗盧遮那如来 多皷他

毗梨毗梨 毗盧遮泥去 莎呵

南无光在嚴如来 多皷他

毗引 右驢毗右驢 若何反又那毗右驢 莎呵

南无法海如来 多皷他 三摩三摩

三眸達嚩毗迦嚩滿泥 莎呵

南无威頭如来 多皷他 伽闍伽闍

若那伽闍 莎呵

南无世間主如来 多皷他 囧引怪徒結反 唎

囧引怪唎 囧達嚩毗迦嚩弥去 莎呵

南无威賢功德如来 多皷他 跋地縣跋地縣

跋地縣 須跋地縣 莎呵

南无諸法光王如来 多皷他

波引羅蜜波羅蜜 若那波羅蜜 莎呵

南无金剛寶齊如来 多皷他

婆嗜離婆嗜離 婆闍盧怛離 莎呵

南无持无礙力如来 多皷他 阿僧祇

阿僧祇 阿僧伽佛提 莎呵

南无法界形如来 多皷他 達唎

達唎盡去 達摩達唎 莎呵

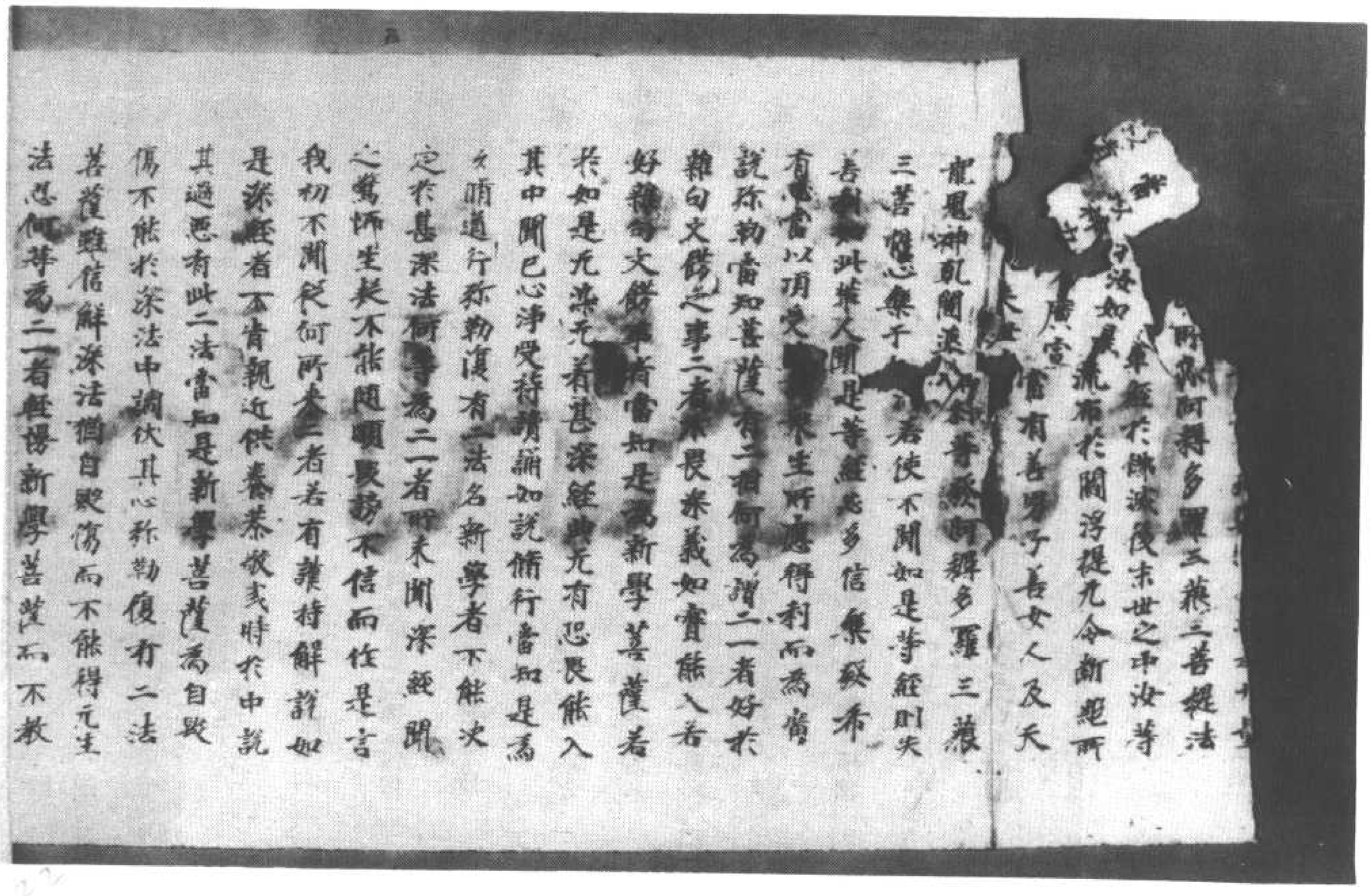
南无諸方燈明王如来

多皷他 推泥 推泥 達那迦唎 莎呵

跋地羅　須跋地羅　莎呵
南无諸法光王如来　多緞他
波引羅蹉波羅蹉　莎呵
南无金剛寶髻如来　若那波羅蹉　莎呵
婆嗜離婆嗜離　婆闍盧怛離　莎呵
南无持无礙力如来　多緞他　阿僧祇
阿僧祇　阿僧伽佛提　莎呵
南无法累形如来　多緞他　達唎嚩去
達唎嚩去達摩達唎　莎呵
南无諸方燈明王如来
多緞他　推涅推涅　達那迦唎　莎呵
南无悲威德如来　多緞他　伍視伍視
摩訶伍視　莎呵
南无梵海如来　多緞他　婆羅帝婆羅
帝羅多鉢唎不羅涅去　莎呵
南无忍圓燈明如来　多緞他
懺嚩去二悉去聲　懺嚩若如何反那懺嚩　莎呵
南无法圓光如来　多緞他　薩羅薩羅
薩婆佛陀　提瑟吠耻一反帝　莎呵
南无寶光王如来　體詩婆反下悉回帝
鉢羅體帝　夏波體帝　莎呵

東北方阿閦如来
東北方梵天如来　世界自在幢如来
東北方星宿世界星宿月如来
東南方去是十四江河沙諸佛主梵音世界
指真如来
東南方去是七十七億江河沙諸佛主仁賢
世界善眼如来
東南方去是三億諸佛主積寶世界善積如
来
東南方斷聖晉集世界觀世音如来
東南方無妙世界微妙如来
東南方常照耀世界初發心不退轉輪成首
如来
東南方多所造作世界多所念如来
東南方普鬘紫色世界樓華如来
東南方金林世界畫樹迦如来
東南方德王世界德明王如来
東南方无憂世界除衆威寶如来
東南方无礙世界首爾如来

東南方去是七十七億江河沙諸佛土 仁賢
世界善眼如來
東南方去是三億諸佛土積寶世界善積如
來
東南方賢聖普集世界觀世音如來
東南方無妙世界微妙如來
東南方常照耀世界初發心不退轉輪成首
如來
東南方多所造作世界多所念如來
東南方普飾綠色世界衆華如來
東南方金林世界盡精進如來
東南方德王世界德明王如來
東南方无憂世界除衆威冥如來
東南方无恢世界首嚴如來
東南方寶首莫能當其光明如來
東南方佛華生世界一切緣中現佛相如來
東南方師子音如來
東南方師子相如來
東南方无憂首如來
東南方無光明如來
東南方法積尊如來
東南方慧王如來
東南方達華敷力如來
東南方无邊緣中現佛相如來



所求阿耨多羅三藐三菩提法
華經於佛滅後末世之中汝等
廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆人阿修羅等聚會辯多羅三藐
三菩提心衆于
若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經悉多信樂聚希
有心當以項受[illegible]衆生所應得利而為廣
說你勒當知菩薩有二種何為菩薩二者好於
雜句文饒之事二者求長衆義如實能入若
好雜句文饒事者當知是為新學菩薩若
於如是无染无著甚深經典无有恐畏能入
其中聞已心淨受持猶如說備行當知是為
久順道行你勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順長夜不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏其心你勒復有二法
若菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教

由之事不明一切衆物是之我而法相理中无我可得故立解

我可也法无实别以不定第三牙殿明六果空法无实别以不說諸道不

動明六塵空法无实别者法相理中无有六塵能生实别之位諸

識者與聲識以殿塵者有六識实别前塵可有六塵能生实

别之位聲識以殿塵者六塵可生实别也法无有此者法相理中不見六塵可有六識实别前塵可有六

塵能生实别識聲識无現有六塵可生实别也法无有此者法

相理中不見六塵可以此類无物待者故以无有形待故无此類

也法不屈回不依緣故者六塵的遍无行業為回遍在水之先緣法

相理中不見六塵屈回依緣生也法回法性以不既明六塵空意以法

性真如爲体三空門德之與三背空之異名也法回法性者六塵之法

同代真空法性入諸法者不出真空故之入也法雖於如无而故者六塵

之法隨真如理空故物情云隨意无而隨也法位實際者空理絶

於假說稱為實雖有亦无名曰際明六塵之法同實際空无諸

遍不動者法相之理非有非无遍見之人雖計有无不動懷此

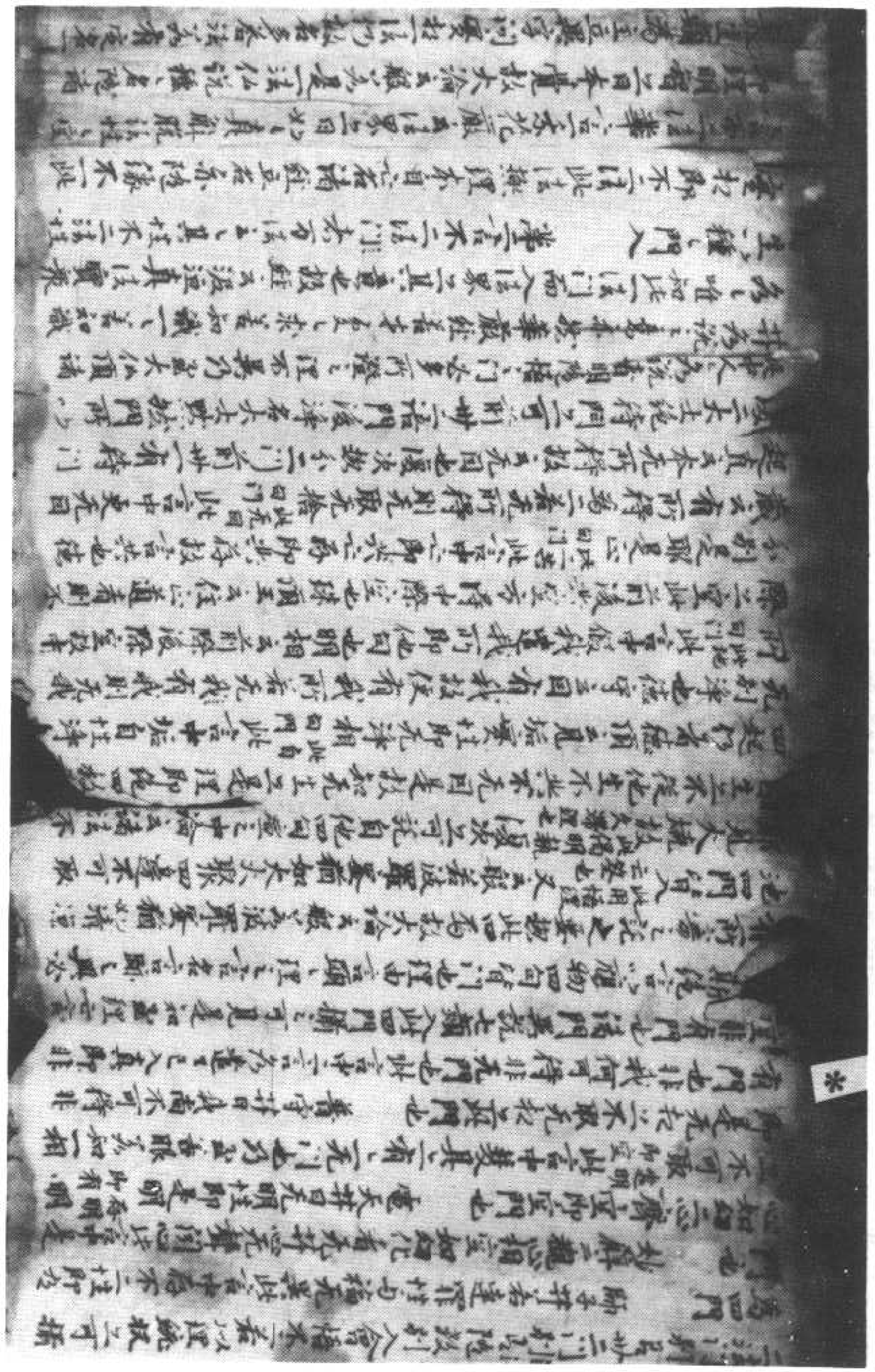
理也又二解此真如法性實際三空同是一實但歡解有淺深故

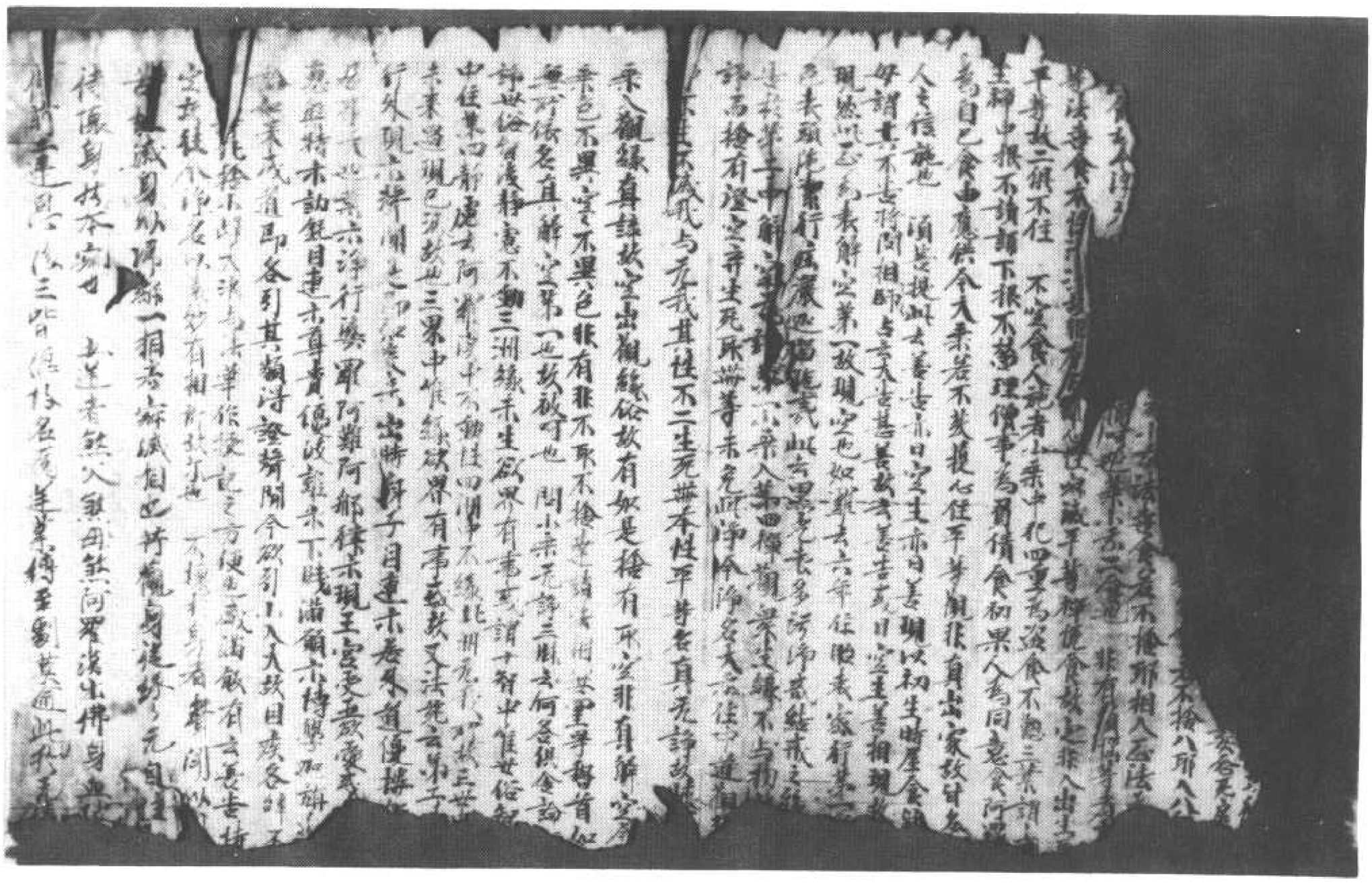
文三名恰見法身如遠見樹知是樹不知某處之別謂之如也

見法轉深如近見樹知是某樹知是某處之別謂之如也

上品煩惱以無所受而受諸受今此品廣明三界六道二系
異其實皆是無受而受也　無關梵云阿鼻新云阿鼻旨此
云无間此五種業有四无間一趣報无間二身量无間三壽
命无間四受苦无間　地獄者梵云那落迦此云苦具舊
云泥梨新或言泥羅夜此云非行謂非法行處八耶法者
身謂耶見耶思惟耶精進邪語邪業耶命耶念　定也
高原陸地及植種於空者譬二系於增滅无為中求如來種
也此是捨生死之滅非不生不滅之涅槃故不得如來種也
畢竟求泥及蕾蘖之地譬凡夫煩惱若能聞經妙悟煩惱即
菩提如來種也蘖者尚書注云生芽曰蘖　見无為
者取不系見道十心已去也此為二緣不為如來種一斷滅故
无反悟或見菩提也二舊捨生死故不能返入起大悲也故下文云如
菩者不盡為為不住无為也　不入煩惱大海則不能得
一切智寶者二乘偏真捨生死證菩提既能捨此證彼安能返入
生死大悲廣濟以无所受而受諸受我知是偏悟見不能得无
上菩提一切種智也若菩中道見生死即菩提既能不捨生死便證
菩提不離菩提便入生死未嘗不離未嘗不滅所以煩惱泥中
起佛法身　永絕其根者者看佛為聲聞說生身佛菩提樹
下世出世成道雙林菩提不說如來常住法身不生不滅應跡為人
現其生滅是聲聞但知三系回為生身成道灰滅菩提不知有
法身常住應跡生滅今法華忽聞大士行非道為佛道即菩提為
佛種深自思惟煩惱已盡能報未獲將欲廣遊非道滿業
已除旨取菩提三祇行數復未知法性應生大悲遊化所以根敗之歎
由此生焉若盈法華方悟權變深知真應故无此歎也後決聲
聞滅惑取真偏悟乘中以此取於无上佛法失之遠矣凡夫雖

法身常住應跡生滅今法華忽聞大士行非道為佛道即菩提為
佛種深自思惟煩惱已盡能報未獲將欲廣遊非道滿業
已除旨取菩提三祇行數復未知法性應生大悲遊化所以根敗之歎
由此生焉若盈法華方悟權變深知真應故无此歎也後決聲
聞滅惑取真偏悟乘中以此取於无上佛法失之遠矣凡夫雖
具足煩惱強未曾捨惑取證若聞大乘自強能達菩提即淨
即色即空圓真佛種由此而生也或為尋經未了此意將謂
聲聞決定畢竟不為无上菩提深之甚矣仍者若以煩惱性
為佛性二系為无明住地煩惱仍得此成獨非佛性乎若以生死
性是菩提性二系為變易生死仍得此生死非菩提性耶且以嚴冬
之月水結成冰仲春之時冰是為水遠時煩惱豈了菩提理
況若斯更仍惑矣況聲聞是指丈夫為生死之身大經為云
吾今此身即是常身法身准此生死即菩提煩惱即佛性
也智而能信法身始生焉沙善男子下孟塗者等明佛性
長推滅一行為果成雖知是下為益物也　女者推智大慈為
順物心以女男者實智正直百非得破必男子鋼鞭不受邪論
弟子魔勞者菩提普日倫迴為无明郎主魔王之所棄使
令成正貴智圓成盡諸魔勞門皆為仏事隨意宗使殺如
來也　无滿林樹者雖大惱盛如養成於林樹得大清涼
覺意花者此花結果花也結果拔下華穗之花此應嚴花非
結果花也　解脫者斯是九无等九解脫之解脫此之智慧斷
非想地成菩提九解脫名智慧果也下文八解脫者此是禪定
解脫非智慧法也　八解脫者一內為色觀外色二內无色
觀外色三淨解脫身住身作證四空處五識處六无所處
處七非想非非想處八滅盡定解脫
七方便位見道位離身邊邪三　七淨花者於心三淨住





北八五三九號（文四十一）　淨名經關中釋鈔

法如如如智種一切佛
復次善男子一切諸佛
自利益者是法如如利益
於自他利益之事而得自
用故是故分別一切佛法有
差別善男子譬如依止
惱說種種業因種種果報如是依
智說種種佛法說種種觸覺法說
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成
就是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子云何法如如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子譬如如
來入於涅槃類自在故種種事業皆得成就
法如如如如智自在事成亦復如是
復次善薩摩訶薩入无心定依前願力從禪
定起作衆事業如是一法无有分別自在事
成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無
有分別光明亦無分別三種和合得有衆生
如是法如如如智亦無分別以願自在故
衆生有感現應化身如日月影和合出現
復次善男子譬如光音天水鏡依於光故

有亦別光明亦無亦別三種和合得有衆生
如是法如如如如者亦無亦別以顯自在故
衆生有感現應化身如白月衆和合出現
復次善男子譬如虛空無礙不礙依於光故
空衆得現種種異相空者即是無相善男子
如是受化諸菩薩者是法身衆以顯力故於
二種身現種種相於法身地無有異相善男
子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法
身說無餘涅槃依此一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身
故不住涅槃雜於法身無有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不亦是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說無住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具
足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起事
心盡依法斷道依根本心盡依最勝道根本
心盡起事心滅故得現化身依根本心滅故

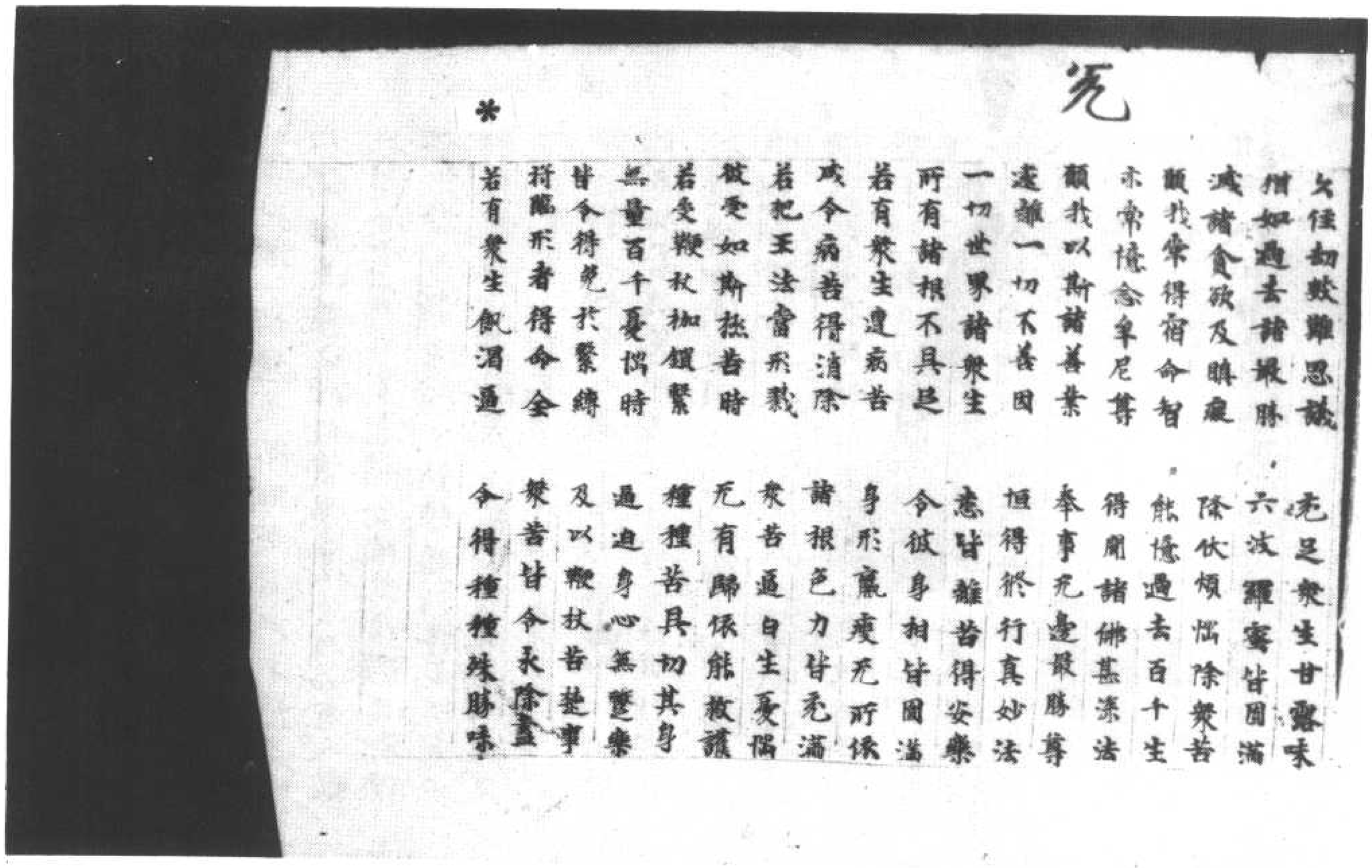
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起事
心盡依法斷道依根本心盡依最勝道根本
心盡起事心滅故得現化身依根本心滅故
得顯應身根本心滅故得至法身是故一切如
來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體
善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種
種相是故說多第二佛身第一意故現一
相是故說一第三佛身過一切種相非執相
境界是故說名不一不二善男子是第一身依
於應身得顯現故是第二身依於法身得
顯現故是法身者是真實有无依處故善
男子如是三身以有義故而說於常以有義
故說於無常化身者恒轉法輪處處隨緣方便
相續不斷絕故是故說常非是本故具足大
用不顯現故說為无常應身者從无始來相
續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生无
盡用亦无盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為无常法身者非是行法无
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離无亦別智更无勝智離法如如无勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不一
不異是故法身慧清淨故威青爭故是二

盡用亦无盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為无常法身者非是行法无
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離无分別智更无勝智離法如如无勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不一
不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二
清淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非
化身亦非應身何者化身非應身謂諸如來
般涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二无所有所顯現
故何者名為二无所有於此法身相及相處
二皆是无非有非无非一非異非數非非數
非明非闇如是如如智不現相及相處不見
非有非无不見非一非異不見非數非非數
不見非明非闇是故當知境界清淨智慧清
淨不可分別无有中間為滅道本故於此法
身能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界處所依於本難思
議故若了此義是身即是大乘是如來性是
如來藏依於此身得發初心備行地心而得顯
現不退地心亦皆得現一生補處心金剛之心

現不退地心亦皆得現一生補處心金剛之心
※如來之心而悉顯現无量无邊如來妙法皆
悉顯現依此法身不可思議離諸三昧而得顯
現依此法身得現一切大智是故二身依於
三昧依於智慧而得顯現如此法身依於自
體說常說我依大三昧故說於樂依於大智
故說清淨是故如來常住自在安樂清淨依
大三昧一切禪定首楞嚴等一切念處大法
念等大慈大悲一切陀羅尼一切神通一切
自在一切法平等獅吼如是佛法悉皆出現
依此大智十力四无所畏四无礙辯一百八
十不共之法一切希有不可思議法悉皆顯現
辭如依如意寶珠无量无邊種種殊異悉
皆得現如是依大三昧寶依大智慧寶能出
種種无量无邊諸佛妙法善男子如是法身
三昧智慧過一切相不著於相不可分別非
常非斷是名中道雖有分別體无分別雖有
三數而无三體不增不減猶如夢幻亦无所執
亦无能執法體如如是解脫處過死王境
越生死闇一切衆生不能修行所不能至一
切諸佛菩薩之所住處善男子譬如有人願
欲得金處處求覓遂得金礦既得礦已即便
碎之擇取猶者爐中銷鍊得清淨金隨意迴
轉作諸鐶釧種種嚴具雖有諸用金性不改

三昧智慧過一切相不著於相不可分別非
常非斷是名中道雖有分別體无分別雖有
三數而无三體不增不減猶如夢幻亦无所執
亦无能執法體如如是解脫衆過死王境
越生死闇一切衆生不能修行所不能至一
切諸佛菩薩之所住處善男子譬如有人願
欲得金處處求覓遂得金礦既得礦已即便
碎之擇取精者爐中銷鍊得清淨金隨意迴
轉作諸鐶釧種種嚴具雖有諸用金性不改
復次善男子若善男子善女人求勝解脫修行
世善得見如來及弟子衆得親近已白佛言
世尊何者為善何者不善何者正修得清淨
行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨[illegible]即
便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發心
修行得精進力[illegible]一切罪於諸學
處雖不[illegible]初地依初地心
除利不情障得入二地於此地中除不逼惱障
入於三地於此地中除心軟淨障入於四地
於此地中除善方便障入於五地於此地中
除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見成相障入

毛端滴海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
除伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如雨去諸最勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
亦常憶念阿尼隸
願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
或令病苦得消除
若把王法當刑戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
無量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨死者得命全
佛之功德无能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知分齊
願得速成无上尊
悉令解脫於衆苦
當轉无上正法輪
老足衆生甘露味
六波羅蜜皆圓滿
除伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事无邊最勝尊
恒得從行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼身生憂惱
无有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心無暫樂
又以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡



若他王法當刑戮
欲受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆現受无量樂
隨彼衆生意所欲
金水即現清涼池
隨彼衆生心所念
*金銀珍寶妙瓔珞
勿令衆生闕乏時
所受容貌悉端嚴
世間貧生諸衆具

若遍臣法當刑戮衆若遍臣法當刑戮
衆生憂惱
無有歸依能救護
種種若具相其身
逼迫身心无聚樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
致者能行癡能語
倉庫盈溢无所乏
无一衆生受苦惱
容儀溫雅其端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音樂皆現前
金色蓮華汎其上
飲食衣服及林敷
瓔珞莊嚴皆具足
世間貧生諸衆具

惡發露不敢覆藏已作之罪稱得除滅未來之惡更不敢造

善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲求清淨心懷媿恥信於未來必有惡報生大怨怖應如是懺如是被火燒頭燒衣救令速滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是即應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障

善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺悔滅除業障若欲生梵衆梵輔天梵天少光天量光無光淨天少淨天量淨遍淨天無雲福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟天亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來果不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲願求三明六通辟支佛獨覺自在菩提至究竟地求一切智智淨智不思議智不動智三藐三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以故善男子一切諸法從因緣生如來所說異相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已

地求一切智智淨智不思議智不動智三藐三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以故善男子一切諸法從因緣生如來所說異相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已滅盡所有業障无復遺餘是諸行法未得現生而令得生未來業障更不須起何以故善男子一切法空如來所說无有我人衆生壽者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆依於本亦不可說何以故過一切相故若有善男子善女人如是入於微妙真理生信敬心是名无衆生而有於本以是義故說於懺悔滅除業障

善男子若人成就四法能除業障永得清淨云何為四一者不起邪心正念成就二者於甚深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智心四者於諸衆生起慈无量是謂為四令時世尊而說頌言

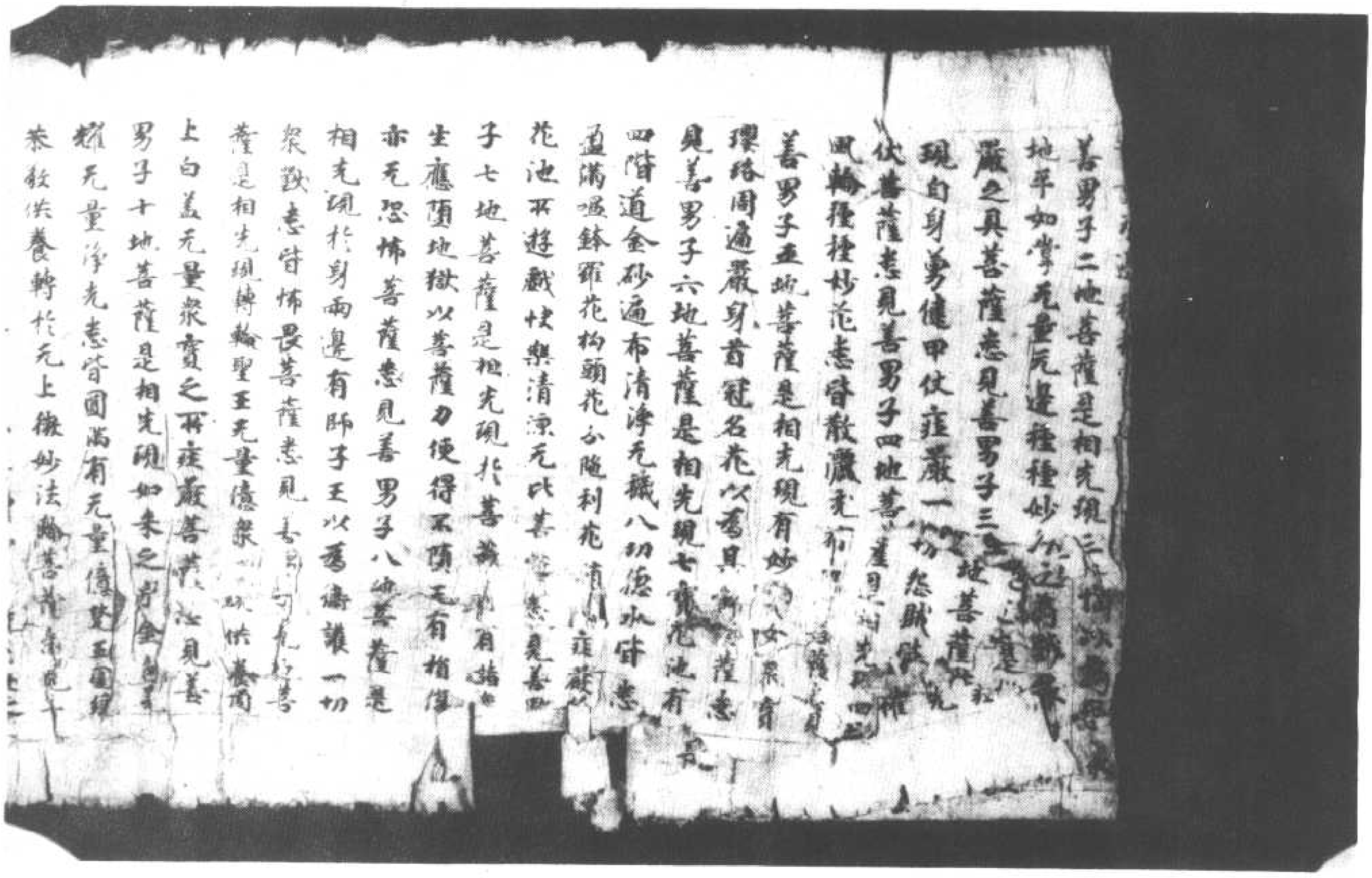
專心離三乘　不誹謗深法　作一切智想　慈心淨業障

善男子有四業障難可滅除云何為四一者於菩薩律儀化無量惡二者於大乘經心生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三有无出離心復有四種對治業障云何為四

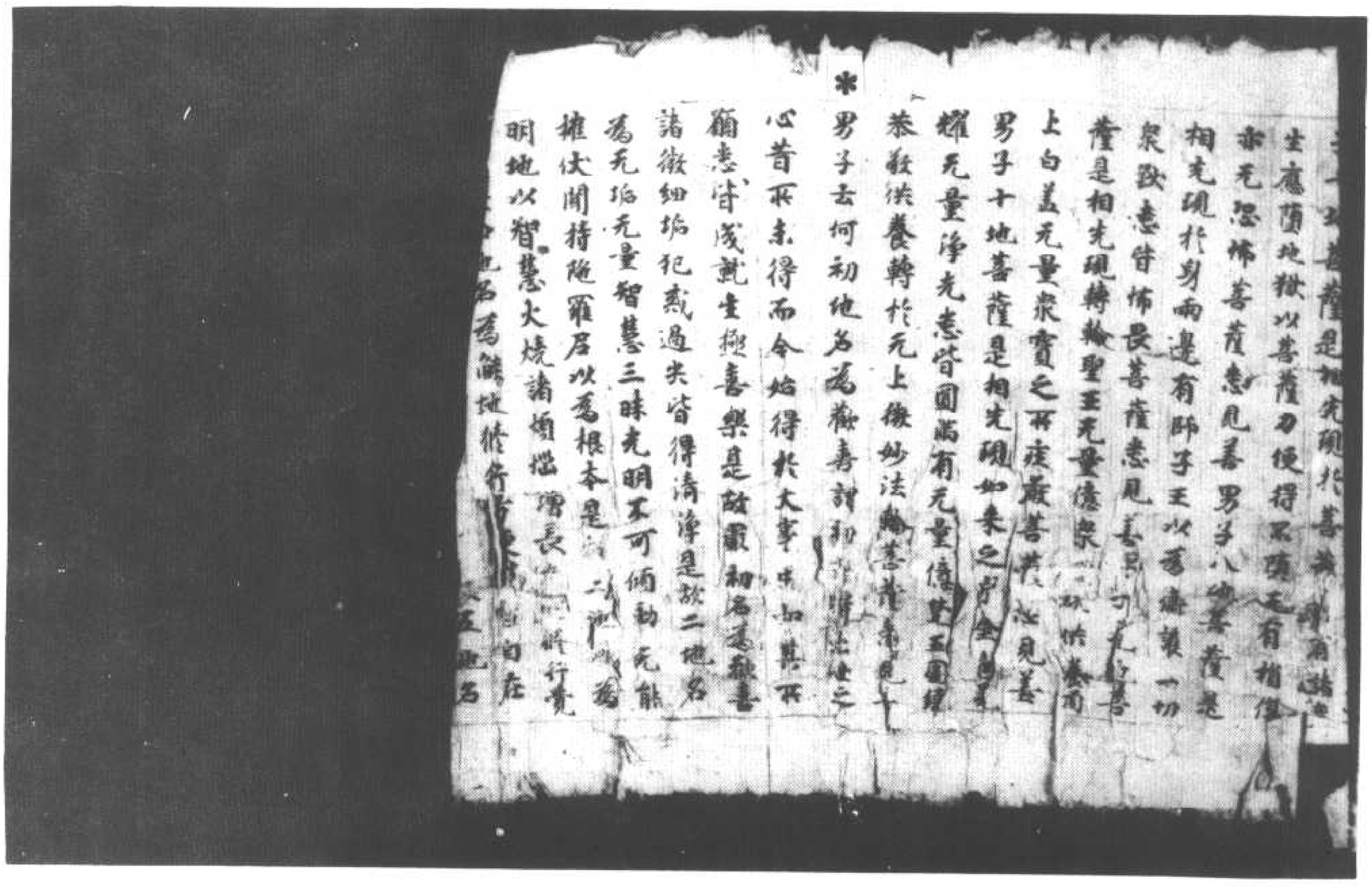
悔滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起作心正念成就二者於
甚深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切
智心四者於諸衆生起慈悲平等四令
持世尊而說頌言
專心離三乘　不誹謗深法　作一切智想　慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除云何為四一者
於菩薩律儀犯無重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有无出離心復有四種對治業障云何為四
一者於十方世界一切如來至心親近說一
切罪二者為一切衆勸請諸佛說深妙法
三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一
切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩
提令得天帝釋白佛言世尊世間所有男子
女人於大乘行有能行者有不行者云何能
得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
偏袒右肩右膝着地合掌恭敬一心專念作
隨喜得福无量應作是言十方世界一切
衆生現在修行施戒心慧解脫解脫知見深生慚

[illegible]令諸行人[illegible]
極惡見[illegible]已便懷嫉妬法施時施者主極
惜無[illegible]覆邪見惡心不修善因令惡增長
於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法如
是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真
實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆悉發
露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪
今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍生餓
鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生所有
業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過
去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔
我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已
作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如
未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺
悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢
造亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行
所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆
悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未
來之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得
覆藏何況百一夜乃至多劫若有犯罪欲求
清淨心懷媿恥信於未來必有惡報生大
怨怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速

藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢
造亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行
所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆
悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未
來之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得
覆藏何況百一夜乃至多劫若有犯罪欲求
清淨心懷媿恥信於未來必有惡報生大
怨怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦須如是
即應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多
饒財寶須欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉
輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天都史多天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光
天量光極光淨天少淨天量淨遍淨天无雲
福生廣果无煩无熱善現天善見色究竟天
亦應懺悔滅除業障若欲求願滅除



北八五四六號（六　　昃）金光明最勝王經卷第四



今復於此經王內
於諸廣大甚深法
故我於斯重數演
大悲氣愍有情故
我今於此大衆中
當知此身如空聚
六塵諸戲別依根
眼根常翫於色處
鼻根恒緣於香境
身根受於輕與觸
此等六根隨事起
識如幻化非真實
如人奔走空聚中
心遍馳求隨事轉
常受色聲香味觸
隨緣遍行於六根
藉此諸根住　依處
此身无知无住者
皆從虛妄分別生
地水火風共成身
同在一處相違害

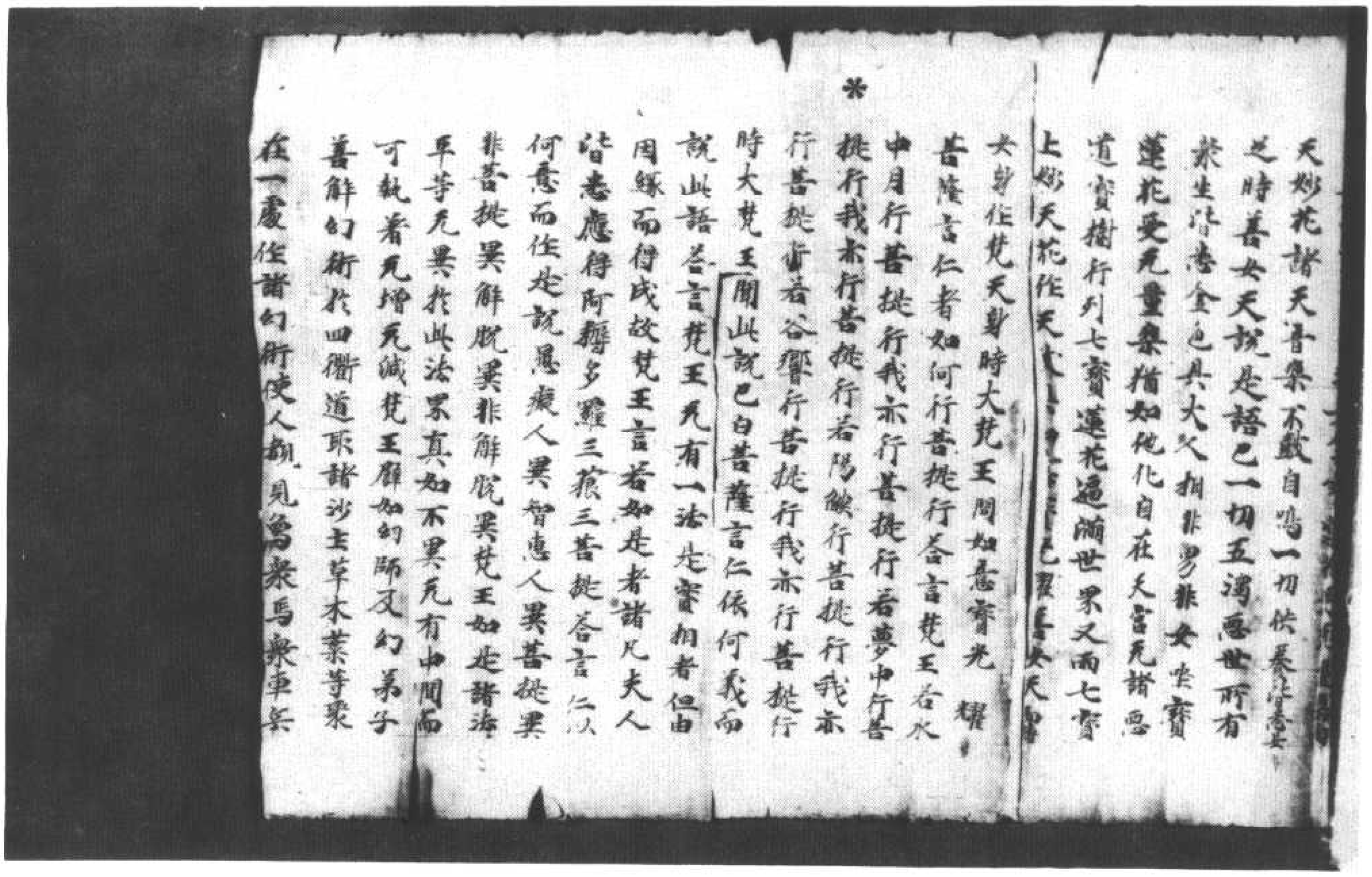
略說空法不思議
有情无智不能解
令於空法得開悟
以善方便勝因緣
演說令彼明空義
六識依止不相知
者不相知亦如是
耳根聽聲不斷絕
舌根鍼嘗於美味
意根了法不知識
吾於自境生分別
依止根處貪食求
六識依根亦如是
託根緣境了諸事
於法尋思无暫停
如鳥飛空无障礙
方能了別於外境
體不堅固託緣成
譬如機關由業轉
隨彼因緣招異果
如四毒蛇居一篋

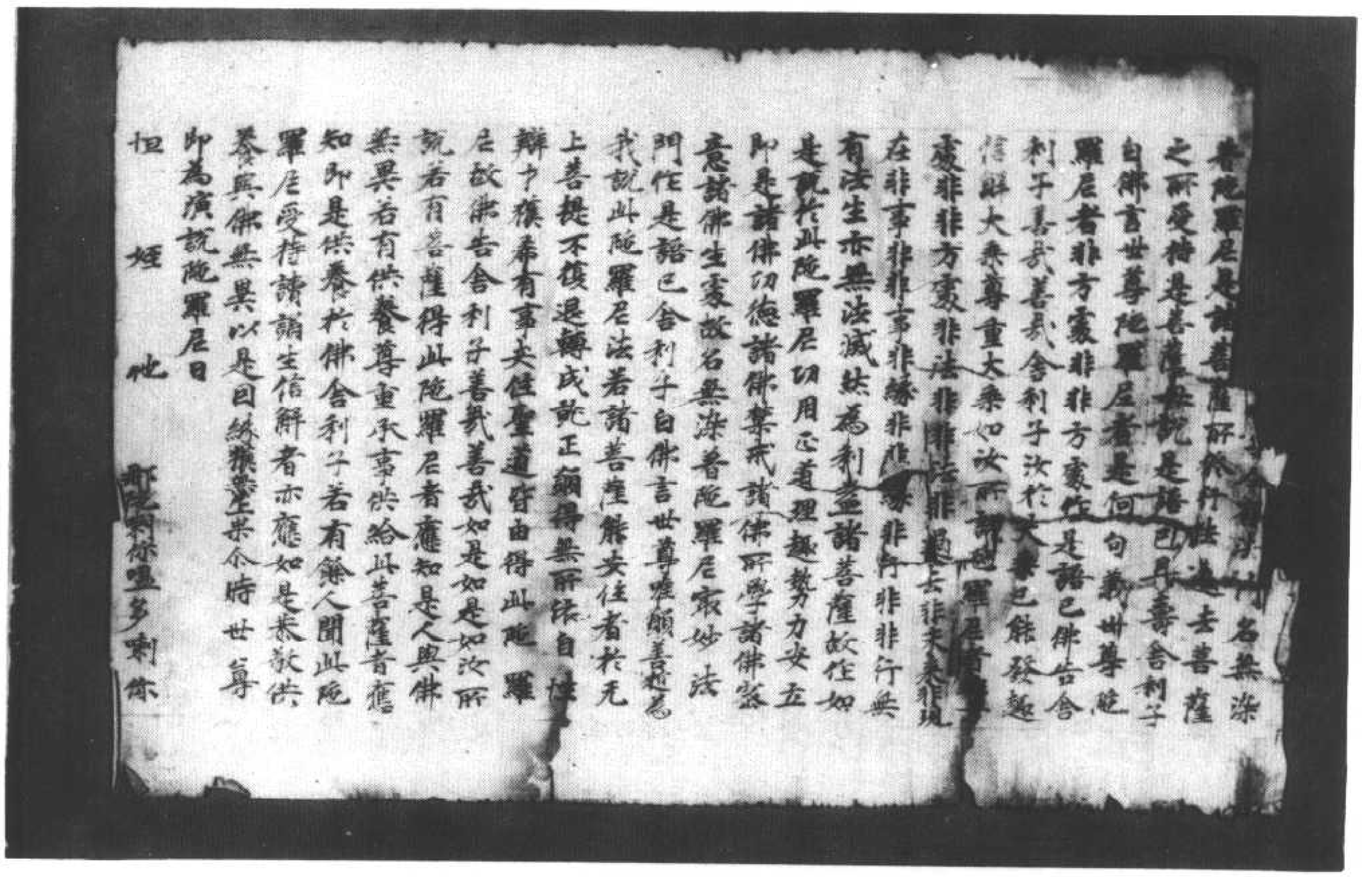
北八五四七號（衣七十五）　金光明最勝王經卷第五

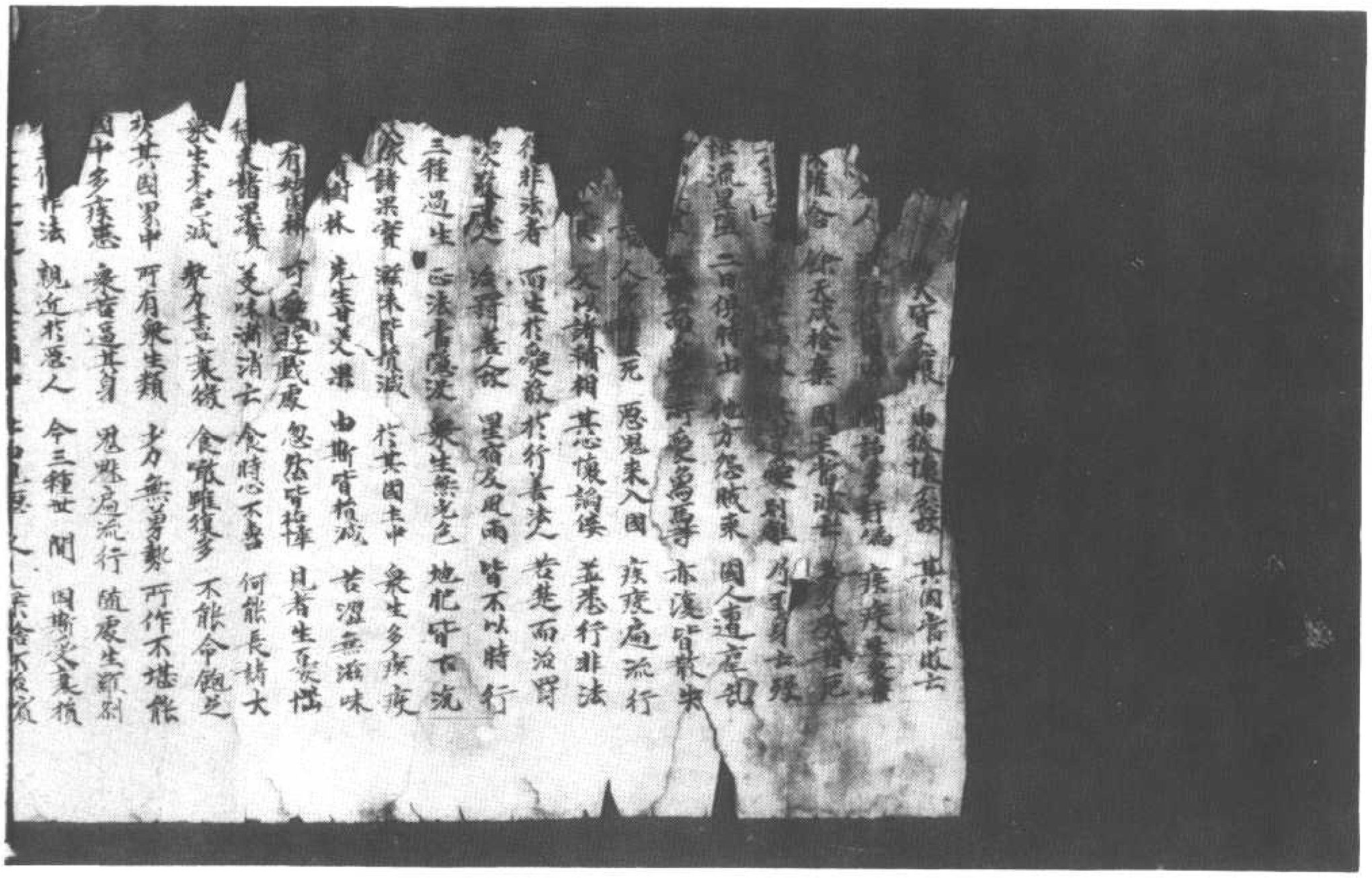
鼻根恒緣於香境
身根受於輕與觸
此等六根隨事起
識如幻化非真實
如人奔走空聚中
心遍馳求隨事轉
常受色聲香味觸
隨緣遍行於六根
藉此諸根住　依處
此身无知无住者
皆從虛妄分別生
地水火風共成身
同在一處相違害
此四大蛇性　各異
或上或下遍於身
於此四種毒蛇中
風火二蛇性輕舉
心識依止於此身
當往人天三惡趣
遭諸疾病身死後

舌根鍼嘗於美味
意根了法不知識
吾於自境生分別
依止根處貪食求
六識依根亦如是
託根緣境了諸事
於法尋思无暫停
如鳥飛空无障礙
方能了別於外境
體不堅固託緣成
譬如機關由業轉
隨彼因緣招異果
如四毒蛇居一篋
雖居一處有異流
斯等終歸於滅法
地水蛇蛇多沒下
由此亦是衆病生
造作種種善惡業
隨其業力受身形
大小便利悪穢流

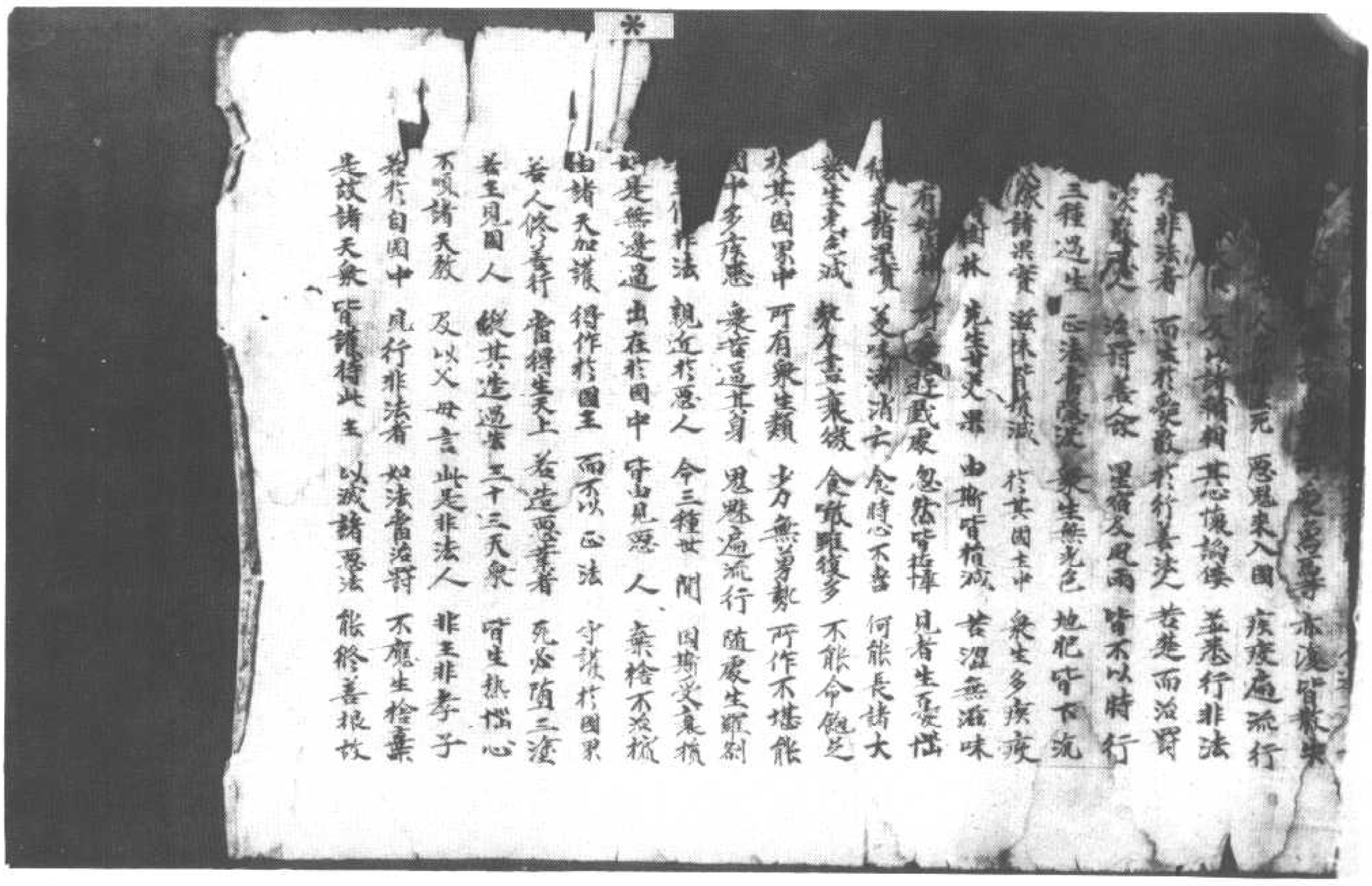
觀音經第秩







北八五五〇號（雲三十八）金光明最勝王經卷第八

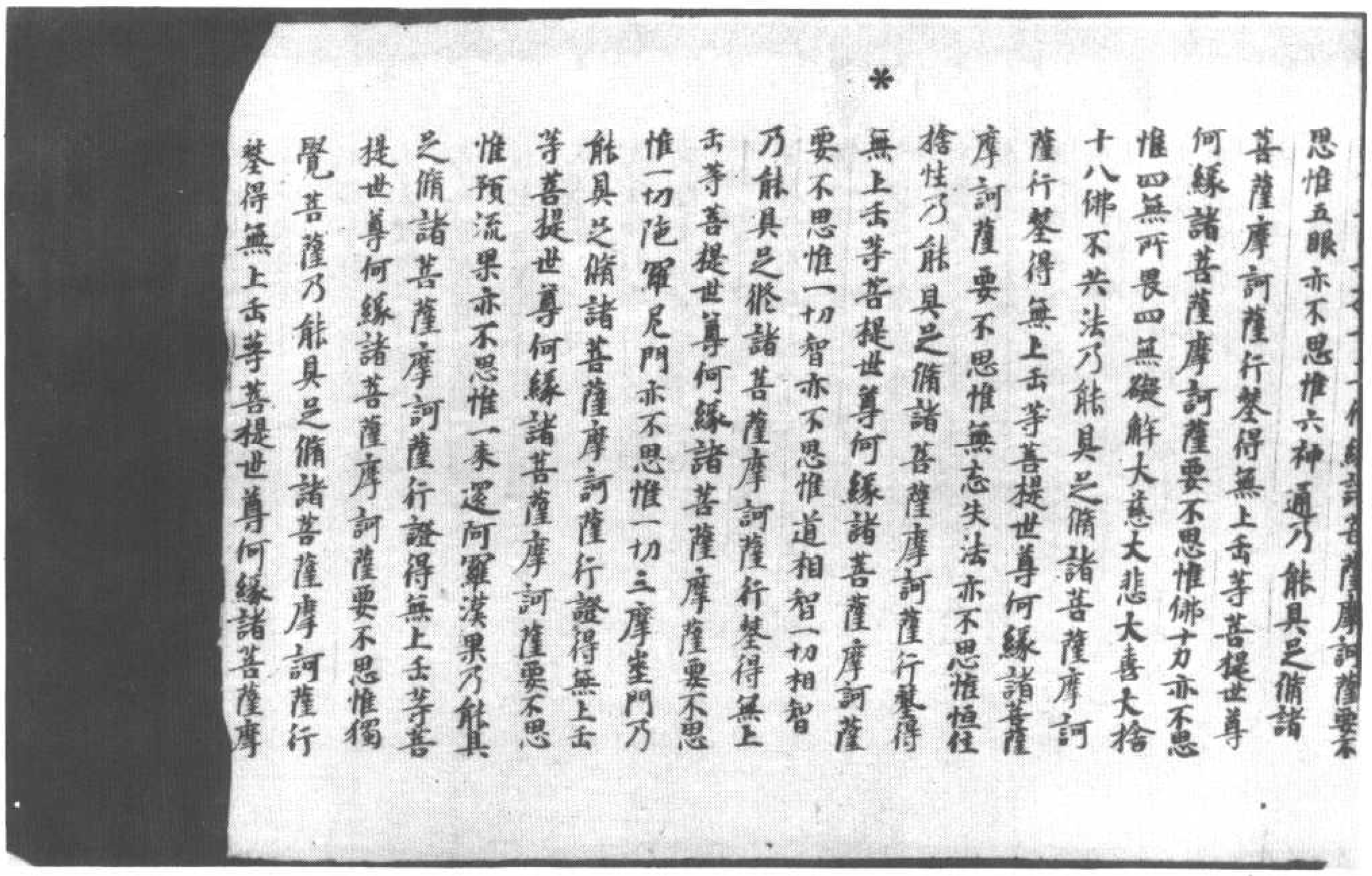


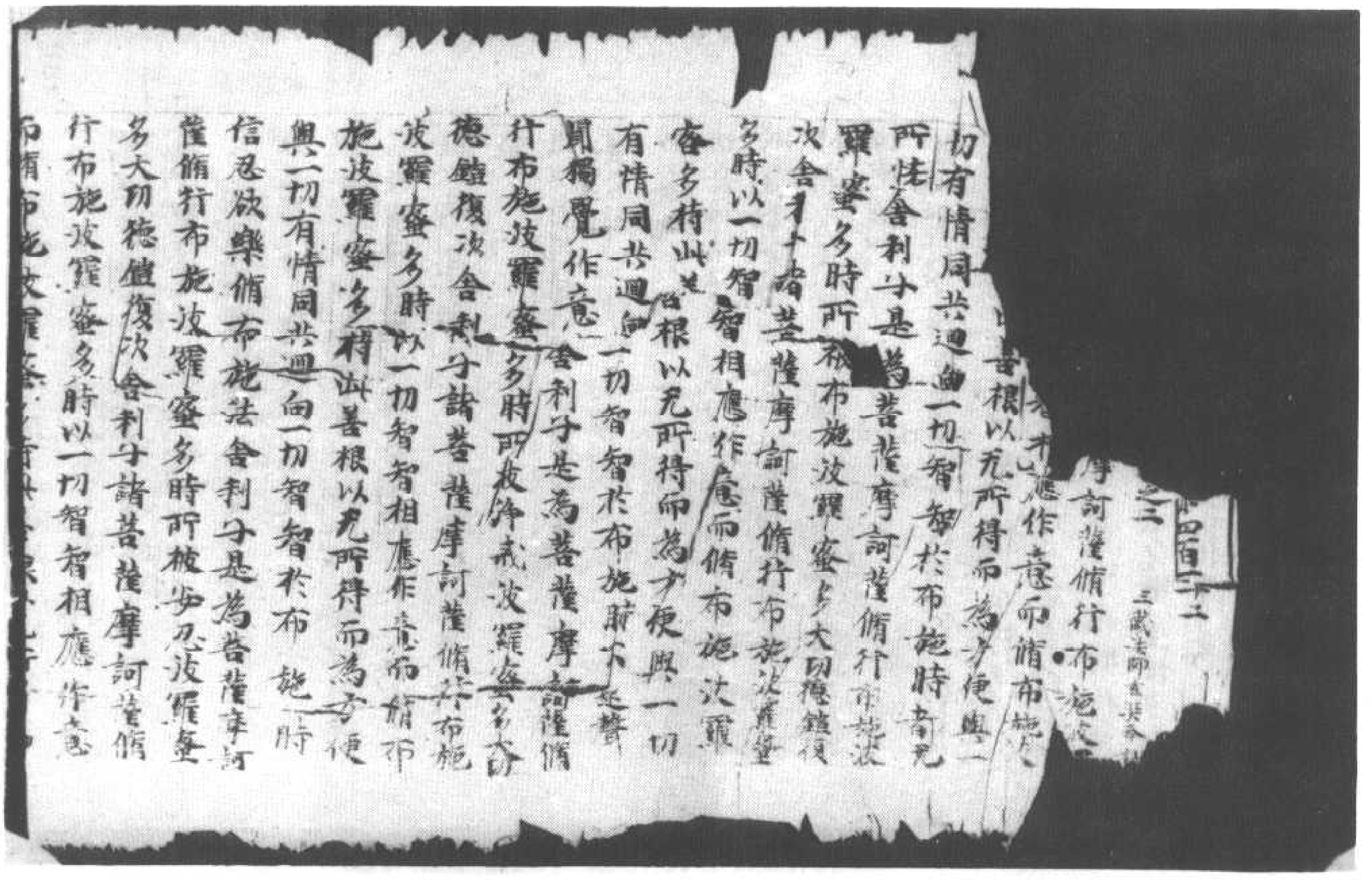
如保空由電保電由光如是保法身故能現
應身保應身故能現化身由性淨故能現法
此三清淨是法如如不異如如一味如如靜既
如如究竟如如是故諸佛雖无有異善男子
若有善男子善女人就於如來是我大師於
作如是決定信者此人即應淨心靜了如來
之身无有別異善男子以是義故於諸佛界
不應思惟悉皆除斷即知彼法无有二相亦
无分別聖所從行如如於彼无有二相亦從
行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如一切
障滅如是如是法如如如如智得最清淨如
如法界正智清淨如是如是一切自在具足
攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一切諸
障得清淨故是名真如正智真實之相如
是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能善
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求真
實境不能知見如是聖人所不知見一切凡夫
皆生顛倒無分別不能得度如蕊浮海
必不能過所以者何力微劣故凡夫之人亦
復如是不能通達法如如故密諸如來無分
別心於一切法得大自在具足清淨淨智慧

行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如一切
障滅如是如是法如如如如智得最清淨如
如法界正智清淨如是如是一切自在具足
攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一切諸
障得清淨故是名真如正智真實之相如
是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能善
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求真
實境不能知見如是聖人所不知見一切凡夫
皆生顛倒無分別不能得度如蕊浮海
必不能過所以者何力微劣故凡夫之人亦
復如是不能通達法如如故密諸如來無分
別心於一切法得大自在具足清淨淨智慧
故是自境界不共他故是故諸佛如來於无
量无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方

北八五五二號（歲四十四）　金光明最勝王經咒文

十遍零乃能具足備諸菩薩摩訶薩行答
得無上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩
要不思惟四念住亦不思惟四神足五根五力七
覺支八聖道支乃能具足備諸菩薩摩訶薩行答
得無上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩
要不思惟空解脫門亦不思惟無相無願解
脫門乃能具足備諸菩薩摩訶薩行答得無
上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不
思惟五眼亦不思惟六神通乃能具足備諸
菩薩摩訶薩行答得無上正等菩提世尊
何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟佛十力亦不思
惟四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法乃能具足備諸菩薩摩訶
薩行答得無上正等菩提世尊何緣諸菩薩
摩訶薩要不思惟無忘失法亦不思惟恒住
捨性乃能具足備諸菩薩摩訶薩行答得



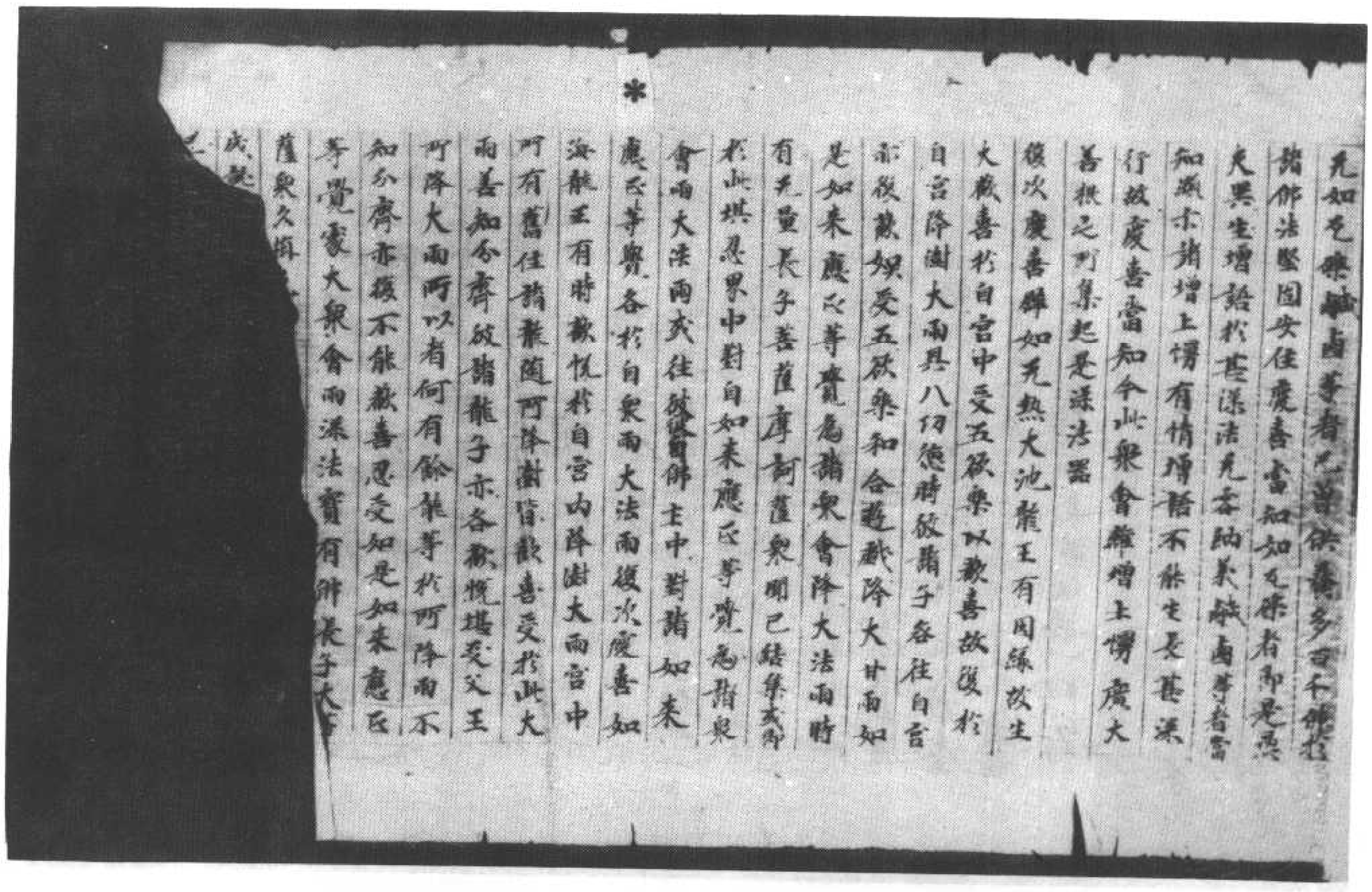


施波羅蜜多時此善根以无所得而為方便
與一切有情同共迴向一切智智於布施時
信忍欲樂修布施法舍利子是為菩薩摩訶
薩修行布施波羅蜜多時所被安忍波羅蜜
多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修
行布施波羅蜜多時以一切智智相應作意
而修布施波羅蜜多時此善根以无所得而
為方便與一切有情同共迴向一切智智於
布施時精進勇猛不捨加行舍利子是為菩
薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時所被精進
波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩
訶薩修行布施波羅蜜多時以一切智智相
應作意而修布施波羅蜜多時此善根以无
所得而為方便與一切有情共迴向一切
智智於布施時一心起向一切智智究竟利
樂一切有情不離聲聞獨覺作意舍利子
是為菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時所
被靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩
薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以一切智
智相應作意而修布施波羅蜜多時此善根
以无所得而為方便與一切有情同共迴向
一切智智於布施時住如幻想不得施者受
者施物施所得果舍利子是為菩薩摩訶薩
修行布施波羅蜜多時所被般若波羅蜜多
大功德鎧舍利子如是菩薩摩訶薩修行布

以无所得而為方便與一切有情同共迴向
一切智智於布施時住如幻想不得施者受
者施物施所得果舍利子是為菩薩摩訶薩
修行布施波羅蜜多時所被般若波羅蜜多
大功德鎧舍利子如是菩薩摩訶薩修行布
施波羅蜜多時具被六種波羅蜜多大功德
鎧舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應
作意修行布施波羅蜜多時於六波羅蜜多
相不取不得當知是菩薩摩訶薩被大功德
鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅
蜜多時以一切智智相應作意而修淨戒波
羅蜜多時此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智修淨戒時於諸
所有都无慳怯舍利子是為菩薩摩訶薩修
行淨戒波羅蜜多時所被布施波羅蜜多大
功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅
蜜多時以一切智智相應作意而修淨戒波
羅蜜多時此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智修淨戒時於諸
聲聞及獨覺地尚不趣求況異生地舍利子
是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時所
被淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸
菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以一切

切有情同共迴向一切智智[illegible]
聲聞及獨覺地尚不悕求況異生地舍利子
是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時所
被淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸
菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以一切
智智相應作意而修淨戒波羅蜜多持此
善根以无所得而為方便與一切有情同共迴
向一切智智修淨戒時於淨戒法信忍欲樂
舍利子是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜
多時所被安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍
利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時
以一切智智相應作意而修淨戒波羅蜜多
持此善根以无所得而為方便與一切有情
同共迴向一切智智修淨戒時精進勇猛不
捨加行舍利子是為菩薩摩訶薩修行淨戒
波羅蜜多時所被精進波羅蜜多大功德
鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅
蜜多時以一切智智相應作意而修淨戒波
羅蜜多持此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智修淨戒時純以
大悲而為上首尚不聞雜二乘作意況異生
心舍利子是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅
蜜多時所被靜慮波羅蜜多大功德鎧復
次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜
多時以一切智智相應作意而修淨戒波羅蜜

善根以无所得而為方便與一切有[illegible]
向一切智智修淨戒時於淨戒法信忍欲樂
舍利子是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜
多時所被安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍
利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時
以一切智智相應作意而修淨戒波羅蜜多
持此善根以无所得而為方便與一切有情
同共迴向一切智智修淨戒時精進勇猛不
捨加行舍利子是為菩薩摩訶薩修行淨戒
波羅蜜多時所被精進波羅蜜多大功德
鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅
蜜多時以一切智智相應作意而修淨戒波
羅蜜多持此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智修淨戒時純以
大悲而為上首尚不聞雜二乘作意況異生
心舍利子是為菩薩摩訶薩修行淨戒波羅
蜜多時所被靜慮波羅蜜多大功德鎧復
次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜
多時以一切智智相應作意而修淨戒波羅蜜
多持此善根以无所得而為方便與一切有



五百九十四　六十祇四

尒時會中有一天子名日妙色即從座起頂
礼佛足偏覆左肩右膝着地合掌向佛以頌
讚言
稱讚世間尊佛者　彼言非實為虛誑
若說法王最極尊　此言非妄為歸誠
人天之傳正聞雖　无有能折我大師
善逝降魔伏外道　將導世間至解脫
清淨四辯无窮說　甘露妙藥施有情
遍觀諸法智无礙　一切刹那不減失
大悲平等視有情　清淨之心世不染
若能了知根欲性　隨所樂聞而應說
煩惱差別非一種　為示无量對治門
唯佛巧說彼因緣　專為利樂有情故
值佛聞法不得聖　如是有情度極難
如來大名應渴仰　若得見者无限益
佛智能令心清淨　得聞正教出生死
聞佛名号大吉祥　常令世尊恒壽樂
發心諮佛生慧解　如教勤備如種智
式品清淨无垢濁　靜慮第一心澂明
智慧不動藤難傾動　法海清淨如甘露

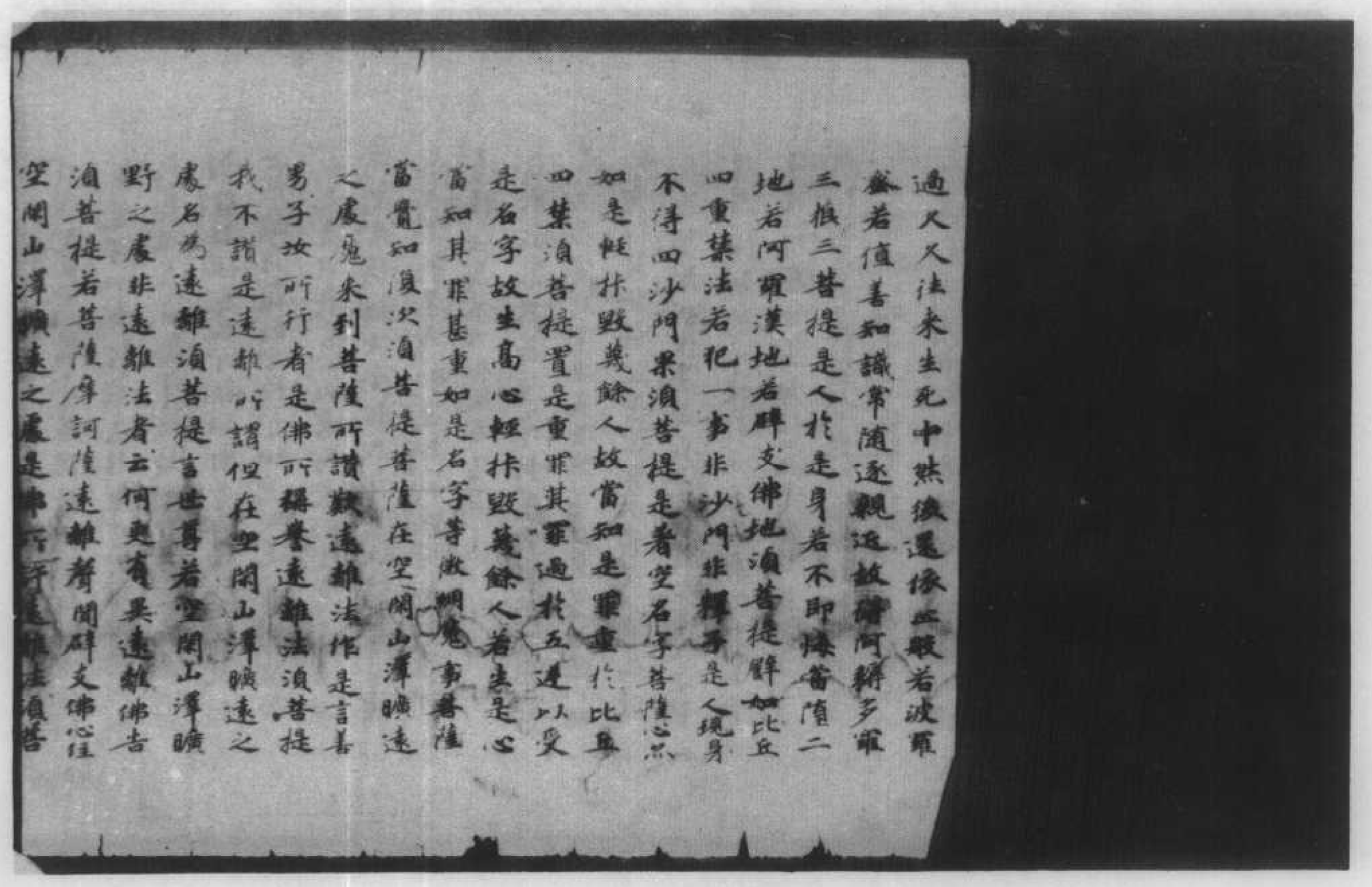
清淨四辯无窮說
遍觀諸法智无礙
大悲平等視有情
若能了知根欲性
煩惱差別非一種
唯佛巧說彼因緣
值佛聞法不得聖
如來大名應渴仰
佛智能令心清淨
聞佛名号大吉祥
發心詣佛生慧解
或品清淨无垢濁
智慧眼藤難傾動
一切有情悉救逸
等慈有情如一子
光說能破結賊法
世尊已說三有過
百千大劫甚難聞
尒時會中有一天子名曰善名即從座起
甘露妙藥施有情
一切刹那不減失
清淨之心世不染
隨所樂聞而應說
為示无量對治門
專為利樂有情故
如是有情度極難
若得見者无限益
得聞正教出生死
常令世尊恒喜樂
如教勤備如種智
靜慮第一心澄明
法海清淨如甘露
諸佛專精難世間
恩德深厚无能報
久住天魔幻化事
廣示涅槃无量德
故我至誠令讚禮
禮佛足偏覆左肩右膝著地合掌白
佛以頌讚言

有藏殊無法能法非合
和合及有別離可以者何以一切法非合
聚自性皆空離我我所等虛空界無說无
示無讚無毀無高無下無指無益不可想像
不可撮論本性虛妄皆畢竟空如幻如夢无
對無比等可於彼起分別心龍喜祥言善哉
等者我今由此之智菩提何以故由等為我
說諸法妙妙吉祥白善於令者留未為汝有
所宣說善顯善著深義云何令汝能得
菩提所以者何諸法自性皆不可說汝所我
說慧深法者為行戲論我實非能說法者
諸法自性不可說如有重言我能辯說幻
士藏相諸幻士藏有如是如是等別彼山
此說言自實言所以者何大幻士者尚非所
藏況有藏相汝今謂我說慧深法令汝獲得
無上菩提亦復如是以一切法皆如幻事平
竟性空尚不可知況有宣說
尒時無能勝菩薩摩訶薩及至其所聞已歡
喜發奮大士能共辯說慧深法門時
妙吉祥菩薩言善哉大士為說何法
大士能

所生處若頻舍生若深著深著何令法能得
菩提所以者何諸法自性皆不可說如是如是別說
說甚深法者為行識說說我實非能說法者
諸法自性亦不可說如有重言我能辯說幻
士幻相幻諸幻士幻有如是如是別說
此說者自實言所以者何大幻士者尚非所
識況有識相決令諸我說甚深法令海慧得
無上菩提亦復如是以一切法皆如幻事等
竟住空尚不可知況有空說

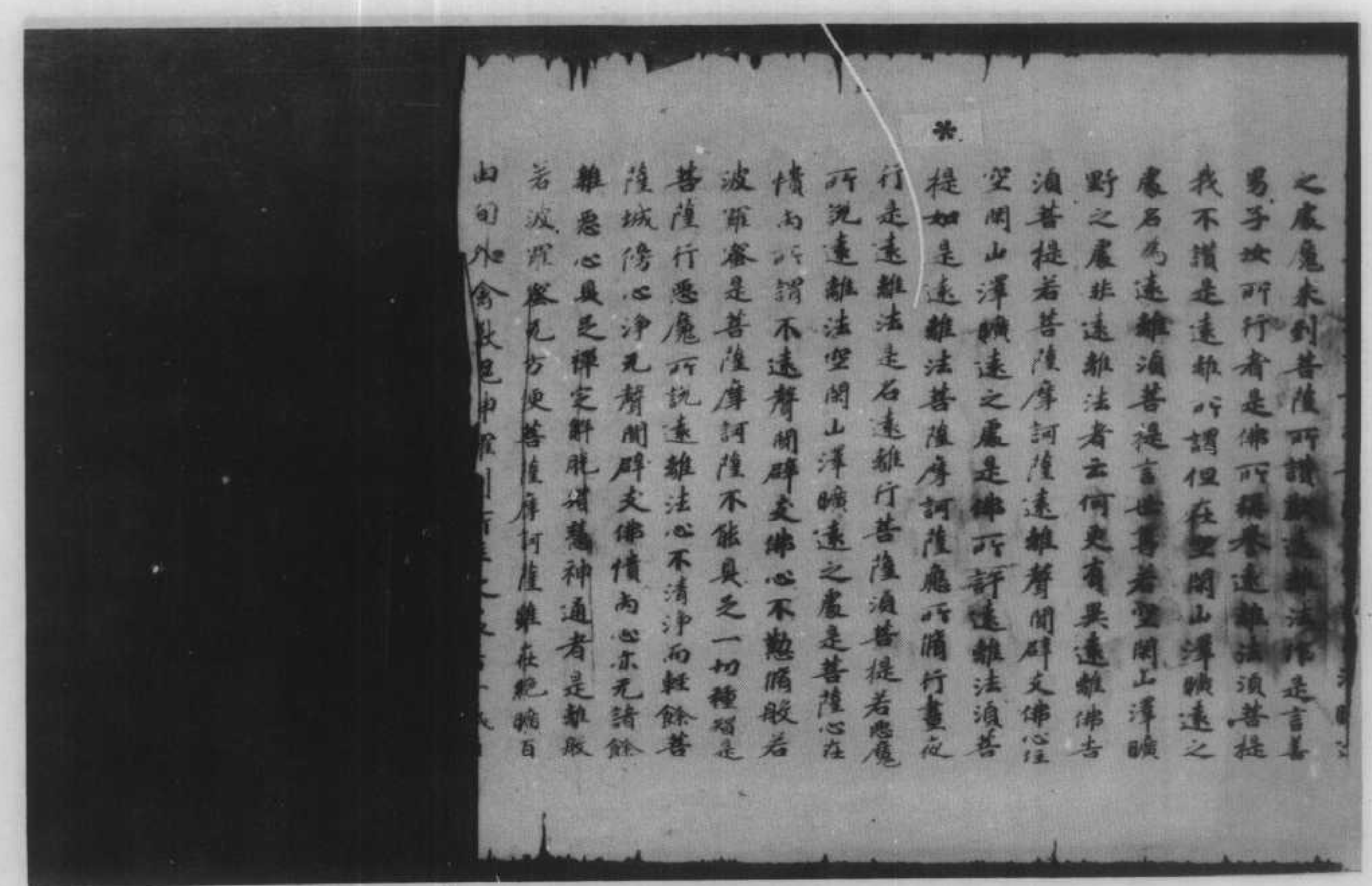
尒時無能勝菩薩摩訶薩白佛言
世尊我等不能知是大士為說何法
妙善科語無能勝言是大士為說何法
夫為菩薩不作是念我是菩薩是大士能
為有情說甚深法作是念者便行識論又先
能勝頗有答響自性實有能發語言世間者
識說諸法不時無能勝答曰不也如善稱言
如是諸法一切非實皆如答響無名無相無所
取著於斯有執便行識論著行識論決轉
生死被於如響一切法中下如實知起諸乘行
永離起滅心則動搖心動搖則多諸惡說惡

五根五力七覺支作是言行欲用速得菩提
慧又學菩薩慧欲以速得菩提若故使來
問如此說者以何報答佛告須菩提我故問
汝於須菩提意云何從其所知而報答吾於
須菩提意云何色異乎幻異耶痛痒思想生
死識異乎幻異耶須菩提答曰不也天中天於
須菩提意云何幻為異乎眼復異耶耳鼻口
舌意異乎幻復異乎眼色識耳聲識鼻香識
口味識身細滑識意法識異乎幻復異耶所
謂因緣痛痒之業異乎幻復異耶答曰不也
天中天於須菩提意云何四意止異乎幻復
異耶四意斷四神足五根五力七覺意八由
行異乎幻復異耶空無相無願異乎幻復異
耶答曰不也天中天於須菩提意云何幻為
異乎十種力四無所畏四分別辯十八不共
諸佛之法復為異耶答曰不也天中天於須
菩提意云何幻為異乎道復異耶答曰不也
天中天幻不為異色亦不異色則為幻幻則
為色唯天中天幻不為異痛痒思想生死識
為色唯天中天幻不為異痛痒思想生

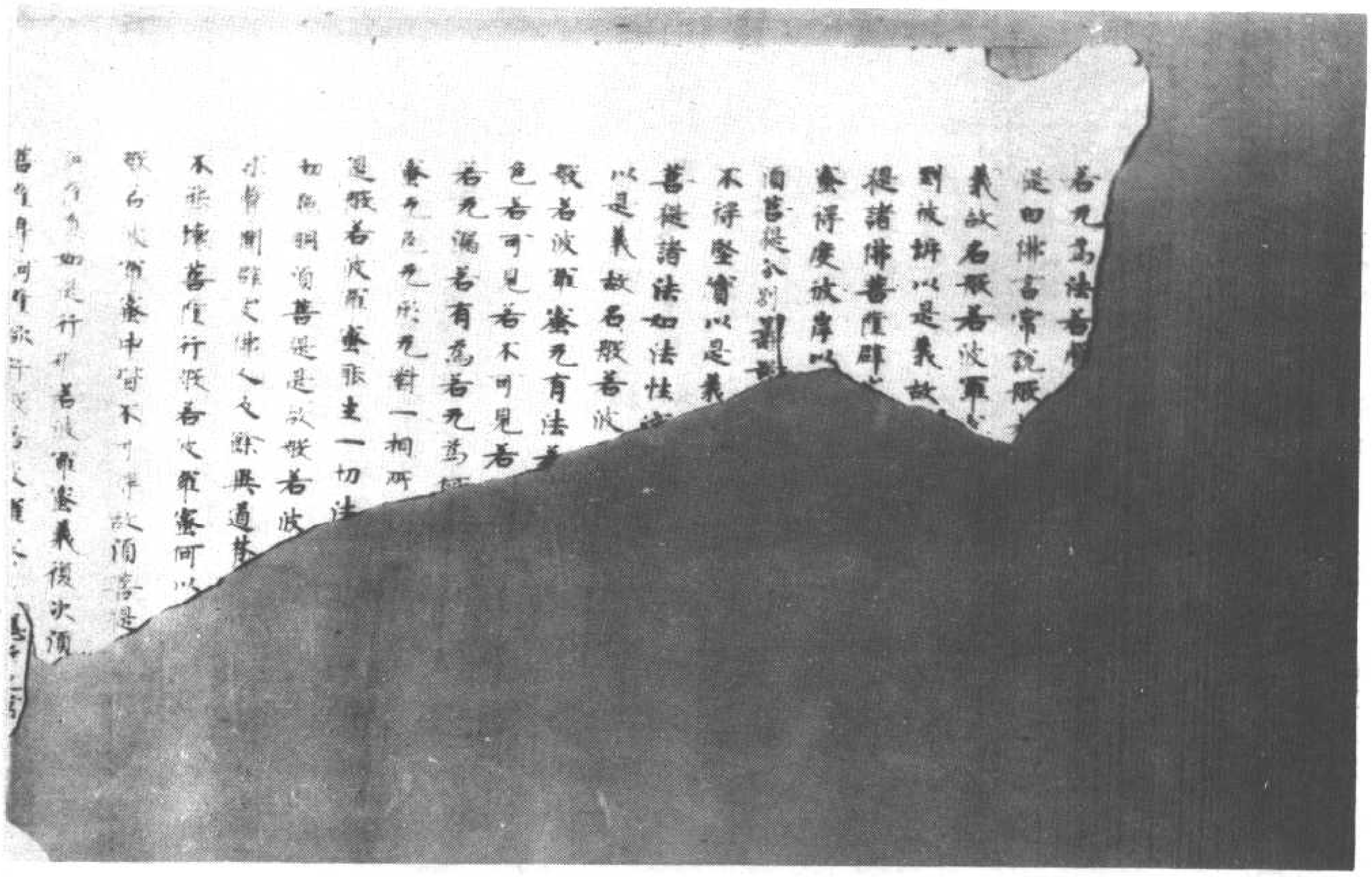


通人人法來生死中然後還係此般若波羅
蜜若值善知識常隨逐親近故得阿耨多羅
三藐三菩提是人於是身若不即得當墮二
地若阿羅漢地若辟支佛地須菩提譬如比丘
四重禁法若犯一事非沙門非釋子是人現身
不得四沙門果須菩提是著空名字菩薩心亦
如是輕拆毀幾餘人故當知是罪重於比丘
四禁須菩提置是重罪其罪過於五逆以受
是名字故生高心輕拆毀幾餘人若生是心
當知其罪甚重如是名字菩薩魔事菩薩
當覺知復次須菩提菩薩在空閑山澤曠遠
之處魔來到菩薩所讚歎遠離法作是言善
男子汝所行者是佛所稱譽遠離法須菩提
我不讚是遠離所謂但在空閑山澤曠遠之
處名為遠離須菩提言世尊若空閑山澤曠
野之處非遠離法者云何更有異遠離佛告
須菩提若菩薩摩訶薩遠離聲聞辟支佛心住
空閑山澤曠遠之處是佛所稱遠離法須菩

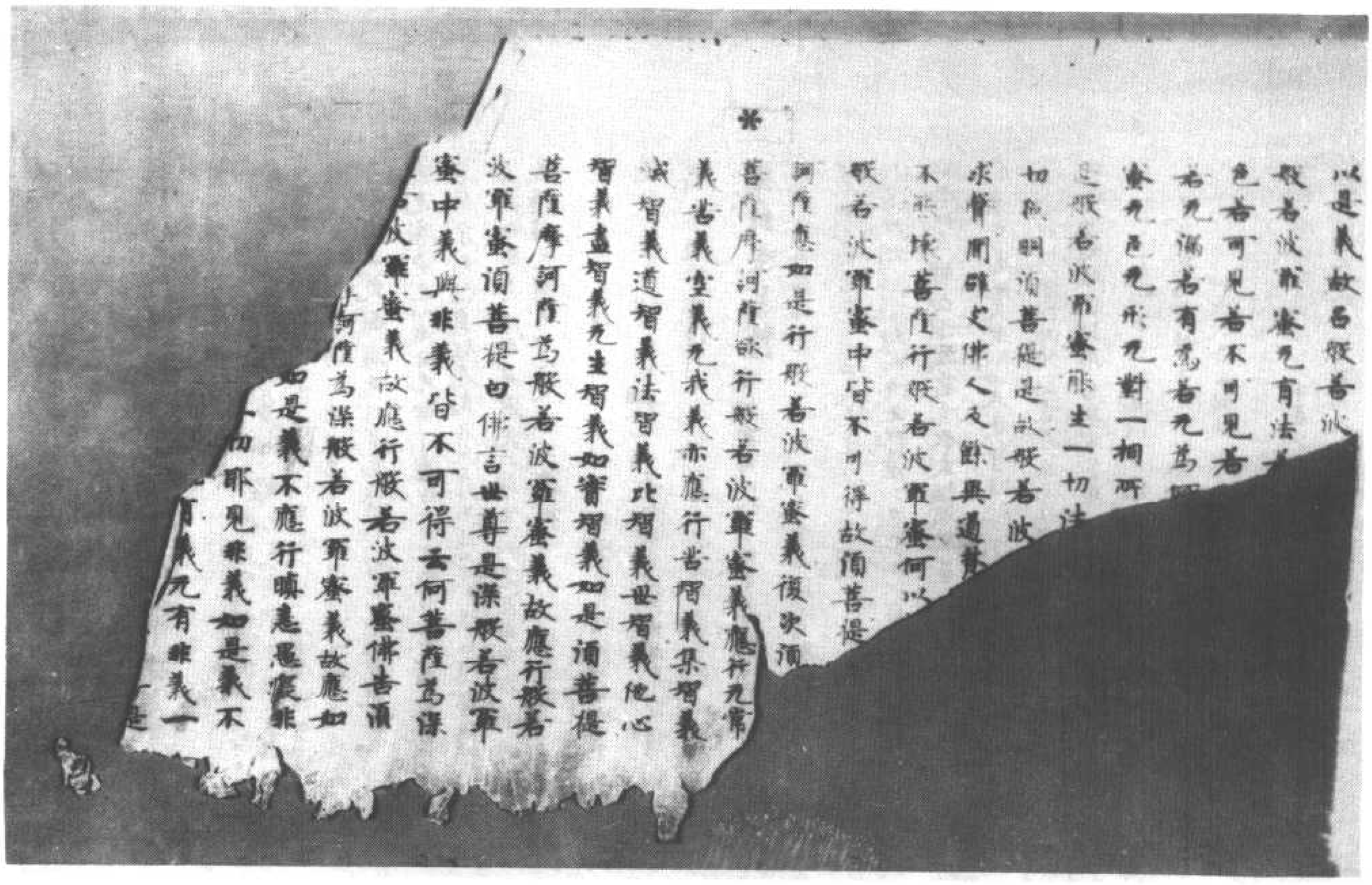
北八五五九號（龍七十五）　摩訶般若波羅蜜經



之處魔來到菩薩所讚歎遠離法作是言善
男子汝所行者是佛所稱譽遠離法須菩提
我不讚是遠離所謂但在空閑山澤曠遠之
處名為遠離須菩提言世尊若空閑山澤曠
野之處非遠離法者云何更有異遠離佛告
須菩提若菩薩摩訶薩遠離聲聞辟支佛心住
空閑山澤曠遠之處是佛所稱遠離法須菩
提如是遠離法菩薩摩訶薩應所隨行晝夜
行是遠離法是名遠離行菩薩須菩提若惡魔
所說遠離法空閑山澤曠遠之處是菩薩心在
情欲所謂不遠聲聞辟支佛心不懈惓般若
波羅蜜是菩薩摩訶薩不能具足一切種智是
菩薩行惡魔所說遠離法心不清淨而輕餘菩
薩城傷心淨見聲聞辟支佛情為心亦无諸餘
雜惡心具足禪定解脫諸神通者是離般
若波羅蜜見方便菩薩摩訶薩雖在絕曠百
由旬外舍衣鉢中間



北八五六〇號（制二十八）　摩訶般若波羅蜜經



无二增悟相是无故能觀无得到无有
无地以是義故名菩薩心經者自心所經
之處名曰心經所以通說心經處者謂此經中
不識自心觀妄想故妄想生著識則滅今欲
令他凡夫二乘識自心現妄想境界得到无
妄想地故云般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩　觀謂觀照以何義故能觀
觀夫義理玄妙不出乎心經法相
尤深无過於般若悟則四句便足
不假多求迷則百卷遠真終還住
妄欲息心而達本无越斯經雖文
之不多而深得意要可謂非空非
色顯空色以令知无滅无生示離
[illegible]滅受想行識之蘊了色性
[illegible]空若集滅道之言覺心緣
[illegible]自遣故得根塵而檢智得雙亡
无明可明十二因緣都歸都盡行用
必情希十善志樂三空受命小僧注
述斯典雖而真想幽隱空智難明
唯恐音理有乖實深慚於瀚墨敢
題序引用暢玄猷真而會

般若波羅蜜多心經　般若梵語漢云智慧智
即歸於生死四到彼岸一導成稱智慧
只如凡夫住有二乘住无悉非是聖不名為正等覺行於中道
不住有无既離有无乃名為正故知智慧觀察觀察
有无觀有之心名之為智了有非有名之為慧流轉家多
名欲岸到住有住无悉名此岸不住有无乃名彼岸所以
菩薩以智慧力照見有无二境悉知是无故能離有離
无得到无有无地以是義故名彼岸到心經者身心
所說之處名曰心經所以通說心經處者謂佛經云由不
識自心妄想故妄相若識則成今欲令他凡夫二乘識自
心觀妄想境界得到无妄相地故云般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩　觀謂觀照以何義故能觀文字詮實
相理名為觀照以何義故能觀文字而悟實相只如聞說
四大和合假名為身四大无主身亦无我此即名為文字
教者既聞此語便即思之思量不已乃知此身實空堅性
各異地大膿血潤溢為水大煖熱為火大動轉
行業名為風大既知四大是身因緣所成逐能折伏倒惑
[illegible]說次未知此中語言者誰為是誰實語聚為是誰
[illegible]為是誰是誰是誰若是誰實語者无人有
[illegible]不語若是誰是誰語者誰如无知云何能語
[illegible]是假藉語者假藉无所知解而何能語若是風大語者
[illegible]彼此水火等三緣共成不知四大緣中語為何緣作
[illegible]知語无所屬者誰為能聞說不真聞說不真者逐不為世八風之所傾動如是知者
能聞說不真聞說不真者逐不為世八風之所傾動如是知者
能名得見如如之智實用般若觀照三種業若力故即知四大无

如能關彼不具聞故不告逆不為世八風之所傾動如是知者
能見得見如如之智實相般若須由三種般若力故即知四大元
主身亦是我觀身既命觀他亦然故得於自於他其心平等
此觀既然一切文字應皆具此三種般若若欲知者餘
二文有此觀之此觀自在菩薩由作此觀照故非但知
四大身空亦知五蘊法空既達人法二空即是於觀自在
所以稱元觀自在菩薩故文殊般若經云如自觀身
實相觀佛亦然有智者乃能知耳是名觀佛
行深般若波羅蜜多時 文字觀照名深般若實
相之智名深般若此觀自在菩薩行此實相深智
息時而於諸相而不妄相知妄想因行有漏善行有
漏報生於人道天道知无妄想因行无漏善得无漏
報生淨居天又出三界證得須陀洹果斯陀含果阿那含
果此人乃能作无所作知諸佛位始得名為行深般若發
般若者 非有漏非无漏非有相非无相咸同一相
所謂无相以是義故菩薩行深般若能從此岸得到彼
岸如此之時 **照見五蘊皆空** 言五蘊者謂色
受想行識是也一念見色之時具此五心始成善惡種
子由此種子隨流生死以何義故而得知耶且如眼見
質等物時名之為色領納此物乃知是根非根盈等名之
為受既受納已便於此根取其根像是名為想因此
相故即起貪求是名為行由行因緣乃生執取資熏
成業記持在心則名為識以此識蘊積聚成因因此因
是招後報令發菩提心斷生死因者當須卻推
此識始從何而得乃知此識從於行得行從想得想
從受得受從色得人復觀色是其眼緣眼即為因
色即為緣因緣和合發生於識三緣具足方始能見
今推此見若屬於色元當屬色元當屬識耶若屬於眼死

從受得受從色得人復觀色是其眼緣眼即為因
色即為緣因緣和合發生於識三緣具足方始能見
今推此見若屬於色元當屬色元當屬識耶若屬於眼死
人有眼何故不見若其屬色色即頑無知云何能
見若言屬識闕前二緣識亦不見一一緣中求其
見相總不可得此即照見色時知色是空空中无物
即无所受以无受故諸想不生想不生故行无造作无
造作故識无記持无記持故即不被熏不被熏故遂
不成因果不成因果何識趣故得无業无報解脫解
脫以是義故菩薩照見五蘊皆空
度一切苦厄 由見五蘊是有貪著五蘊法故遂其
苦因言苦因者所謂八苦八苦是何一者生苦二
者老苦三者病苦四者死苦五者愛別離苦六
者怨憎會苦七者求不得苦八者五盛陰苦所言厄者
厄謂厄難即八難也八難者何一者地獄難二餓鬼
難三畜生難四長壽天難五邊地難六世智辯
聰難七盲聾瘖瘂難八佛前佛後難此觀自在
菩薩由觀五蘊皆空不受八苦及難八也故云度一切
苦厄 **舍利子色不異空空不異色** 舍利子
者是小乘人常怖生死為求解離聞佛為說五蘊皆空
遂即畏色避色不知色是空色乃破離色別求空
以是義故佛呼其名色不異空欲令知色體空空
不異色不應執空異色故云色不異空空不異色
色即是空空即是色 舍利子為求避色謂言
即是離遣不知色之与空本來不異故佛重說色
即是空不應色外求空空不異色不應空外求

即是消道不壞色之相空本來不異故佛重說色

即是空不離色外亦空空不異色不離空外亦

※ 色性即色是空色空是色空空色一如知无異也故去

色身是空空即是色 受想行識亦復如是

同色篇故受想等復同受想乃方起作了想造作了

別成識之來色蘊眼空受想行識亦復如是如行識亦復如是如色等空

舍利子是諸法空相 前明五蘊皆空已說空

說何故復說是諸法空相者前說五蘊皆空為除人執

今說是諸法空相者為除法執所以命者舍利子是小乘

人雖除人執猶有法執今為除法執故重說之舍利子

諸法空相非但有法空之相亦有法空之相亦不有通空若遮有

但空還是執著非空之今遮舍利子指其空相有是

故言是諸法空相 不生不滅 法本不生不滅凡夫

生法之不滅不明二乘滅所以法者生法是有滅法是无

決定說有滅之不滅作有无解者作有无見者

即是法空何知故說言迦葉有是一邊无是一

邊中者非有亦非是无空所此義應知以是義

故不滅於真如法中理无空所今古不生不滅者

[illegible] 若滅生法見今舍利子說有滅无

諸法中道故者不生不滅 不垢不淨 諸法體

性之垢淨無生由垢淨無故即於淨生愛於垢生憎

所愛之情迷斯而起今說真如之法不

垢不淨是即是如理作意如理思惟真法界无垢淨無

始无始時來妄生垢淨乃能捨所歸西如法循行漸

增盛之情迷斯而起今說真如之法不

垢不淨是即是如理作意如理思惟真法界无垢淨無

始无始時來妄生垢淨乃能捨所歸西如法循行漸

※ 妄想心識真如理常覺西智不生垢淨之相妄智既盡真

性復成故得垢淨與亡淨穢悉皆平等所以維摩經

云非諸行非淨行是菩薩行以是義故故舍不垢不淨

不增不減 清淨之法猶如虛空經術不增不術不

減若其不術則減術之則增何得名為是常住法但說

凡夫未識真理隨逐世情於真法界而生妄想謂言法

有生滅於此生想起增生想滅時 謂言是滅多於无增

滅法中起增減想違於法然常住之法法既常住豈

今更滅故四諦中云若言諸法是有即是增說若言

諸法是无名損減說若言諸法亦有亦无是相違說

若言諸非有非无 滅論說今欲令他離於增減

之說故說諸法不增不滅 是故空中无色

无受想行識 言是故者以是義故諸法空中无

質等相故所以无色此顯色性自空非色滅而始空

色有質等是可見物求之尚无受想行識亦復具

无如何得有又復因色而生受想行識以色无故

想行識亦无若言无色而有受想行識者无有

是處何以故如樹无根豈有枝葉花葉實不故知无

色受想行識亦復隨无故云是故空中无色无受想

行識无眼耳鼻舌身意

滅若其不斷斷滅無之則諸何得名為是常住法但諸
凡夫未識真理隨是世情於真法界而生妄想謂言法
有生滅於此生想起諸生想滅時謂言是滅等於無諸
滅法中起諸滅想違於法故常住之法既常住豈
心諸滅故世諸中言者言諸法是有即是增諸若言
諸法是无名猶滅諸若言諸法亦有亦无是如違諸
若言諸非有非无亦滅論諸令從令他離於諸滅
之諸故說諸法不增不滅是故空中无色
无受想行識言是故者以是義故諸法空中无
質等相故所以无色此顯色性自空非色滅而始空
色有質等是可見物求之尚无受想行識亦有其
无如何得有又復因色而生受想行識以色无故
受想行識亦无若言无色而有受想行識者无有
是處何以故如樹无根豈有枝葉花菓實不故知无
色受想行識亦復隨无故者是故空中无色无受想
行識无眼耳鼻舌身意

敬師長等
无量七寶宮殿亦去地百万里中有天王名
提頭賴吒及諸男女壽命多少人身長短及
諸衣服悉同等閻浮提衆生有能備行三
歸五戒恭敬父母者得生其中轉輪聖王所
往之處亦有无量七寶宮殿去地二百万里
時轉輪王及諸男女并及一切羣臣眷屬皆
身長二十里壽命二十五万歲衣食自然轉
輪聖王及諸王子一切皆乘七寶大象遊四
天下教化衆生一切衆生有能受持三歸五
戒備行善行不犯諸惡受持讀誦妙法花經
隨意所願得生其中亦身長二十里壽命二
十五万歲衣食自然无所乏少須弥頂上名
忉利天此天第一壽命一劫其中天人亦身
長二十里一切皆受自然快樂衣食自然閻
浮提內一切衆生若有受持五戒十善勤行
精進供養諸佛受持誦誦妙法華經晝夜一
心讀持經戒清淨具足无違失者盡其壽命
隨意所願得生其中亦受无量自在快樂其
第二天壽命二劫衣食自然其中亦有男女
身長二十里受持五戒十善得生其中其第

心戒持經式清淨具足无缺者盡其壽命
隨意所願得生其中亦受无量自在快樂其
第二天壽命二劫衣食自然其中亦有男女
身長二十里受持五戒十善得生其中其第十二天
三天壽命四劫衣食自然其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中其第四天
壽命八劫衣食自然其中亦有男女身長二
十里受持五戒十善得生其中其第五天壽
命十六劫衣食自然其中亦有男女身長二
十里受持五戒十善得生其中其第六天壽
命三十二劫衣食自然其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中其第七天
壽命六十四劫其中天人見食即飽亦有男
女身長二十里受持五戒十善得生其中其
第八天壽命一百二十八劫見食即飽其中
亦有男女身長二十里受持五戒十善得生
其中其第九天壽命二百五十六劫見食即
飽其中亦有男女身長二十里受持五戒十
善得生其中其第十天壽命五百三十二劫
見食即飽其中亦有男女身長二十里受持
五戒十善得生其中其第十一天壽命一千
六十四劫見食即飽其中亦有男女身長二
十里受持五戒十善得生其中其第十二天
壽命二千一百二十八劫聞食即飽其中亦

五戒十善得生其中其第十一天壽命一千
六十四劫見食即飽其中亦有男女身長二
十里受持五戒十善得生其中其第十二天
壽命二千一百二十八劫聞食即飽其中亦
有男女身長二十里受持五戒十善得生其
中其第十三天壽命二千四百五十六劫聞
食即飽其中亦有男女身長二十里受持五
戒十善得生其中其第十四天壽命四千九
百一十二劫聞食即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中其第十五
天壽命一万劫聞食即飽其中亦有男女身
長二十里受持五戒十善得生其中其第十
六天壽命二万劫憶食即飽其中亦有男女
身長二十里受持五戒十善得生其中其第
十七天壽命四万劫憶食即飽其中亦有男
女身長二十里受持五戒十善得生其中其
第十八天壽命八万劫憶食即飽其中亦有
男女身長二十里受持五戒十善得生其中
其第十九天壽命十六万劫憶食即飽其中
亦有男女身長二十里受持五戒十善得生
其中其第二十天壽命三十二万劫其中天
人无有煩惱心身清淨无所味著神通自在
无有障礙如諸菩薩同等无異其第二十一
天乃至有頂三十三天於是中間无有天人

人无有煩惱身清淨无所味著神通自在
无有障礙諸菩薩同等无異其第二十一
[illegible]有頌三十三天於是中間无有天人
[illegible]諸佛菩薩以為止住壽命劫數不可思
議又天[illegible]百万億由旬日月去地八十
億万里須彌山縱廣
三[illegible]万里高下亦尒南閻浮提地亦
縱廣三百三十六万里西瞿耶尼縱廣四百
四十八万里北鬱單越縱廣六百六十四万
里東毘提訶縱廣五百五十三万里金剛圍
山高二百万里大鐵圍山亦高二百万里小
鐵圍山高百二十万里其大海廣五千里深
三千里其小海廣千五百里深千里其大江
廣八十里深四十里小江廣四十里深二十
里其盥津廣三里深一里半如是三千大千
世界百億日月百億大海小海江河百億四
天下百億四天王百億轉輪王百億忉利天
乃至百億三十三天人身長短壽命劫數次
第多少若有食不食見色聞憶皆悉同等
无有異也諸須彌山高下大小四方大地闊狹多
少諸鐵圍山及與大海小海江河高下深淺
皆悉同等无有別異日月去地亦復如是又
諸日月悉皆周圍一千七百里大星周圍百

少諸鐵圍山及與大海小海江河高下深淺
皆悉同等无有別異日月去地亦復如是又
諸日月悉皆周圍一千七百里大星周圍百
二十里中星周圍八十里小里周圍四十五里
氷車火車亦周圍一千七百里天下四時冬
天極寒夏天極熱春秋調和何以故日行三
道冬行南道夏行北道春秋中道黃金水精
為日白銀琉璃為月及餘星宿悉皆白銀諸
星宿上各有諸天皆白銀身隨星大小以為
居止皆受快樂自在无礙黃金水精為夏
天之時氷精盡還黃金正現火車助之其須
弥山有百億金剛皆共助熱夏行北道當之
之上是故天下悉皆大熱冬天之時攝去火
車黃金盡還氷精正現氷車助之冬行南道
氷山上是故天下悉皆大寒月在天中照曜
天下一月之中而有生滅明時極明闇時極
闇所以者何白銀琉璃為月阿須輪王而典
之自以身手番覆轉側初生之時現於琉璃
少出白銀如是日日漸漸而轉至十五日琉
璃悉又白銀正現是故天下一切皆明過十
五日已漸漸而轉至三十日白銀盡還琉璃
正現是故天下悉皆大闇
佛告觀世音天下一切四方衆生各有著別
[illegible]為安无可以故關爭是為一切

少出白銀如是白銀漸漸而轉至十五日漸
漸隱沒白銀正現是故天下一切皆明過十
五日已漸沒而轉至三十日白銀盡沒孤孺
正現是故天下悉皆大闇

佛告觀世音天下一切四方衆生各有著別
* 汝今善聽當為汝說何以故閻浮提內一切
衆生身長八尺壽命百歲西瞿耶尼諸衆
生等身長十里壽命千二百歲北鬱單越所
有衆生身長二十里壽命千歲東弗于逮衆
生之類身長九里壽命五百歲閻浮衆生多受
苦惱多有憂悲煩惱悲難壽百歲夜消其半
長命者得壽百歲短命者胞胎傷墮兼復中
夭人生之時父母養育年既長大自持強健
擔輕負重不自裁量勤身營務以為給濟如
是日夜不能自乏衣不蓋形食不充口兼復
王調於時課領方役橫為水火賊盜焚漂劫
奪如是憂惱苦無量與中衆生雖受苦惱
有能修行五戒十善受持讀誦妙法華經勤
行精進供養諸佛晝夜一心奉持經戒清淨
具足无缺漏者因是果報得度佛身西瞿耶
尼諸衆生等一切皆受无量快樂无有一人
受苦惱者皆不由父母胞胎各各皆當蓮華
化生所被袖衣自然著體若欲食時有七寶
鉢器所謂金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸

尼諸衆生等一切皆受无量快樂无有一人
受苦惱者皆不由父母胞胎各各皆當蓮華
化生所被袖衣自然著體若欲食時有七寶
鉢器所謂金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸
* 妙珠寶如是之鉢隨其時節自然而現百味
天厨充滿其中馨香芬馥食之甘美身心柔
濡氣力調和身體平正端嚴微妙聰明智慧
高才明達神通功德不可思議初生之時各各
皆有被油所衣在其身體又其衣者隨身
長大至於年老不著餘衣如是清淨寶是天
樂北鬱單越一切衆生雖有男女无有婬欲
男從父膝而生女從母膝化生須衣架上而
須食有粳米飯皆長七寸隨其時節自生盛
中如是諸食不施功力食之甘美氣力充實
身體安寧无有病苦如是清淨亦為大樂東
弗于逮无量衆生雖為田殖耕犁種作无有
王調於時課領亦无怨家水火賊盜自性自
得无有奪者如是安隱亦无憂惱西瞿耶
尼閻浮提內一切衆生不問貧富貴賤好醜
有能端心捨家棄俗行作沙門修四四過誡
持禁戒清淨具足无缺漏者隨意所願得生
其中北鬱單越閻浮衆生亦復不問貧富貴
賤善惡好醜有能修行受持五戒一月六齋
一年三長齋供養諸佛常无闕時修四補意

*

[illegible]
其中北鬱單越閻浮眾生亦復不問貧富貴
賤善惡好醜有能脩行受持五戒一月六齋
一年三長齋供養諸佛常无斷時脩口攝意
不犯五事者盡其壽命必得往東弗于逮
閻浮眾生亦復不問貧富貴賤善惡好醜
有能信心受持三歸護持三事无違犯者得
生其中如是三千大千世界百億閻浮提百億
瞿耶尼百億鬱單越百億弗于逮如是百億
四方眾生貧富貴賤善惡好醜衣食不衣食
性分大小壽命長短皆悉同等无有別異隨
本業力生於四方尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
佛告觀世音 及諸菩薩眾 并及於一切 諸天八部等
汝等今善聽 當為汝分別 今汝諸大眾 一切皆得聞
吾今說實事 勿得有疑惑 此大地深遠 二十億万里
次有香阿澤 亦二十万里 其次有雜寶 金銀及頗梨
車渠與馬瑙 玫瑰瑠璃珠 是諸珎寶等 四十億万里
金粟及銀剛 皆八十万億 銀粟百万里 金剛二百億
无極大風持 不使得傾動 如是諸大地 是天之梁柱
天下一切物 皆因依於地 一切諸川流 大海與小海
江河及溪谷 藥草諸樹木 如是之等類 皆因地而生
土山與黑山 及諸珎積山 鐵圍大鐵圍 金剛及須弥
并及於一切 眾妙七寶山 皆因此大地 涌出珎寶成

*

[illegible]一切[illegible] 一切諸川流 大海與小[illegible]
江河及溪谷 藥草諸樹木 如是之等類 皆因地而生
土山與黑山 及諸珎積山 鐵圍大鐵圍 金剛及須弥
并及於一切 眾妙七寶山 皆因此大地 涌出珎寶成
又諸須弥山 於諸山中王 四寶涌出成 高出於世間
何等以為四 南名為瑠璃 西名為頗梨 北名為馬瑙
東名為黃金 故名為四寶 瑠璃光炎色 照耀於南方
眾生得見者 謂名為清天 頗梨光炎照 天下悉皆白
馬瑙與黃金 隨色而照耀 其四寶光明 照耀於四方
无量寶宮殿 去地百万里 王及諸男女 身長二千里
一切眾生見 皆言謂為天 護世四天王 皆依此四住
一切悉皆壽 八万七千歲 衣服諸飲食 於彼皆自然
閻浮諸眾生 孝養父母者 盡其壽命已 必得生世間
諸聖轉輪王 亦依止於山 七寶諸宮殿 去地二百万
王及諸男女 羣臣眷屬等 一切皆富壽 二十五万歲
身長二十里 衣食皆自然 尒時轉輪王 乘大千寶為
遊行四天下 教化於一切 天下諸眾生 脩行於十善
讀誦法華經 必得生於彼 衣服諸飲食 於彼无有異
有忉利諸天 居在須弥頂 其中諸天人 自在受快樂
壽命於一切 衣食皆自然 閻浮諸眾生 若有能受持
五戒十善行 讀誦法華經 勤行於精進 供養於諸佛
晝夜常一心 奉持於經戒 清淨无缺漏 必得生此天
衣服諸飲食 一切皆自然 此天名第一 第二及第三
第四與第五 乃至第六天 壽命轉轉倍 衣食亦如是

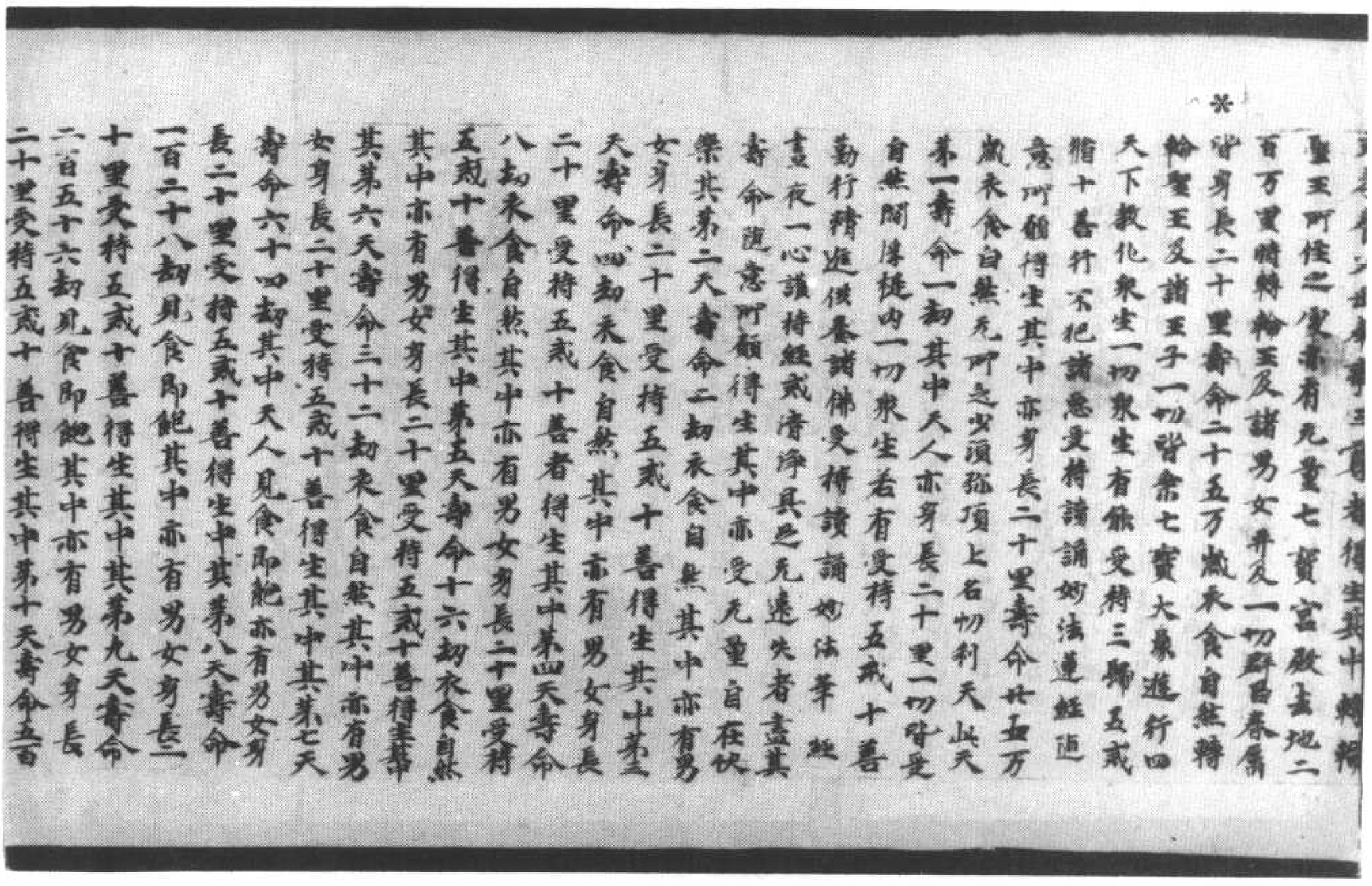
五戒十善行 讀誦法華經 勤行精進 供養諸佛
晝夜常一心 奉持禁戒 清淨无缺漏 必得生此天
衣服諸飲食 一切皆自然 此天名第一 第二及第三
第四與第五 乃至第六天 壽命轉轉倍 衣食亦如是
第七及第八 乃至第二十 其壽命劫數 轉轉而增倍
其中諸天人 不復須衣食 但見多聞香 自然而飽滿
其身意清淨 心无所味著 以得智慧力 不可得稱量
神通力自在 无有諸障礙 若有能受持 妙法華經者
得聞其義趣 如說而備行 勤行供養佛 及供養經卷
晝夜護持者 隨其心所願 必得生彼間
以德神通力 悉等无有異 其第二十二 乃至有頂天
而於是中間 无有諸天人 謂佛菩薩等 於中而止住
其壽命劫數 不可得思議 其天地相去 百万億由旬
日月去於地 八十億万里 諸星宿去地 皆七十億万
其次須彌王 縱廣有三百三十六万里 高下亦如是
圍繞須彌 縱廣 其數皆如是 西方瞿耶尼 其縱廣四百
四十八万里 清淨无穢惡 北方鬱單越 縱廣有六百
六十四万里 无有諸煩惱 弗于逮縱廣 五百五万里
金剛大鐵圍 高二百万里 其小鐵圍山 高百二十万
大海深五千 深於三千里 小海千五里 其水深一千
大江八十里 水深於四十 小江廣四十 深於二十里
其河廣三里 深於一里半 其日月周圍 一千七百里
大星百二十 中星廣八十 其諸小星等 皆四十五里
觀世音當知 天下有四時 寒熱及調和 是事何因緣

大江八十里 水深於四十 小江廣四十 深於二十里
其河廣三里 深於一里半 其日月周圍 一千七百里
大星百二十 中星廣八十 其諸小星等 皆四十五里
觀世音當知 天下有四時 寒熱及調和 是事何因緣
日行於三道 冬行於南道 夏行於北道 春秋行中道
是故今天下 調和无寒熱 黃金水精日 白銀琉璃月
及諸星宿等 悉皆為白銀 於上有諸天 皆為白銀身
隨諸星大小 於上而出息 夏行於北道 盡退於水精
黃金皆正現 金剛及大車 皆悉而佐助 是故天下熱
冬行南道 稍去於火車 盡退於黃金 水精而正現
以水車助之 是故天下寒 月在於天下 照曜於天下
而有生滅相 是事何因緣 阿須輪王等 而典和於月
自以於身手 轉側而蔽覆 自於初生時 而現於琉璃
少出於白銀 故名為初生 過初生日已 日日漸漸轉
隱蔽於琉璃 而漸見白銀 至於十五日 琉璃盡隱沒
正現於白銀 是故天下明 過十五日已 漸漸而復轉
隱蔽於白銀 漸現於琉璃 至於三十日 白銀悉皆沒
琉璃皆正現 是故天下闇 是大三千界 一切百億天
壽命及劫數 多少與次第 若食若不食 悉皆同平等
百倍須彌山 高下及大小 四方諸大地 鬱狹與多少
鐵圍大鐵圍 諸大海水等 小海江河水 高下及深淺
如是種種事 悉等无有異 百倍諸日月 高下及周圍
寒熱與明闇 一切皆同等 天下諸小王 性分及大小
衣食不衣食 貧富與貴賤 受樂及受苦 長短與好醜

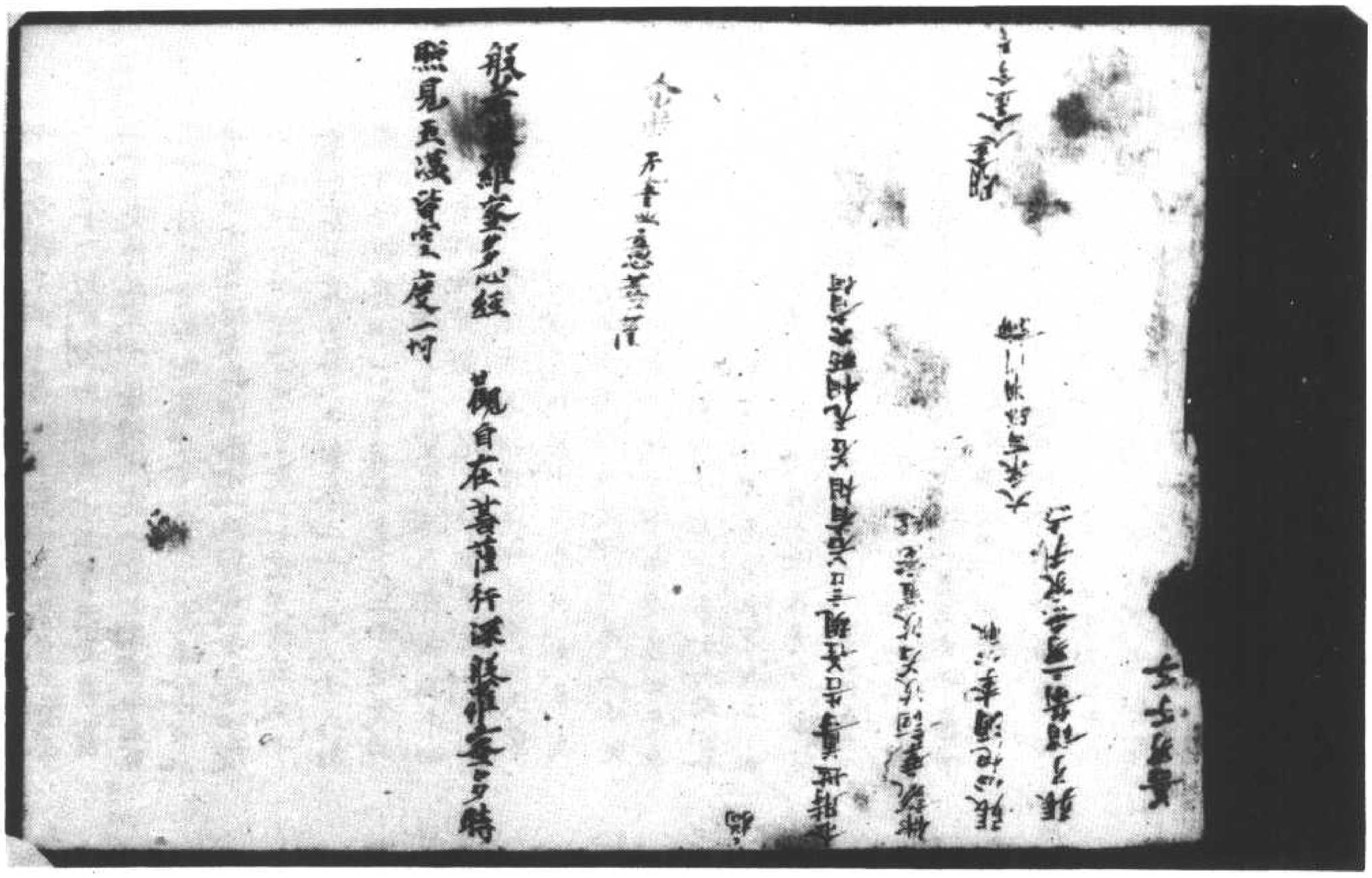
自然在掌手 轉側而看復自不初生時 而現於孫陀
少出於白銀 故名為初生 過初生日已 日日漸漸轉
隱轉於孫陀 而漸見白銀 至於十五日 孫陀盡隱沒
正現於白銀 是故天下明 過十五日已 漸漸而復轉
隱轉於白銀 漸現於孫陀 至於三十日 白銀悉皆沒
孫陀皆正現 是故天下闇 是大三千界 一切百億天
壽命及初數 多少與次第 若食若不食 悉皆向平等
百億須彌山 高下及大小 四方諸大地 鬱鞞與多少
鐵圍大鐵圍 諸大海水等 小海江河水 高下及深淺
如是種種事 悉等无有異 百億諸日月 高下及周圍
寒熱與明闇 一切皆周等 天下諸衆生 性分及大小
衣食不衣食 貧富與貴賤 受樂及受苦 長短與好醜
善惡業力報 在於四方生 三千世界中 一切皆如是
觀世音菩薩 聞佛說是已 心懷大歡喜 以偈而讚言
稱讚言善哉 善哉无上尊 我常遊諸國 饒益於衆生
下至阿鼻獄 上至有頂天 盡皆入其中 現身為說法
而未知天地 深淺及遠近 我等於今日 得聞佛所說
心皆大歡喜 无有諸疑惑

佛告觀世音 汝等所見於一切諸天人民
於其今生聽 當為汝解 今集大衆
長命無事 勿得有疑惑 此地深遠 二十萬
以有百千 潤澤亦二十萬里 其地有雜寶 金銀
生集 瑪瑙 珍瑰孫陀珠 是諸寶等 四億萬
金銀 琉璃 皆八十萬億 銀數百萬億 金剛百億
地輪大風持 不使得傾動 如是諸大地 是天之樑柱
天下一切 物 皆因依於地 一切諸川流 大海與小海
江河及溪谷 藥草諸樹木 如是之等類 皆悉而住
須彌與黑山 及諸孫陀山 鐵圍大鐵圍 金剛諸
并及於一切 衆如七寶山 皆因此大地 流出於成
天諸須彌山 於諸山中王 四寶流出地 高出於世間
何等以為四 南名為孫陀 西名為頗梨 琴名為瑪瑙
東名為黃金 故名為四寶 孫陀光赤色 照耀於南方
衆生得見者 謂為清天 頗梨光赤照 天下悉皆白
瑪瑙與黃金 隨色而照耀 其四寶光照 照耀於四方
一切衆生見 皆言謂為天 諸世四天王 皆依止四住
天王寶宮殿 去地百萬里 王及諸男女 身長二十里
一切悉皆壽 八萬七千歲 衣服諸飲食 各各皆自然
閻浮諸衆生 孝養父母者 復其壽命已 必得生世間
諸聖轉輪王 亦住止此山 七寶諸宮殿 去地二百萬
王及諸男女 身長二十里 一切皆有壽 二十五萬歲
身長二十里 衣服皆自然 八時轉輪王 乘大千象
徧行四天下 教化於一切 天下諸衆生 隨行於十善

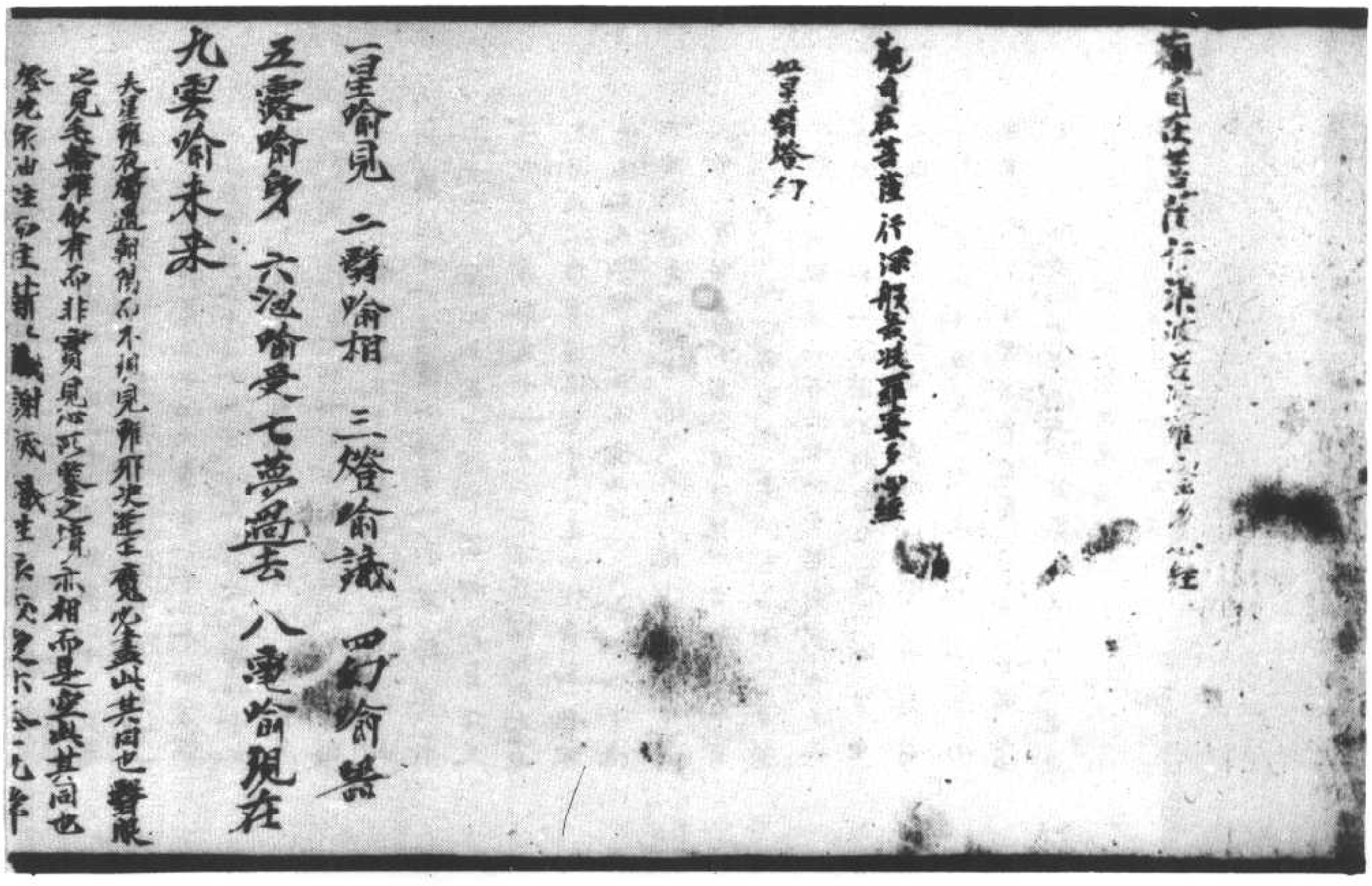
北八五六四號（岡二十五）　妙法蓮華經度量天地品卷第二十九



十里受持五戒十善得生其中其第九天壽命
二百五十六劫見食即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中第十天壽命五百
三十二劫見食即飽其中亦有男女身長二十里受
持五戒十善得生其中第十一天壽命一千六十四劫見
食即飽其中亦有男女身長二十里受持五戒十
善得其中其第十二天壽命二千一百二十八劫
聞食即飽其中亦有男女身長二十里受持
五戒十善得生其中其第十三天壽命四千四
百五十六劫聞食即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中第十四天壽
命一万劫聞食即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中其第五十天
壽命二万劫聞食即飽其中亦有男女身長
二十里受持五戒十善得生其中第十六天壽命
四万劫憶食即飽其中亦有男女身長二十里
受持五戒十善得生其中第十七天壽命八万劫憶
食即飽其中亦有男女身長二十里受持五戒十
善得生中其第十八天壽命十六万劫憶食即飽
其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得
生其中其第十九天壽命三十二万劫其中天
人无有煩惱身心清淨无所味著神通自在
无有障碍如諸佛菩薩同等无異其第二十天
壽命六十四万劫其中天人无有障碍快樂其
第二十一天壽命一百二十八万劫其二十二天壽
命二百五十六劫其第二十三天壽命五百一
十二劫万其第二十四天壽命一千二十四万劫其
二十五天壽二千四十八万劫其二十六天壽四千九



北八五六四號　背　　面　　如來九觀



一星喻見　二翳喻相　三燈喻識　四幻喻業

五露喻身　六泡喻受　七夢喻去　八電喻現在

九雲喻未來

夫達羅夜叉遮翅陽石不相見雖那史蓮生覺必盡此其同也翳眼之見冬瓜雖似有而非實見沁所鬱之境亦相而是空此其同也

譬光依油炷而住薪識識滅識性依我受亦念念九常此其同也幻雖千變智者審其非實無雖方像衆者了之為无此其同也露雖夜淡遮翅陽而必歸身雖遍滿无處而必壞此其同也風轉水而成泡觸會境而生受離風水而無泡離觸力而無受過去之境非證智而可知眠夢所處亦念心而所錄此其同也電光閃爍僅似有而即无現法亦而統待緣使滅此其同也雲浮空飾作生雨之因種子在識能為感報之本以雲為雨之在未來而是無无以種約報報在當生而不現此其同也　如來得此九喻故能行無生死而不動不動是名中動則覺滅也　如星翳燈幻露為喻无常中

[illegible]長廿里壽命廿萬歲[illegible]
[illegible]持三歸五戒孝
[illegible]此者得生其中
[illegible]處去地百万里亦有[illegible]
[illegible]殿去地百万里[illegible]
樣陽夜叉身長廿里壽命八万歲[illegible]
然其中亦有男女身長廿里閻浮提內
生有能受持三歸五戒孝養父母奉
者得生其中須彌山北皆有无量七寶宮
地亦余中有天王名毗沙門身長十里壽
万七千歲亦衣食自然其中亦有[illegible]
里閻浮提內一切衆生有能受持三歸五戒孝
養父母奉師長奉事三尊者得生其中須
彌山東各有无量七寶三宮寶[illegible]亦去地百
万里中有天王名提頭賴吒及諸男女壽命
多少人身長短及諸衣食皆悉同等閻浮提衆
生有能備行三歸五戒奉敬父母者得生其
中轉輪聖王所住之處亦有无量七寶宮殿去
地百万里中有天王名毗留博叉亦身長廿
里壽命八萬七千歲衣食自然其中亦有男女
身廿里閻浮提內一切衆生有能受持五戒
孝養父母奉事三尊者得生其中轉輪聖
王所住之處亦有无量七寶宮殿去地二百万
里時轉輪王及諸男女并及一切群臣眷屬
皆身長廿里壽命廿萬歲[illegible]

※

孝養父母奉事三寶者轉生其中轉輪聖
王所住之處亦有見七寶宮殿去地二百万
里持轉輪王及諸男女并及一切群臣眷屬
皆身長廿里壽命廿五万歲衣食自然轉輪
聖王及諸王母一切皆無七寶大象趺行四天
下教化衆生一切衆生有能受持三歸五戒備
十善行不犯諸惡受持諸誦妙法華經隨意
所願得生其中亦身長廿里壽命廿五万歲衣
食自然无所乏少須彌上名忉利天此天華
一壽命一劫其中天人亦身長廿里一切皆受
自然閻浮提內一切衆生若有受持五戒十善
勤行精進供養諸佛受持讀誦妙法華經盡
夜一心懷持經戒清淨具足无違失者盡其壽
命隨意所願得生其中亦受无量自在快樂其華
二天壽命二劫衣食自然其中亦有男女身長
廿里受持五戒十善得生其中第三天壽命四劫
衣食自然其中亦有男女身長廿里受持五戒
十善者得生其中第四天壽命八劫衣食自
然其中亦有男女身長廿里受持五戒十善得
生其中第五天壽命十六劫衣食自然其中亦
有男女身長廿里受持五戒十善得生其中其第
六天壽命廿二劫衣食自然其中亦有男女身
長廿里受持五戒十善得生其中其第七天壽
命六十四劫其中天人見食即飽亦有男女身

※

長廿里受持五戒十善得生其中第八天壽命一
百廿八劫見食飽即其中亦有男女身長廿里
受持五戒十善得生其中其第九天壽命二百
五十六劫見食即飽其中亦有男女身長廿里
持五戒十善得生其中第十天壽命五百廿二劫
見食即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒
十善得生其中第十一天壽命一千六十四劫見
食即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒
十善得生其中其第十二天壽命二千一百廿八
劫聞食即飽其中亦有男女身長廿里受持
五戒十善得生其中其第十三天壽命四千
四百五十六劫聞食即飽其中亦有男女身
長廿里受持五戒十善得生其中其第十四
天壽命一万劫聞食即飽其中亦有男女身長
廿里受持五戒十善得生其中其第十五天壽
命二万劫聞食即飽其中亦有男女身長廿里
受持五戒十善得生其中第十六天壽命四万
劫憶食即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒
十善得生其中亦有男女身長廿里受持五
戒十善得生其中其第十七天壽命八万劫憶
食即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒十
善得生其中第十八天壽命十六万劫憶食
即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒十
善得生其中其第十九天壽命廿二万劫其中

善得生其中第十八天壽命十六万劫情欲
即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒十
善得生其中其第十九天壽命廿二万劫其中
天人无有婬慾身心清淨无所味著神通自在
无有鄙哥如諸佛菩薩四等无量其第廿天
壽命六十四万劫其中天人无有鄙哥快樂其
第廿一天壽命一百廿八万劫其廿二天壽命二百
五十六万劫其第廿三天壽五百一十二万劫其第
廿四天壽命一千二十四万劫其廿五天壽二千廿八
万劫其廿六天壽四千九十六万劫其廿七天壽八
千二百万劫其第廿八天壽一万六千四百万劫其
第卅九天壽命三万二千万劫其第廿天壽
六万四千万劫其第廿一天壽十二万八千万劫
其第三十二天壽廿五万六千万劫其有頂天
廿三天壽命五十一万二千万万億劫於是中
間无有天人唯有諸佛菩薩以為四住壽劫
數不思議又天地相去百万億由旬日月去地八
十億万里星宿去地七十億万里須彌山縱廣
三白廿六万里高下亦今閻浮提地亦縱廣三白
廿六万里西瞿耶尼縱廣四百廿八万里北鬱單
越縱廣六百六十四万里東弗于逮縱廣五百五
十三万里金剛圍山高二百万里大鐵圍山高二
百万里小鐵圍山高二十万里其海廣五千里深
三千里其小海廣一千五百里深千里其大江廣
八十里深卅里小江廣卅里深廿里鹽津廣三里
深一里半如是三千大千世界百億日月百億大

八十里深卅里小江廣卅里深廿里鹽津廣三里
深一里半如是三千大千世界百億日月百億大
海小海江河百億四天下百億四天王百億轉
輪王百億切利天乃至百億世三天身長短壽
命劫數次第多少若有食不食見色聞憶皆
悉同等无有異也
諸須彌山高下大小四方大地闊狹多少諸鐵
圍山及與大海小海江河高下深淺皆悉同
等无有別異
日月去地亦復如是又諸日月者悉皆周圍一千七
百里大星周圍百廿里中星周圍八十里小星周
圍卅五里冰車火車亦周圍一千七百里天下四
時冬天極寒夏天極熱春秋調和何以故日
行三道冬行南道夏行北道春秋行中道黃
金水精為日白銀瑠璃為月及餘星宿悉皆
白銀諸星宿上各有諸天皆白銀身隨星大小
以為居止皆受快樂自在无異黃金水精為日
夏天之時水精盡退黃金已現火車助之其須
彌山有百億金剛皆共助熱夏行北道當人之
上是故天下悉皆大熱冬天之時攝去火車
黃金盡退水精已現冰車助之冬行南道冰
山之上是故天下悉皆大寒月在天中照耀
天下一月之中而有生滅明時極明暗時極暗
所以者何白銀瑠璃為月阿須輪王而典之
自以身手翻覆轉側初生之時現於珂蠙出白
銀如是日月漸漸而轉至十五日流清隱沒白銀

自以身手翻覆轉側初生之時現於琉璃出白
銀如是日月漸漸而轉至十五日琉璃隱沒白銀
西現是故天下一切皆明過十五日已漸復而
轉至廿日白銀盡沒琉璃西現是故天下悉皆
大明
佛告觀世音天下一切四方衆生各有差別汝
今諦聽當為汝說何以故閻浮提內一切衆生
身長八尺壽命百歲西居耶尼諸衆生等身
長十里壽命一千二百歲北鬱單越所有衆生
身長廿里壽命一千歲東弗于逮衆生之類
身長九里壽命五百歲閻浮提內衆生多
受苦惱多有憂悲煩惱惡業受百歲夜消其
半長命者得壽百歲短命者胞胎傷墮無
復中夭人生之時父母養育年既長大自恃強
健輕負重不自裁量勤身苦務以自給
濟如是日夜不休自之衣不蓋形食不充口
無復王調於時課領方復橫為水火之所焚
漂劫奪如是憂惱苦无量此中衆生雖受苦
惱有能備行五戒十善受持讀誦妙法華
懃修精進供養諸佛晝夜一心奉持經戒清
淨具足无缺漏者因是果報得成佛身西居
耶尼諸衆生等一切皆受无量快樂无有
一人受苦惱者皆不由父母胞胎各各皆當
蓮華化生衣服油衣自然著體若欲食時
有七寶鉢器所謂金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
席珀諸妙珍寶如是之鉢隨其時節自然而

蓮華化生衣服油衣自然著體若欲食時
有七寶鉢器所謂金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
席珀諸妙珍寶如是之鉢隨其時節自然而
現百味天厨充滿其中馨香美味讓食之甘美
身心柔軟氣力調和身體平正端嚴微妙聰
明智慧高才明達神通功德不可思議初生
之時各各皆有阿耨油衣在其身體之其衣
者隨身長大至於年老不著餘衣如是清淨
寶快樂北鬱單越一切衆生雖有男女无有
嬈欲男從父勝而生女從母勝而生須衣聚上
而取須食有粳米飯皆長七寸隨其時節自
生盡中如是諸食不施功力食之甘美氣力充
實身體安寧无有病苦如是清淨亦大快樂
東弗于逮无量衆生雖為田殖耕犁種作无
有王調於時課領亦无惡家水火賊盜自作
自得无有乘者如是安隱亦无憂惱西居耶
尼閻浮提內一切衆生不問貧富貴賤好醜有能
端心捨家棄俗行作沙門行備四威儀持禁
戒清淨具足无缺漏者隨意所願得生其
中北鬱單越閻浮提衆生亦復不問貧富貴
賤善惡好醜有能備行受持五戒一月六齋一
年三長齋供養諸佛常无閑時備四種意
不犯五事者盡其壽命必得往生東弗于
逮閻浮衆生亦復不問貧富貴賤善惡好醜
有能信心受持三歸護持三事无違犯者得
生其中如是三千大千世界百億閻浮提百億

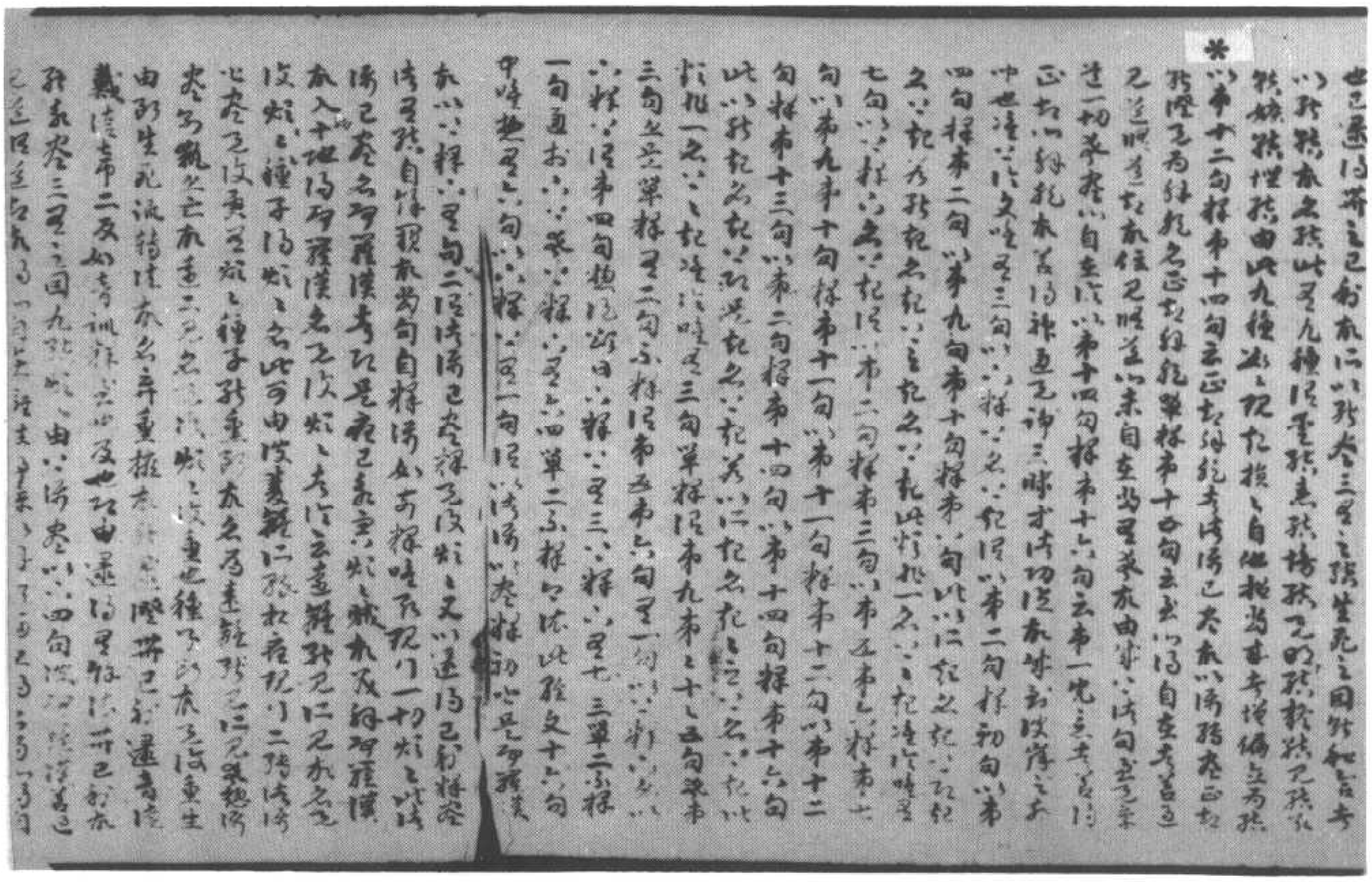
有能信心受持三歸堅持三事无違犯者得
生其中如是三千大千世界百億閻浮提百億
西居耶尼百億北鬱單越百億東弗于逮如
是百億四方衆生貧窮賤善惡好醜衣食
不良食性多大小壽命長短皆悉同等无有別
異隨本業力生於四方今時世尊欲重宣此
義而說偈言
佛告觀世音　及諸菩薩衆　并及於一切　諸民天人等
汝等今諦聽　當為汝分別　今汝諸大衆　一切皆得聞
善令說寶事　勿得有疑惑　此大地係遠　二十億萬里
次有香潤澤　赤二十億萬里　其次有雜寶　金銀及硨磲
車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠　是諸珍寶等　四億萬里
金粟及銀銅　皆八十萬億　銀粟百萬億　金剛二百億
无極大風持　不使得傾動　如是諸大地　是天之梁柱
天下一切物　皆因依於地　一切諸小流　大海與小海
江河及井谷　草木諸樹木　如是之等類　皆因地而生
土山及黑山　及諸須樓山　鐵圍大鐵圍　金剛及須彌
并及於一切　衆妙七寶山　皆因此大地　踊出珍寶城
又諸須彌山　於諸山中王　四寶踊出城　高出於世間
何等以為四　南名為琉璃　西名為頗梨　北名為馬瑙
東名為黃金　故名為四寶　琉璃光炎色　照耀於南方
衆生得見者　謂名為清天　頗梨光炎色　天下悉皆白
馬瑙與黃金　隨色而照耀　其四寶光明　照耀於四方
一切衆生見　皆言謂為天　諸世四天王　皆依山而住
凡量寶宮殿　去地百萬里　王及諸男女　身長二十里
一切志皆受　八萬七千歲　衣服諸飲食　各各皆自然

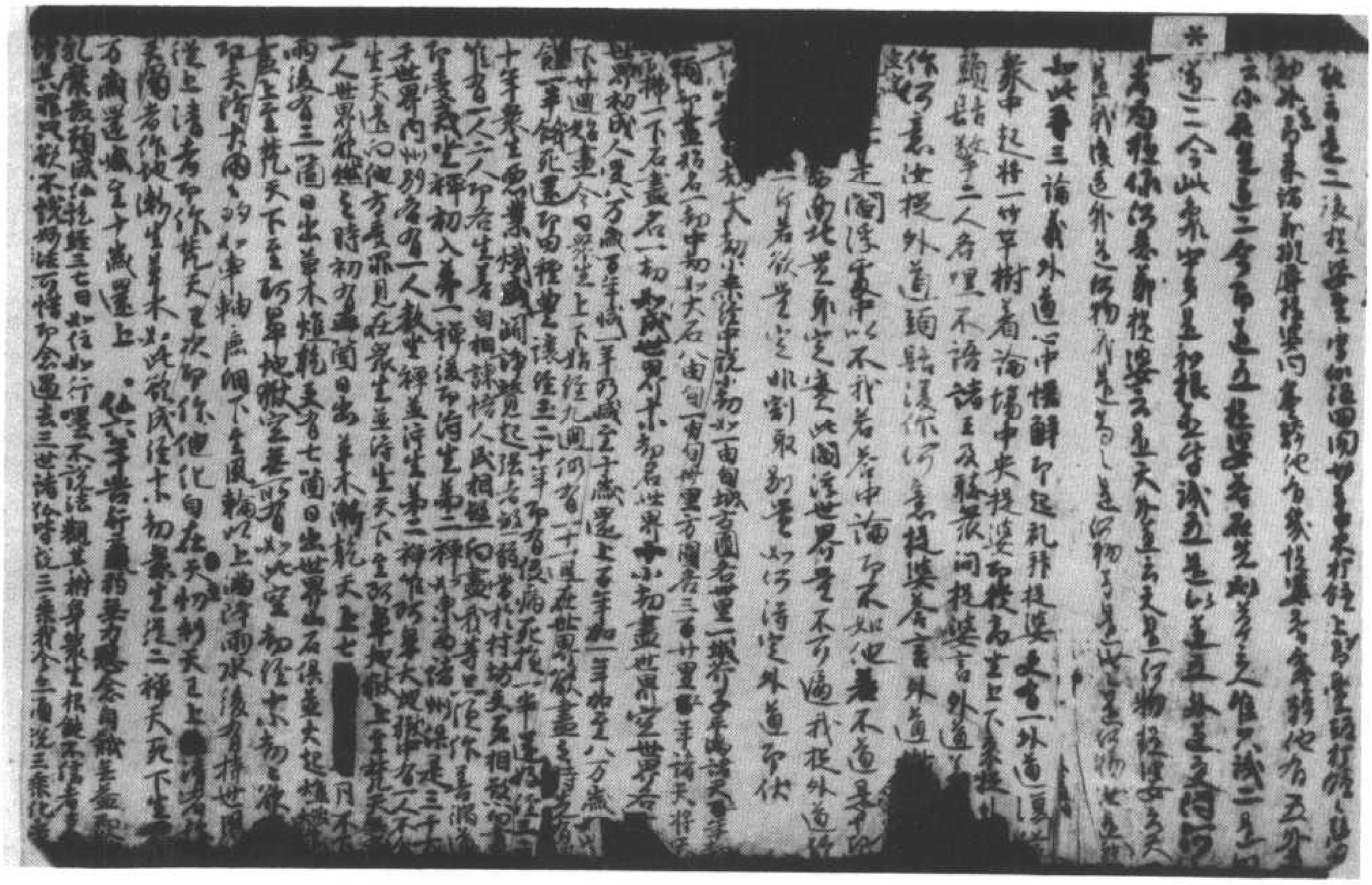
凡量寶宮殿　去地百萬里　王及諸男女　身長二十里
一切悉皆受　八萬七千歲　衣服諸飲食　各各皆自然
閻浮諸衆生　孝養父母者　盡其壽命已　皆得生此間
諸轉輪王　亦依此山　七寶諸宮殿　去地二百萬
王及諸男女　群臣眷屬者　一切皆壽命　二十五萬歲
身長三十里　衣食皆自然　今時轉輪王　乘大千寶象
姓行四天下　教化於一切　天下諸衆生　備行於十善
讀誦法華經　悉得生彼天　衣服諸飲食　悉等无有異
有如利諸天　居在須彌頂　其中諸天人　自在受快樂
壽命於一劫　衣食皆自然　閻浮諸衆生　若有能受持
五戒十善行　讀誦法華經　勤行供養佛　供養於諸佛
晝夜常一心　奉持於經戒　清淨无缺漏　皆得生此天
衣服諸飲食　一切皆自然　此天名第一　第二及第三
第四與第五　乃至第六天　壽命轉倍增　衣食亦如是
第七及第八　乃至第二十　其壽命劫數　轉轉而增倍
其中諸天人　不復須衣食　但見聲聞者　自然而飽滿
其身悉清淨　心无所味著　功德智慧力　不可得稱量
神通力自在　无有諸鄣礙　若有能受持　其法華經者
得聞其義趣　如說而備行　勤行供養佛　及供養經卷
晝夜諸菩薩　清淨具足者　隨其心中願　必得生彼間
功德神通力　悉等无有異　其第廿一　乃至有頂天
而於是中間　无有諸天人　諸佛菩薩等　於中而成佛
其壽命劫數　不可得思議　其天地相去　百萬億由旬
日月去地於　八十億萬里　諸星宿去地　皆七十億萬
其次須彌山　縱廣有三百　三十六萬里　高下亦如是
鹹海縱廣　其餘皆如是　西方毘那耶　其後廣四百

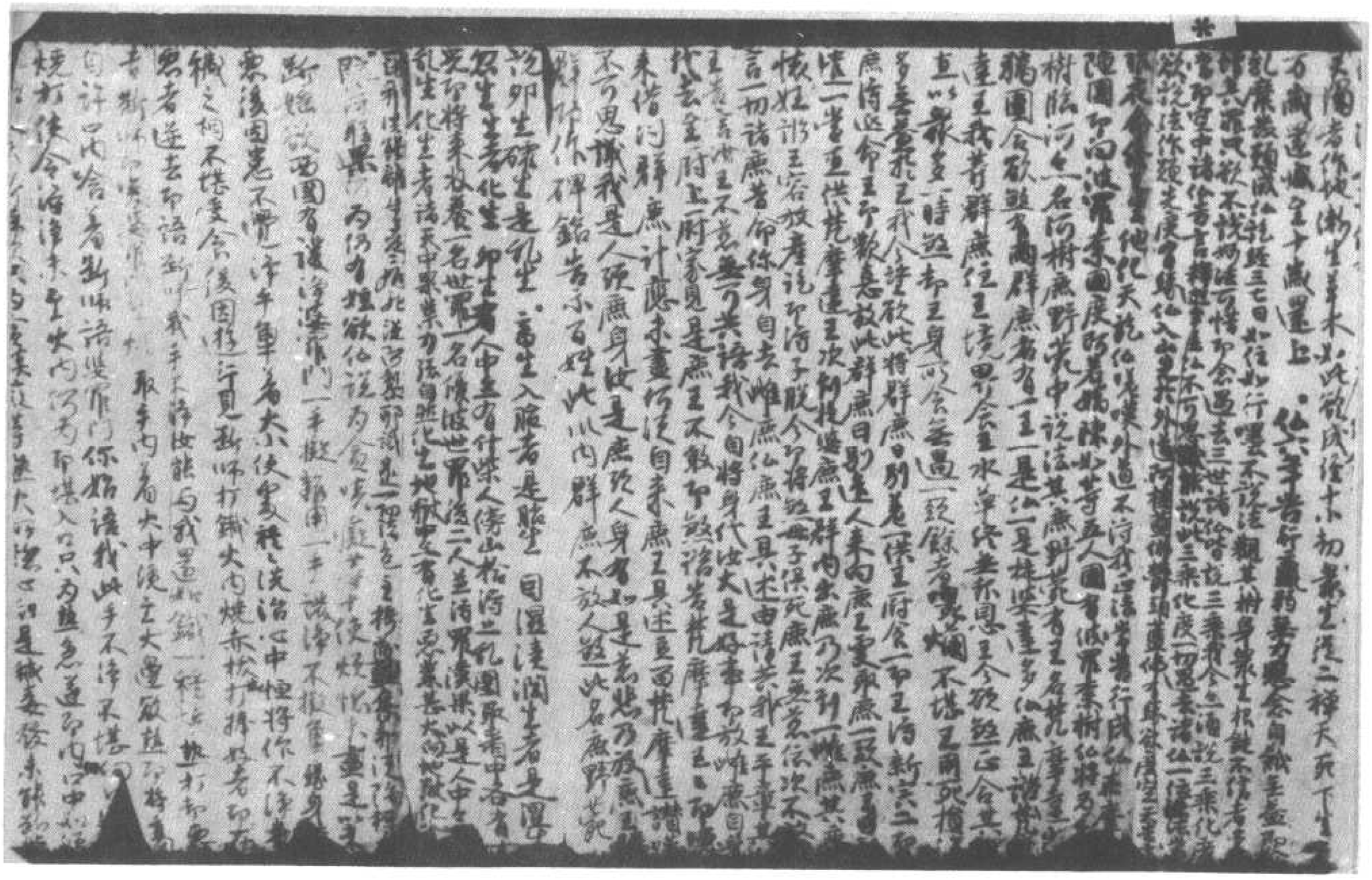
日月去地於 八十億万里 諸星宿去地 皆七十億万
其次須彌山 縱廣有三百 三十六万里 高下亦如是
闍浮提縱廣 其數皆如是 西方瞿耶尼 其縱廣四百
四十八万里 清淨无瑕穢 北方鬱單越 縱廣於百
六十四万里 无有諸垢穢 弗于逮縱廣 五百五万里
金剛大鐵圍 高二百万里 其小鐵圍山 高百二十万
大海廣五千 深於三千里 小海千五百 其水深一千
大江八十里 水深於四十 小江廣四十 深於二十里
恒津廣三里 深於一里半 其日月所圍 一千七百里
大星百廿 中星廣八十 其諸小星等 皆四十五里
觀世音當知 天下有四時 寒熱及調和 是事何因緣
日行於三道 冬行於南道 夏行於北道 春秋行中道
是故令天下 調和无寒熱 黃金白銀琉璃月
及諸星宿等 悉皆為白銀 於上有諸天 皆為白銀身
隨諸小大星 於上而出現 夏行於北道 晝退於水精
黃金而出現 金剛及大車 皆悉而佐助 是故天下熱
冬行於南道 稱去於大車 晝退於黃金 水精出現
以水車助之 是故天下寒 月在於天中 照曜於天下
而有生滅相 是故何因緣 阿須輪王等 而此知於月
自以於身手 轉側而翻覆 自於初生時 而現於琉璃
少出於白銀 故名為初生 過初生日已 日日漸漸轉
為蔽於琉璃 而漸見白銀 至於十五日 孤璃晝隱沒
后見於白銀 是故天下明 滿於十五日 漸漸而復轉
隱藏於白銀 漸現於琉璃 至於三十日 白銀悉皆沒
琉璃皆正見 是故天下暗 是天千千衆 一切百億天

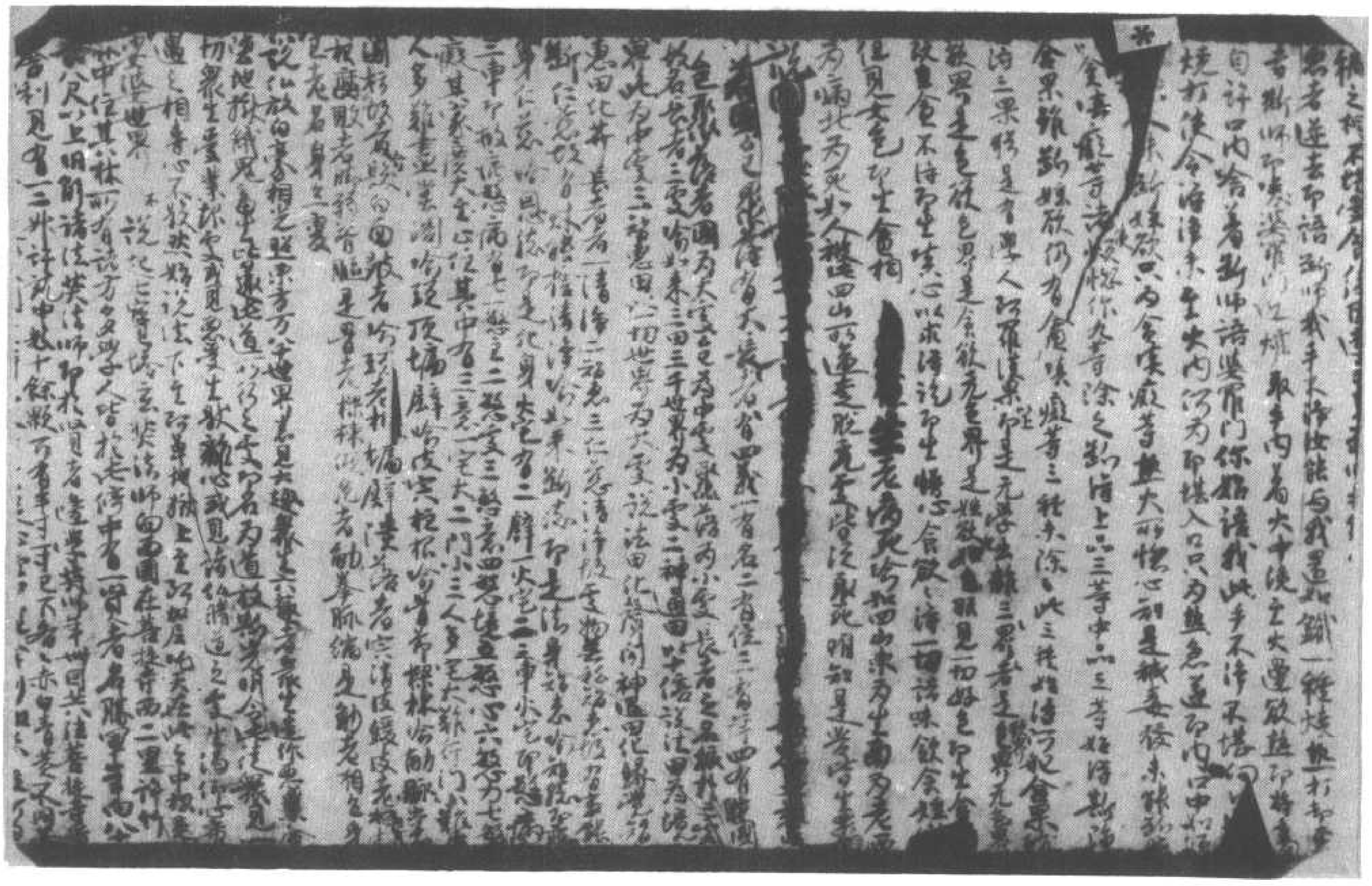
觀世音當知 天下有四時 寒熱及調和 是事何因緣
日行於三道 冬行於南道 夏行於北道 春秋行中道
是故令天下 調和无寒熱 黃金水精日 白銀琉璃月
及諸星宿等 悉皆為白銀 於上有諸天 皆為白銀身
隨諸小大星 於上而出現 夏行於北道 晝退於水精
黃金而出現 金剛及大車 皆悉而佐助 是故天下熱
冬行於南道 稱去於大車 晝退於黃金 水精出現
以水車助之 是故天下寒 月在於天中 照曜於天下
而有生滅相 是故何因緣 阿須輪王等 而此知於月
自以於身手 轉側而翻覆 自於初生時 而現於琉璃
少出於白銀 故名為初生 過初生日已 日日漸漸轉
為蔽於琉璃 而漸見白銀 至於十五日 孤璃晝隱沒
后見於白銀 是故天下明 滿於十五日 漸漸而復轉
隱藏於白銀 漸現於琉璃 至於三十日 白銀悉皆沒
琉璃皆正見 是故天下暗 是天千千衆 一切百億天
百億須弥山 高下及大小 四方諸大地 闍浮提多少
鐵圍 諸大海水等 小海江河水 高下及深淺
悉皆无有異 百億諸日月 高下及周圍
皆同等 天下諸衆生 住不及天中
三千世界中 一切皆知是
心懷大歡喜 以偈而讚言

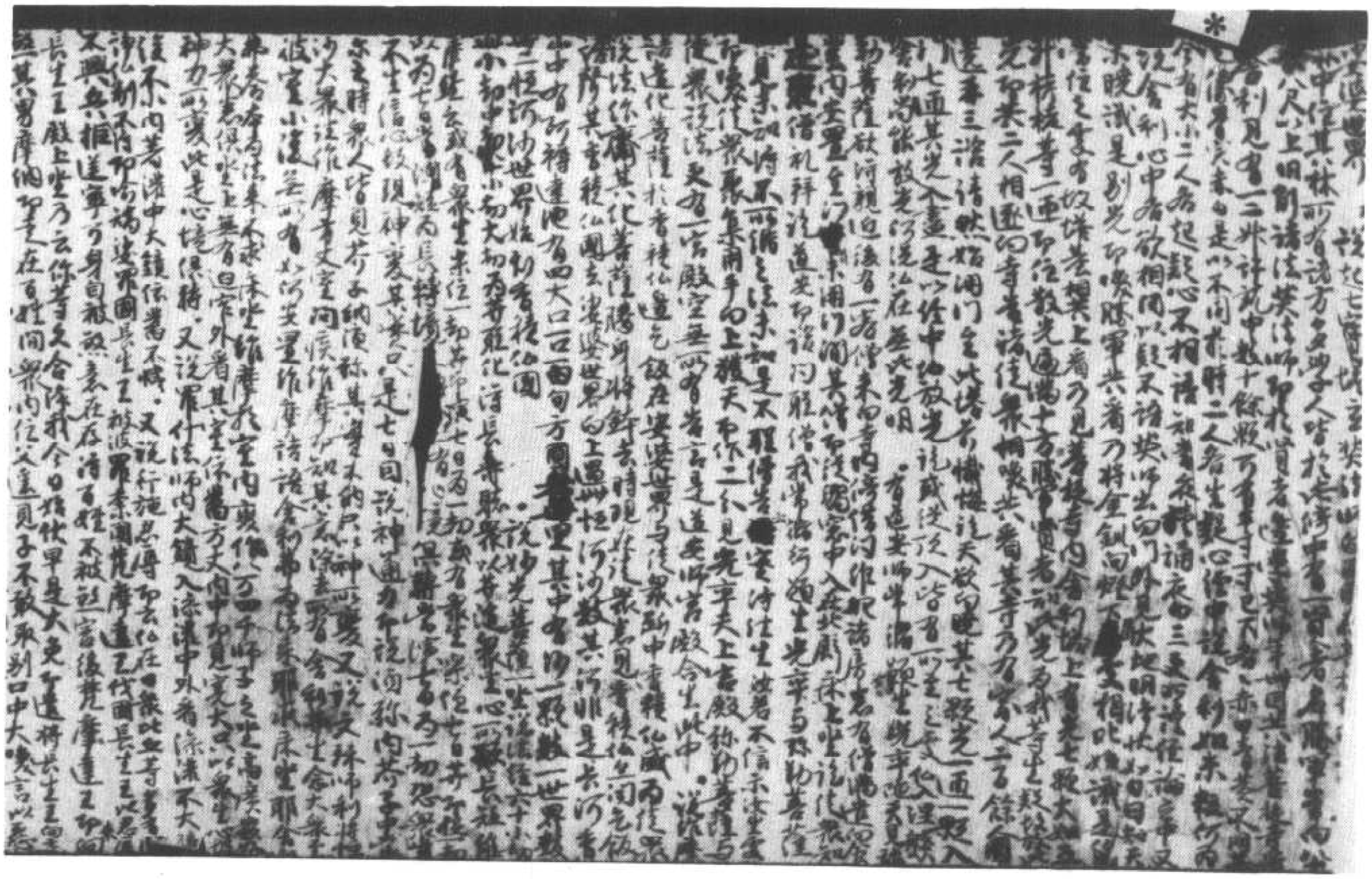
北八五六六號（結四十八）　法華經玄讚卷第一

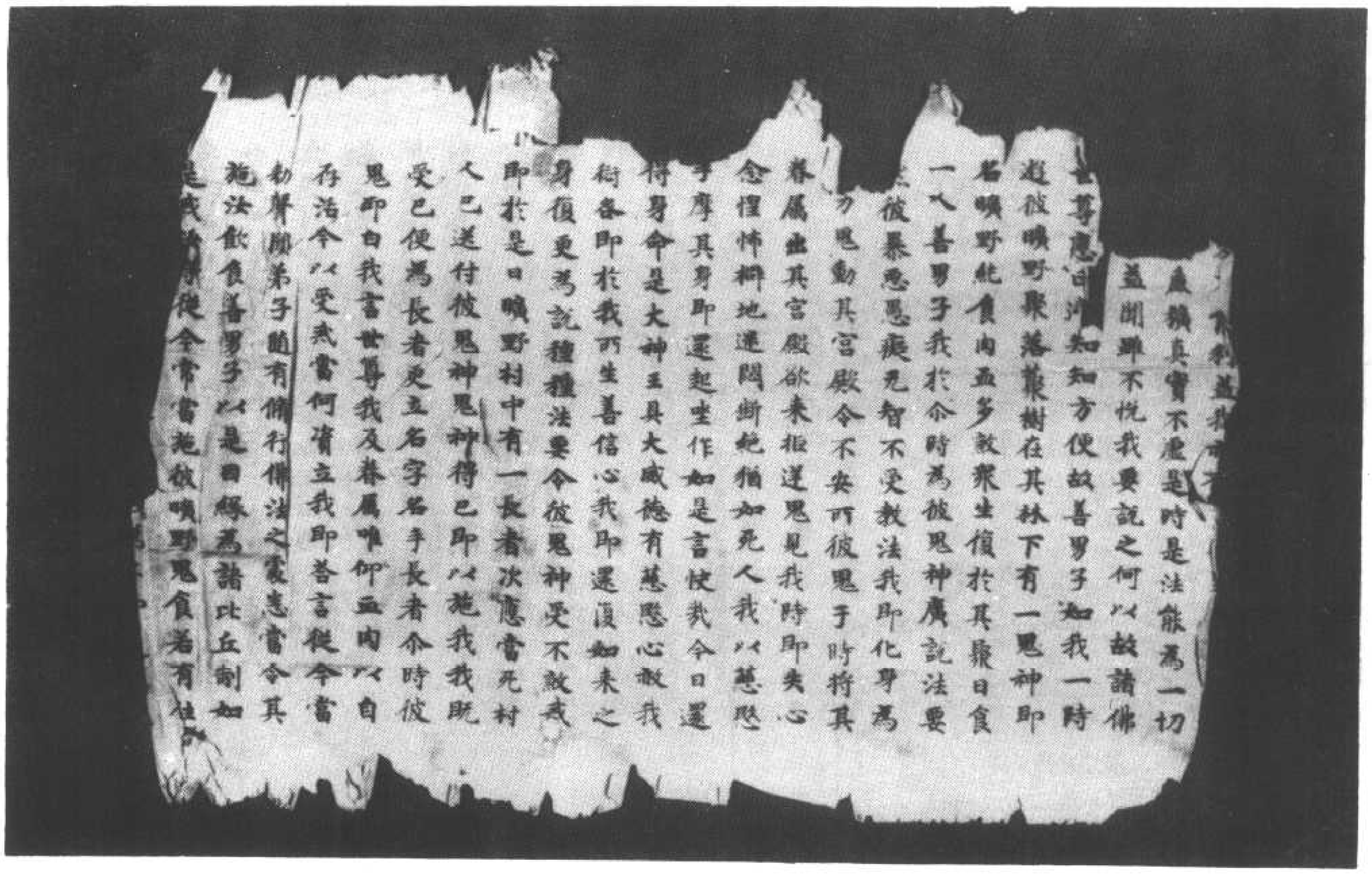










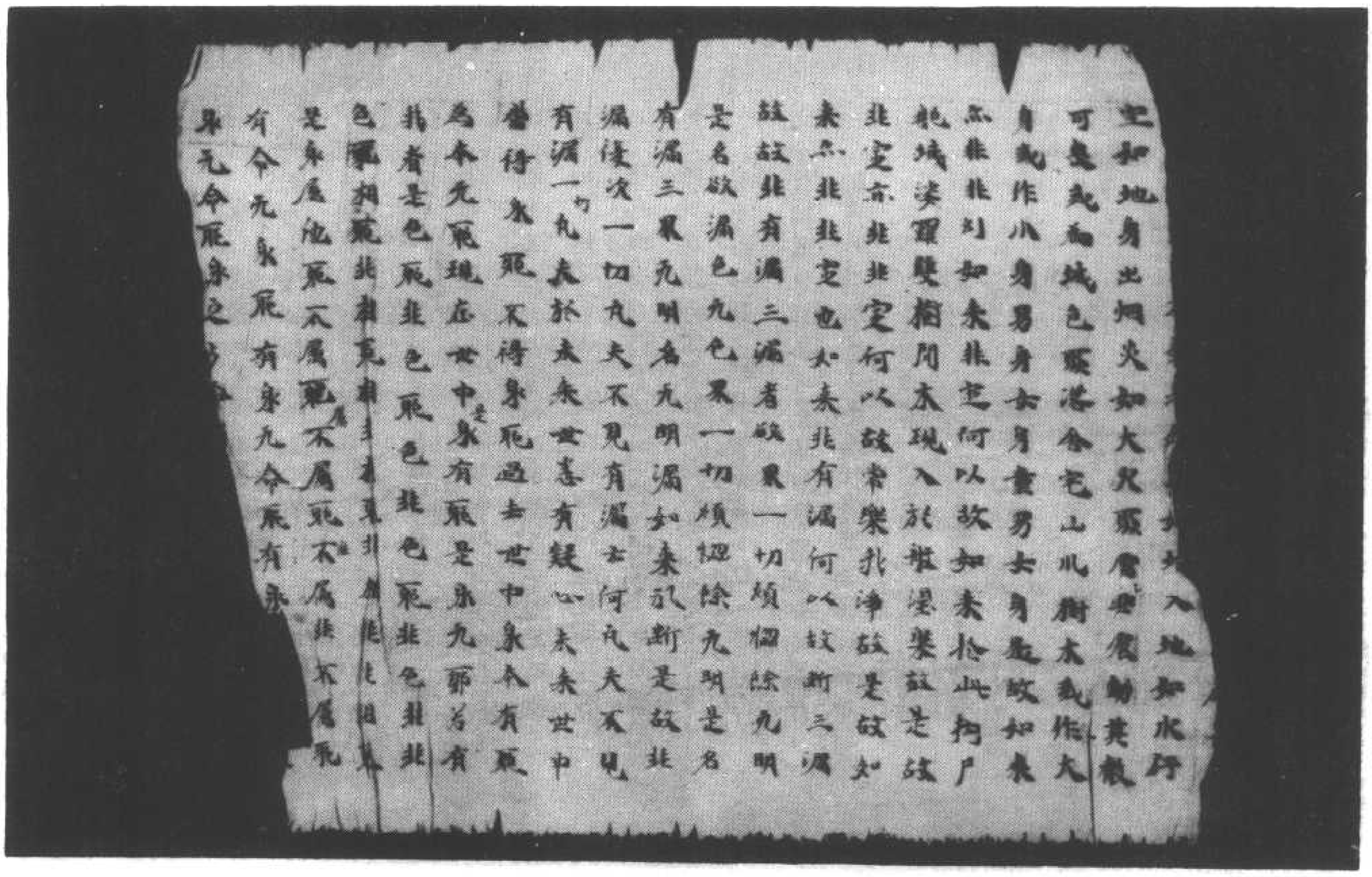


北八五六九號（餘五十一）　大般涅槃經卷第十六

▼北八五七〇號（雲　二）　大般涅槃經卷第十八

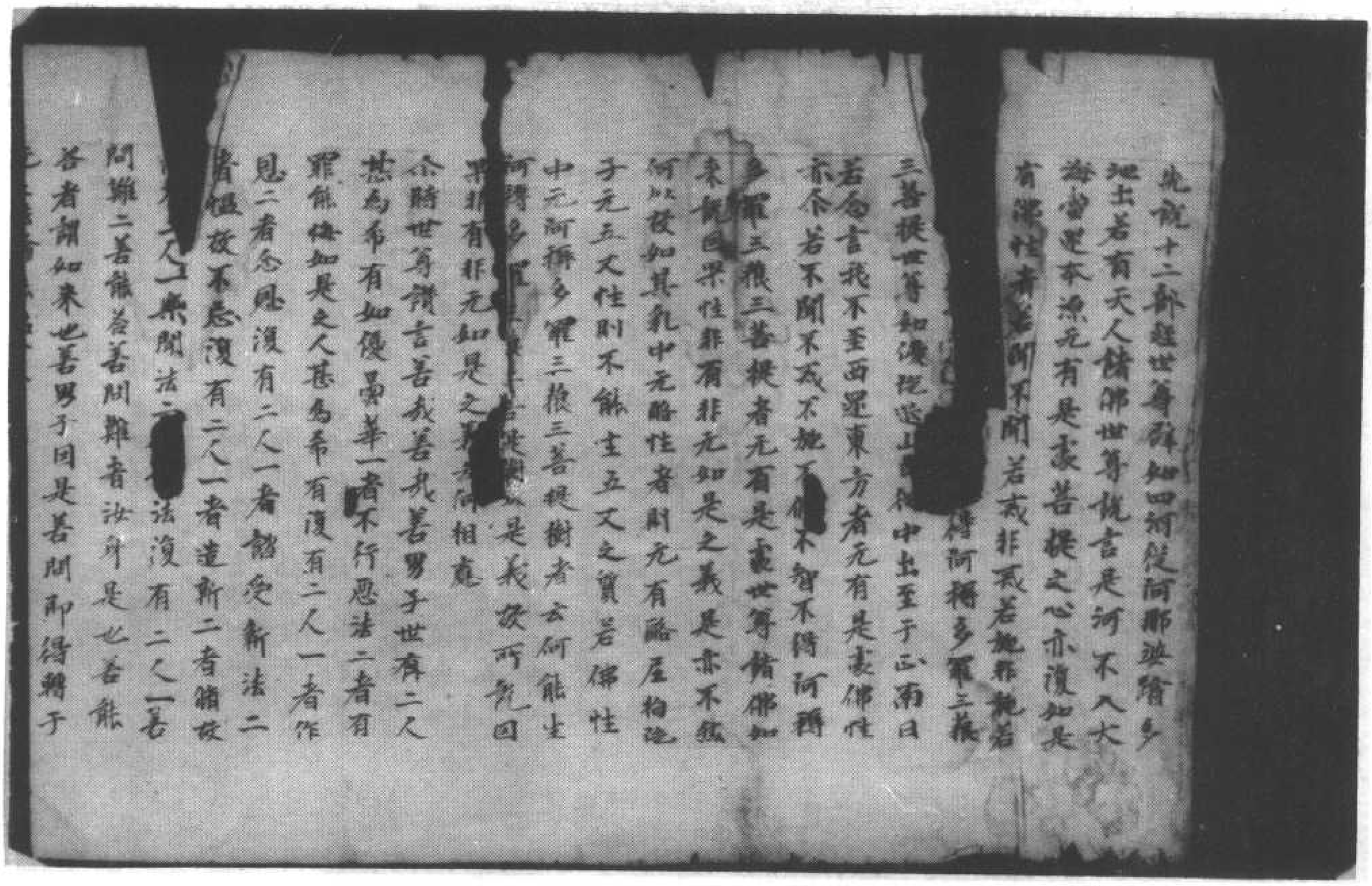
義復有為信白衣禮越敬重佛法為諸弟
子起諍論互相是非佛滅度後當知是法不
久住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有為
※信白衣禮越敬重佛法彼諸弟子衆和敬法
不相是非互相尊重佛滅度後當知是法久
住不滅復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有為
信白衣禮越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃
和合說法互相恭敬不起諍論亦言一切不
淨之物復自讀言我得清淨乃至阿耨
多羅三藐三菩提已
復果佛滅度後當知是法不久住世復次善
男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已
有諸弟子解甚深義復有為信白衣禮越敬
重佛法彼諸弟子為大涅槃演說經法善相
和敬互相尊重不言一切不淨之物亦不自言
得清淨乃至得阿羅漢彼佛世尊雖復
滅度當知是法久住於世復次善男子佛初
世得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子

世尊天人之中說為繫縛憍尸迦問
又言悭貪嫉妬因何而生答言因瞋恨生
復因何生答言因顛倒生又言顛倒
生答言因疑心生世尊顛倒之法因疑生者
實如聖教何以故我有疑心以疑心故則生
顛倒於非世尊生世尊想我今見佛疑心即
除疑心除故顛倒亦盡顛倒盡故瞋恨心
乃至妬心佛言汝言瞋恨心者汝今已
得阿那含耶阿那含者瞋恨心若瞋恨心
去何為命乘至我所而阿那含實不求命世
尊有顛倒者則有求命瞋恨者則不求命
然我今者實不求命所欲求者唯佛法身及
佛智慧憍尸迦求佛法身及佛慧者將來之
世必當得之今時帝釋聞佛說已五衆說相
即時消滅便起作禮遶佛三迴恭敬合掌而
白佛言世尊我今即瞋恨生失命得命又聞
佛記當得阿耨多羅三藐三菩提是為更生
為更得命世尊一切人天去何增益復以何
緣而致損減憍尸迦聞說因緣人天損減者
脩羅敗則得增長世尊若以聞說而損減者
我從今日更不復與阿脩羅戰佛言善哉善哉
我憍尸迦諸佛世尊說忍辱法是阿耨多羅



北八五七二號（成七十）　大般涅槃經

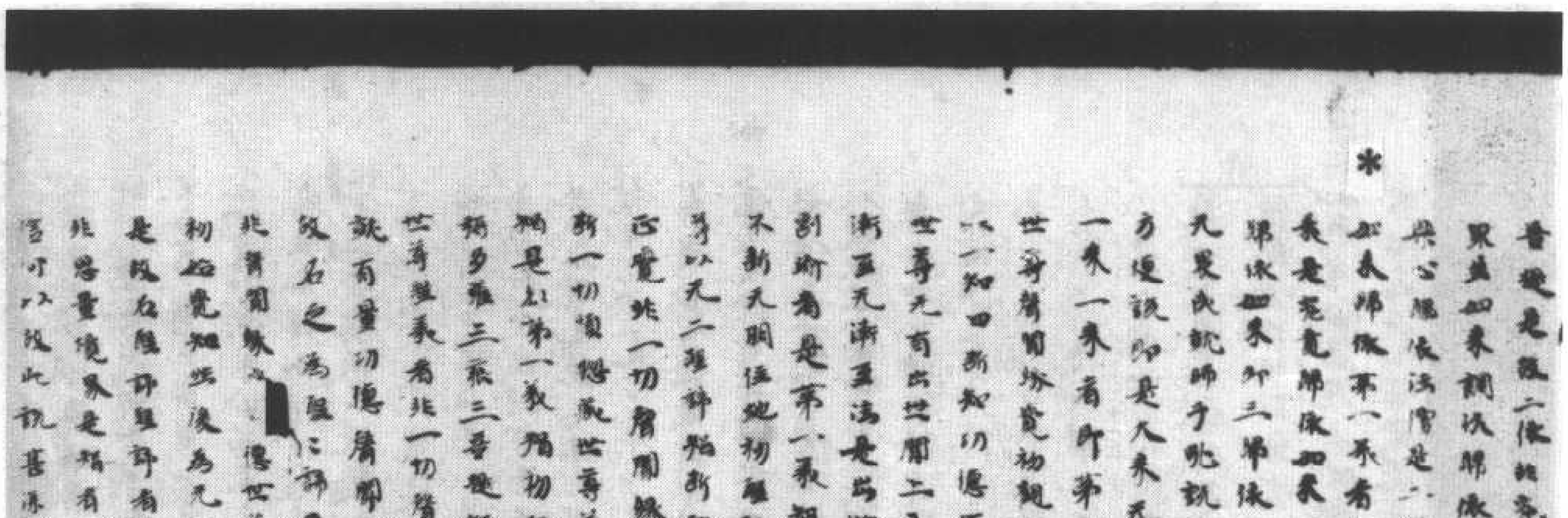
▼北八五七三號（字四十六）　大般涅槃經



罪無他如是之人甚為希有復有二人一者作
惡二者念惡復有二人一者造新二者能救
[illegible]復有二人一無慚法復有二人一善
[illegible]者如來也善男子同是善問即得轉于
[illegible]元上法輪能拔十二億緣大樹能度元量生
死大海能與魔王波旬共戰能摧波旬所立
勝幢善男子如我先說三種病人值遇良醫
[illegible]藥及以不遇[illegible]得差是義云何若
得不得如來壽命所以者何是人已於元量
世中個三種善根上中下以備如是三種善根故
得定壽命如轉輪王日人壽命千年有過病
者若得良醫好藥瞻病及以不得悉皆得差
[illegible]得定命故善男子如我所說若有病
人得遇良醫好藥瞻病病得除差若不遇者
則不得差是義云何善男子如是之人壽命
不定命雖不盡有九因緣能殺其壽何等為
九一者知食不安而反食之二者多食三者
宿食未消而復更食四者大小便利不隨時
節五者病時不唾八者夜行以夜惡鬼行
之九者房室過差以是緣故我說病者若遇
良醫好藥病則可差若不遇者則不可愈若
男子如我先說若遇不遇俱不差者是義云
何有人命盡若遇不遇悉不可差何以故以命
盡故以是義故我諸病人若遇醫藥及以不

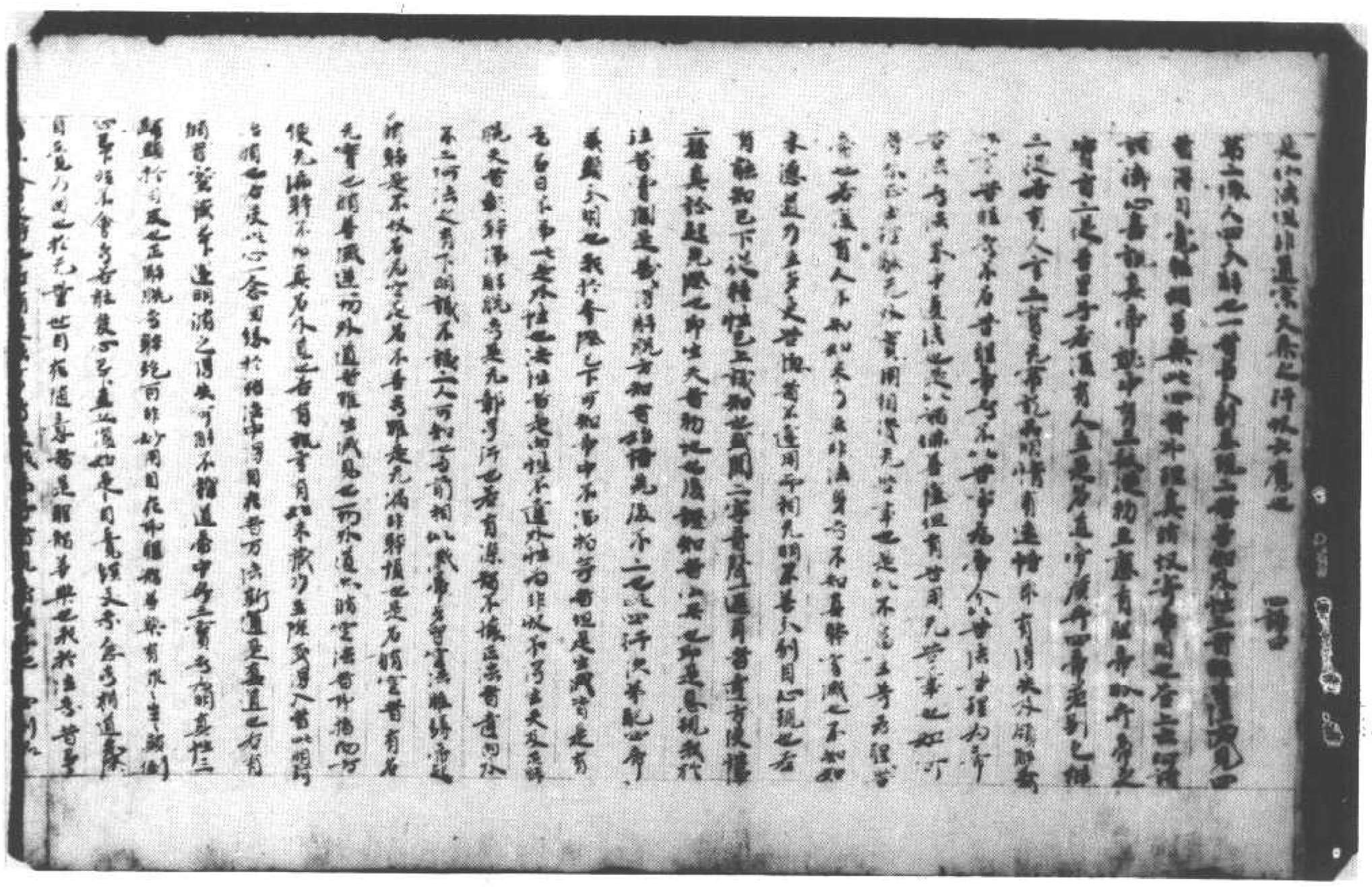
人得遇良醫好藥瞻病病得除差若不遇者
則不得差是義云何善男子如是之人壽命
不定命雖不盡有九因緣能殺其壽何等為
九一者知食不安而反食之二者多食三者
宿食未消而復更食四者大小便利不隨時
節五者病時不唾八者夜行以夜惡鬼行
之九者房室過差以是緣故我說病者若遇
良醫好藥病則可差若不遇者則不可愈若
男子如我先說若遇不遇俱不差者是義云
何有人命盡若遇不遇悉不可差何以故以命
盡故以是義故我諸病人若遇醫藥及以不
遇悉不得差無主亦尒發菩提心者若遇善友
諸佛菩薩說深法若不遇者悉以殺如其能發菩提心故如聲聞辟支佛
壽命如我所說須陀洹至斯陀含佛若聞善
友諸佛菩薩所說深法則發阿耨多羅三
藐三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說深法則
不能發阿耨多羅三藐三菩提如不定命之
九因緣今則中天如說病人遇醫藥病則得
差若不遇者病則不差是故我說遇佛善
薩聞說深法則能發心若不值遇則不能發
如我先說善遇善友諸佛菩薩聞說深法若
不值遇悉不能發是義云何善男子一闡提

北八五七四號（乃八十五）　大般涅槃經



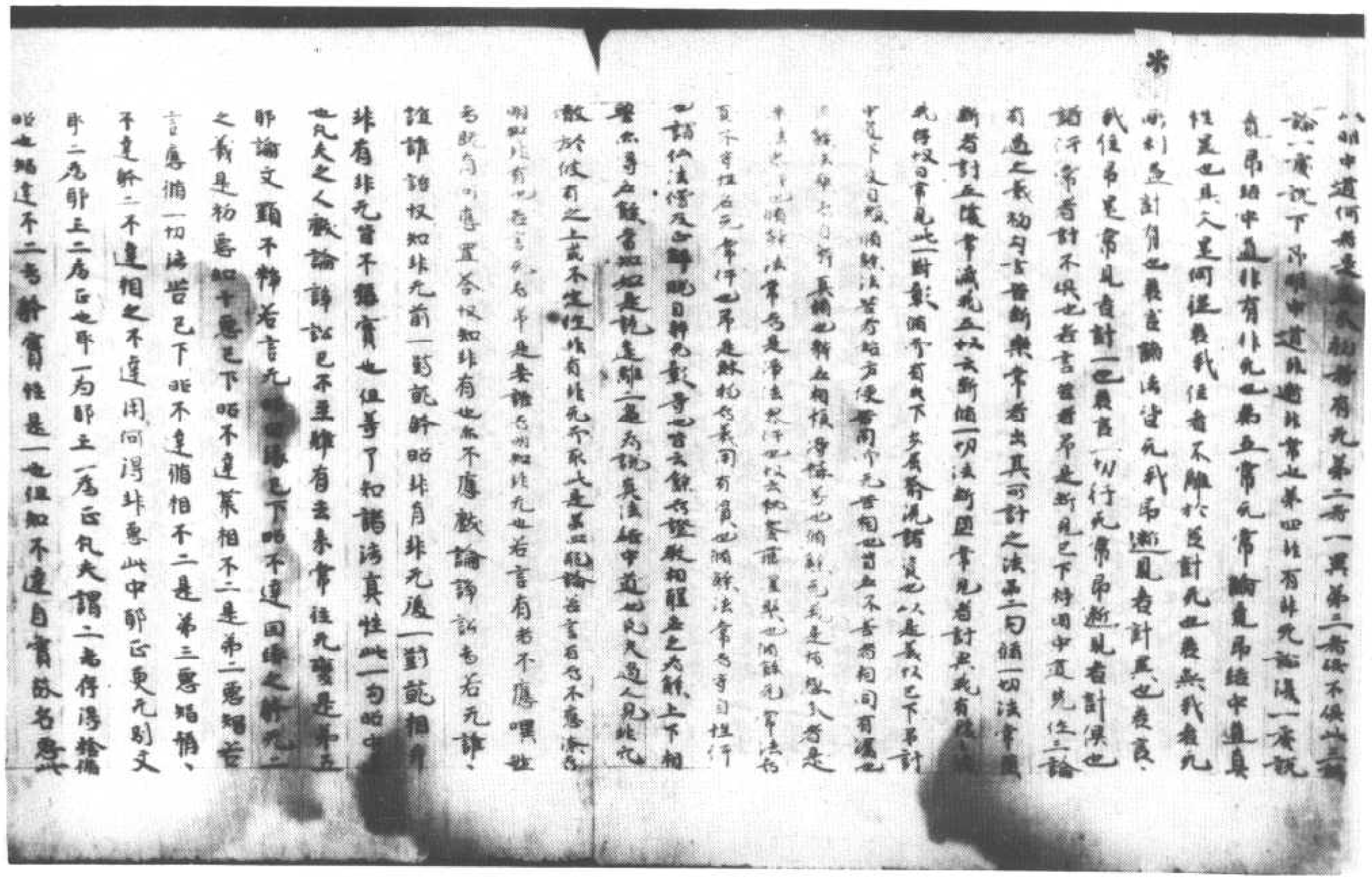
相應乃知與度為凡聖無礙世間無礙
是故應觀佛觀菩薩最後細觀如來
身量境界何以故此觀菩薩如來之體如來體者是
法身一切諸佛從一切功德而來能
觀察佛身如是應觀菩薩以眼觀之菩薩
應知佛身如是應觀世尊如來應觀
聞而不能得見如來身於凡夫見為無為故可稱如來應
不見故看於凡夫見為無為故無身之凡夫於
觀如來數如來海集不思議境界及方便說
心得決定自此則名為觀如來如是雖知
能解看佛說一種佛如是雖知
佛說仁王經云數佛名為凡一種佛種
看是說有量四種佛以故知四見能知一
切皆新一切衆生一切法滅一切道是故世
尊為步行天為坐行天為坐臥世
尊天為說天所生種佛數為說四天量四種佛
是故以故能知一切是名相一切是法道如是八種佛如來
說四種佛如是四天作種佛種如為
說事色變非所能說佛菩薩佛是佛菩薩何以
故非不中上為菩提學何以故如來應等
正覺出為菩提學非可說是佛於天作四種
佛數為說一切如來身色貌如一切如來
如來身一切無生滅一切無生滅作四種
一切無生滅作四種佛數為說一切如來
法身說說如來滅為菩薩作說為尊能作法滅
如是如是如來滅為菩薩作說為尊能作法滅
如是如是如來滅為菩薩作說為尊能作法滅

佛淨獨看於一切境界及如來法身
不見或有眾生信佛語故起常
想樂想我想淨想非顛倒見是
名正見何以故如來法身是常波羅蜜
樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜
見看是佛真子便佛口生法生法便
化生身法除財
世尊淨獨看一切諸菩薩摩訶薩知
波羅蜜此淨獨看菩提淨獨於彼滅
諸內外境界況四依知何以故三乘初業
不著於法於彼我當貪著世間法世
尊說四依世尊此四依看是世間法世
尊一依看一切法上諸世間上上第一義
依可說波羅

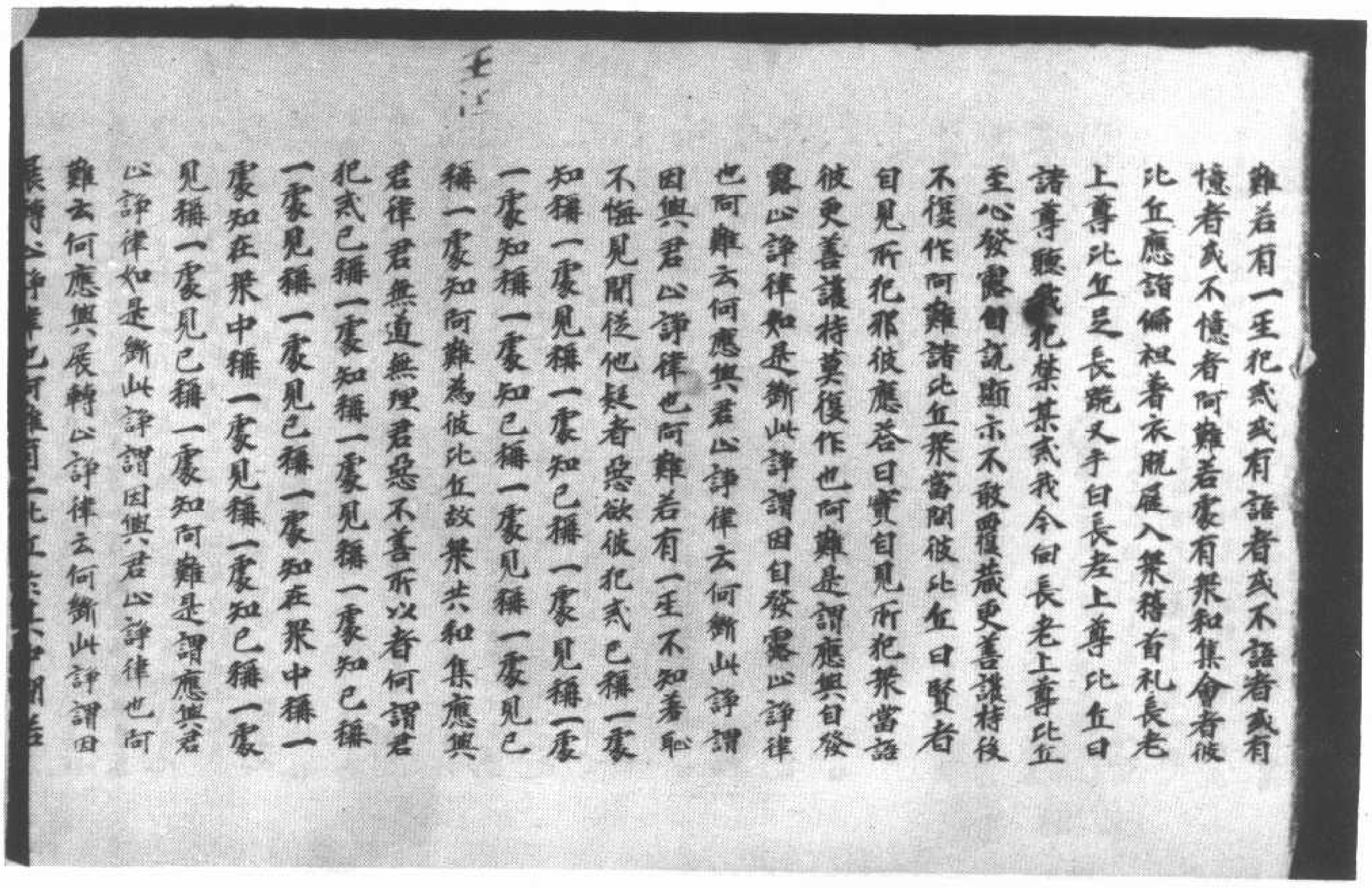


北八五七五號（餘十六）　涅槃經解

是法際同體眾生何用方便果為改宇不言私說諸法等也
何以教諸仙等等無異意同故同於佛界非平等如何等也眾生
住歸依者一切眾生皆依真也若改尊重法身令利者此性淨顯用
要假方便顯真淨若何得不重方便依報也設云為私諸仙等所
方便依於法身獲而得言增益上前云不說衆說自言供養諸佛
功能也為化眾生者財物相行也次令眾生於教身中起塔廟想者為
真實塔寶塔集有為福法身之功也如是眾生於教法身為依處者令
知法身於方便有資也下段偈二頌作之可知於生育眾為作眼目等
上為答說真真性之歸意遂為凡夫二乘時別相三寶令佛道為
也立言者然遠未與佛相不得住實眼也為聲聞緣覺意者皆權人
方便佛也若男子等諸說菩薩乘生及說知者令作仏事者令諸菩薩
引導問者二乘佛如來行也稱如有人說聲聞等諸等說再對
法方便法也即生一令眾為第一令五眾作教者說使凡夫二乘教
已成熟也如大子教言調伏從王子等教使於凡夫二乘不生疑心
稱如大士秘示化等諸也　大王某者但令稱為皆使得入真子之
位也不應生下劣心者結成教行凡夫二乘真如聚大也如上子太
注次分者欲明佛之師者如彼教人等問上下自行教人皆應發
不能頌文段去次分等男子等諸言次段如是令喻也去何三事與教
一雖者就相以并三也三事即理槃者觀於論一也如來名元上下也
下并三夏劣也如掃擡者雖三相之異其非別也於大乘應如
劫刀者結三事即理槃雖用相多能具新元二乘但觀用等
也也迦葉等諸已下可解下去仏性如是不思議者明新元別
也叶二相八十種好不思議者明相所非相雖次別也分封仏頌
等諸已下正明中道初雖五次雖論以明中道第二雖三種惡知
八明中道何者是五次初者有元第二者一異第三者俱不俱此三雖
論一廣說下即明中道非邪非常也第四非有非元論說一廣說
貪帛結中道非有非元也第五常元常論意帛結中道真



八明中道何者是五次初者有元第二者一異第三者俱不俱此三雖
論一廣說下即明中道非邪非常也第四非有非元論說一廣說
貪帛結中道非有非元也第五常元常論意帛結中道真
性是也其次是何從義我住者不離於受計元也義無我者元
明利益計自也義言論法性元我帛斷見者計異也義良
我住帛是常見者計一也義言一切行元常帛斷見者計俱也
諸行常者計不俱也若言說者帛是斷見已下持用中道先住三論
有過之義初句言諸斷樂常者出其可計之法第二句偈一切法常與
斷者計五陰常滅死五蘊文斷偈一切法斷因常見者計異或有陰
死得以日常見此一對彰偈有此下多義將況諸說也以是義以已下第計
中道下文日喻偈說法若有始方便若聞常元若相也若不若相同有漏也
[illegible] 長論也斷五相違滅等也偈說元是相似
中道也下偈說法常為是常法然行也以次偈答薩婆若偈
頌不常性名元常行也帛是斷相名義同有漏也偈說法常名
也諸仏法得次第明日輝光數等也言次餘名證教相羅五乞斷上下相
響出等五餘言如如是說是雖一為為說真法結中道也凡夫過人見此
教於彼有之上或不定性非有非元不取之是第四論論言有名不應滅名
明知非有元者言非為帛是要諸名明知非元也若言有者不應滅名
名既有可應置答以知非有也亦不應教論諍說也若元諍
諍諸以知非元前一對說相并一對說相并
非有非元皆不繫實也但等了知諸法真性此一句明中
也凡夫之人教論諍說已不至雖有去來常住元變是第五
即論文頌不滅若言元明即滅已下明不違因緣之斷元二
之義是初言如十惡已下明不違業相不二是第二惡知若
言應偈一切法皆已下非不是偈相不二是第三惡知悔
不是斷二不違相之不違用何得非惡此中即正更元別又
即二為即三二為正也即一為正凡夫謂二者得為給偈
明也知違不二者斷實性是一也但知不違自實故名惡



見稱一震見已稱一震知何謂是謂應與君
心諍律如是辯此諍謂因與君心諍律也何
謂云何應與展轉心諍律云何辯此諍謂因
展轉心諍律也何謂有二比丘於其中間若
干意起諍謂是法非法是律非律是犯非犯

毗婆沙序

釋道樞作

毗婆沙者蓋是三藏之指歸九部之伺南伺
南既住則扉迷草心指歸既宣則邪輪輟駕白
檀迦還聃六百餘載時北邙空有五百應真
以為靈燭久潛神旒渚耀含生昏惠重夢
方始難前勝迦旃延撰阿毗曇以挾類運而
後進之賢尋其宗致偏默競攝是非紛如設
乃潛神玄觀慢前法相造毗婆沙柳心衆說
或即其殊辯或樹之銓許理致渺曠文旨幽
博西域勝達之士莫不資之以觀心鑒之以明
識而冥潤潛灑將滄殊方然理不虛運弘
之由人大沮濂河西王邢懷遐鄭樹誠沖寄
夫數者謂辯善根凡夫或有說者犢子部說
五根是世第一法何以故五根是善性以五
根善故餘數法亦善亦以根故壓垂差別如
說五根種利通達滿足得阿羅漢廣說如上

五根是世第一法何以故五根是善性以
根善故餘數法亦善亦以根故壓垂差別如
說五根種利通達滿足得阿羅漢廣說如上
問曰以何事故尊者迦旃延子引犢子部所
立義耶答曰彼犢子部所說而與此經少有
相違所謂五根是世第一法凡夫性一向染
汙彼以欲界苦諦所斷十使是凡夫性涅槃
有三種學無學非學非無學何須羅漢共
六說有我生為如是等若五若
沙門瞿曇今住侍尊但尊知時梵志梵摩即
從車下步詣佛所彼衆衆見梵志梵摩來即
從坐起問訊迎之所以者何以有名德及多
識故梵志梵摩告彼衆曰諸賢各各復坐我
欲直往見沙門瞿曇於是梵摩往詣佛所共
相問訊却坐一面尒時梵摩不壞二根眼根
及耳根梵志梵摩坐已諦觀佛身卅二相成
見卅相於二相有疑隙焉藏及廣長舌梵志
梵摩即時以偈問世尊曰
卿能令五種所斷生愚問曰云何創令爲
無漏緣使於緣生愚答曰若計於我則諸於
對治及我宮滅先於中愚然後生諸復次若
於一剎那起視在前則為五種所斷作曰亦能
緣使是一切適義彼相應法雖能作因亦
能緣而不能使非使性故彼共俱生等雖能
任因而不能緣亦不能使非緣非使性故
問曰適使相應共有法為是一切適為非一
切適若是者何以但說卅三使是適若非者

問曰適使相應共有法為是一切適為非一切適若是者何以但說卅三使是適若非者何以相應共有法或是一切適或非一切適答曰應住是說非一切適問曰若然者何以相應共有法或是一切適或非一切適答曰如相應共有法或是使或非使如是相應共有法或是一切適或非一切適評曰應住是說是一切適問曰若然者何以但說卅三是一切適答曰為使故說所為有二種一為法二為使若為使故說有卅三若為法故說是一切適復有說者此文以章故說一切適一以回故二以緣故三以使故依適使相應法以回以緣故名一切適不以使故一切適使共有法以回故不以緣不以使使則以三事故而以為文以是事故使共俱生等是一切適問曰一切適得為是一切適不尊者僧伽奚猶說曰是一切適若一切適得非一切適者非一切適是一切適耶此難非難所以者何若作是說色法得非色非色是色耶如是說者好非是一切適問曰何故一切適生老住無常是一切適得非一切適耶答曰生老弟姉妹親族展轉共諍彼既如是共鬪諍已毋說子惡子說毋惡父子兄弟姉妹親族更相說惡況復他至摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為本故王王共諍荒悪荒悪共諍盲

欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為本故王王共諍荒悪荒悪共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳杖石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀楯入在軍陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀楯往奪他國攻城破塢共相搏戰打鼓吹角高聲唱呼或以槌打或以鉾戰或以利輪或以箭鏃或亂下石或以大弩或以融銅珠子灌之彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本故著鎧被袍持稍弓箭或執刀楯入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷據村害邑城國破城於中或為王至所捉種種考治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或劓割指或刖頸或

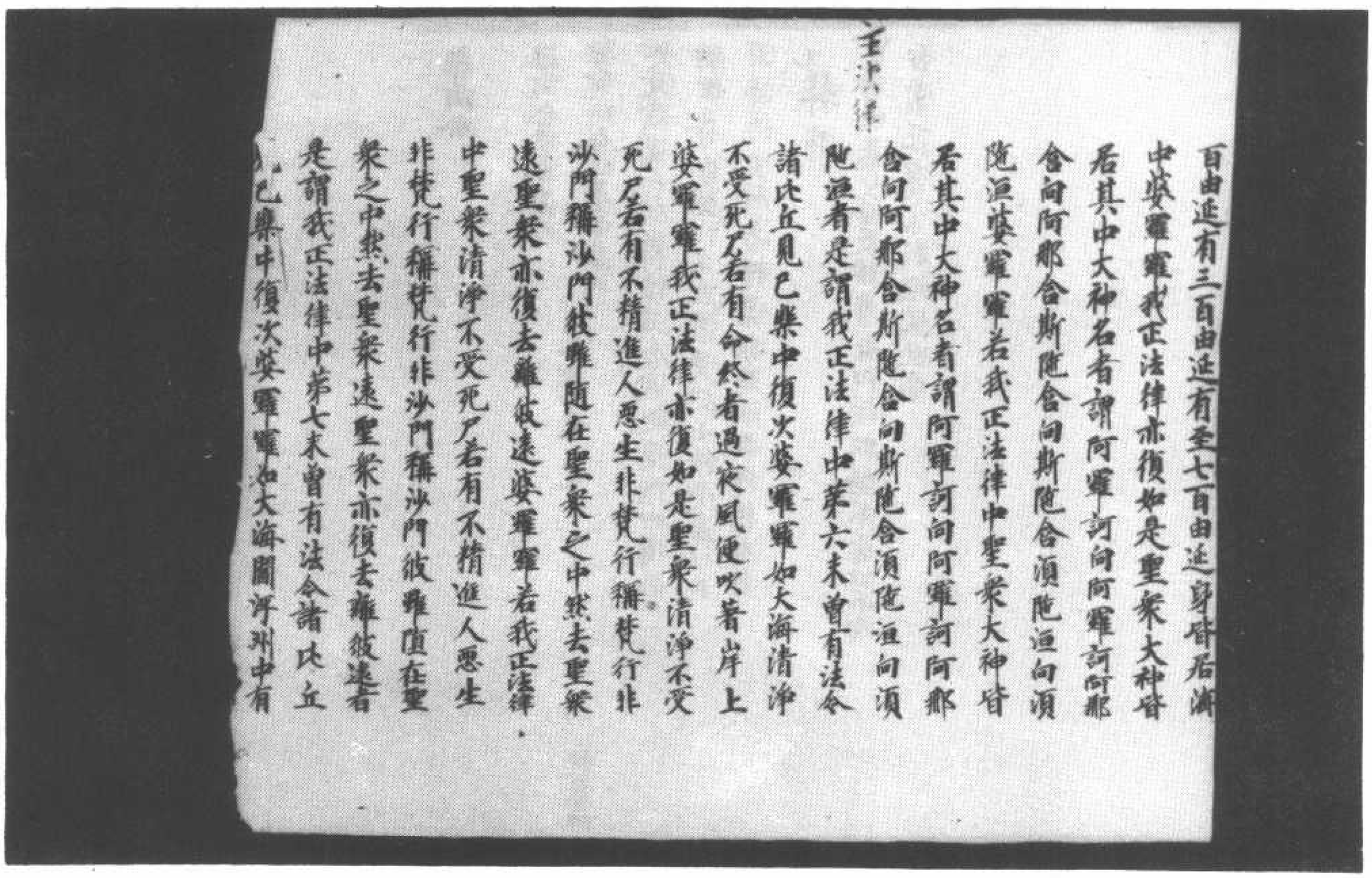
雜阿含

雜阿含經卷第十

雜阿阿含經卷第十第一

零零零零

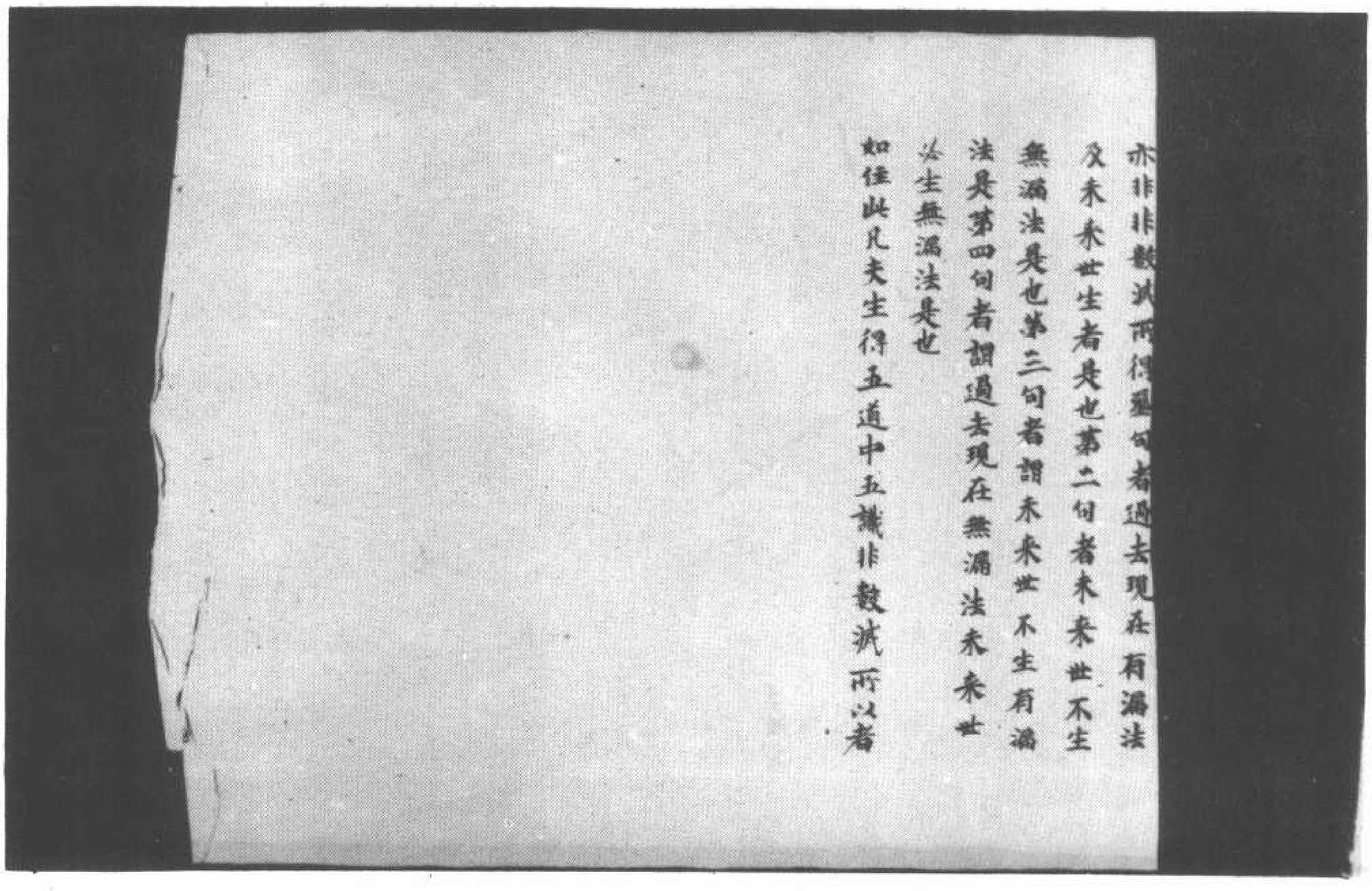
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園中
時世尊告諸比丘若能受持七種受者以是
因緣得生兜率天帝釋釋本為
乙非非
至時供養父母及諸尊長和顏軟語不惡口不兩
舌常真實言於悭怯世間



百由延有三百由延有至七百由延身皆居海
中婆羅羅我正法律亦復如是聖衆大神皆
居其中大神名者謂阿羅訶阿羅訶阿那
含阿那含斯陀含阿斯陀含須陀洹向須
陀洹婆羅羅若我正法律中聖衆大神皆
居其中大神名者謂阿羅訶阿羅訶阿那
含阿那含斯陀含阿斯陀含須陀洹向須
陀洹者是謂我正法律中第六未曾有法令
諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海清淨
不受死尸若有命終者過夜風便吹著岸上
婆羅羅我正法律亦復如是聖衆清淨不受
死尸若有不精進人惡生非梵行稱梵行非
沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆
遠聖衆亦復去離彼遠婆羅羅若我正法律
中聖衆清淨不受死尸若有不精進人惡生
非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖
衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者
是謂我正法律中第七未曾有法令諸比丘
見已樂中復次婆羅羅如大海閻浮洲中有

北八五七七號（五十五字）　中阿含經卷第九

▼北八五七七號　背　面　佛經論疏



亦非非數滅所得種句者過去現在有漏法
及未來世生者是也第二句者未來世不生
無漏法是也第三句者謂未來世不生有漏
法是第四句者謂過去現在無漏法未來世
法生無漏法是也
如佳此凡夫生得五道中五識非數滅所以者

欲令故病銷滅病不生故久住安隱無病故
也若用居止房舍林樹卧具非為利故非以
貢高故非為嚴飾故但為疲怠得上息故得
請坐故也若用湯藥非為利故非以貢高故
非為肥悅故但為除病惱故攝御命根故安
隱無病故若不用者則生煩惱憂慼用則不
生煩惱憂慼是謂有漏從用斷也云何有漏
從忍斷耶比丘精進斷惡不善備善法故常
有起想專心精勤身體皮肉筋骨血髓皆令
干竭不捨精進要得所求乃捨精進比丘當
復堪忍飢渴寒熱蚊虻蚤風㊀所逼惡聲
罵詈毒刺之身遇諸疾極為苦痛至命欲
絕諸不可樂皆能堪忍若不忍者則生煩惱
憂慼忍則不生煩惱憂慼是謂有漏從忍斷
捨離生惡念皆令不除斷捨離若不除者則
無增

諸時愛心解脫皆盡智相應耶乃至廣說問
何故作此論答欲令修者得次定故謂有間
說時解脫阿羅漢唯備盡智無學舌見使疑
不時解脫阿羅漢亦唯備二復有間說不時
解脫阿羅漢備盡無生智無學舌見使疑時
解脫阿羅漢亦備三種欲除彼疑顯時解脫
唯備二種不時解脫具備三種復次前雖說
二解脫自性而未說彼雜不雜相今欲說之
故作斯論此中時愛心解脫對盡智相應有

何故作此論答欲令修者得次定故謂有間
說時解脫阿羅漢唯備盡智無學舌見使疑
不時解脫阿羅漢亦唯備二復有間說不時
解脫阿羅漢備盡無生智無學舌見使疑時
解脫阿羅漢亦備三種欲除彼疑顯時解脫
唯備二種不時解脫具備三種復次前雖說
二解脫自性而未說彼雜不雜相今欲說之
故作斯論此中時愛心解脫對盡智相應有
四句不動心解脫對無生智相應作順後句皆
如本文應知

問何等阿羅漢唯備盡智無學舌見二無漏
慧何等阿羅漢具備盡無生智無學舌見三
無漏慧彼答有阿羅漢心善解脫非慧善解
脫有阿羅漢心慧俱善解脫前唯備二後具
備三復次有阿羅漢因力加行力不放逸力
皆狹小有阿羅漢因力加行不放逸力皆廣
大前唯備二後具備三復次有阿羅漢是奢
摩他行有阿羅漢是毗鉢舍那行前唯備二
後具備三如二行二樂二欲二愛亦令復次有
阿羅漢備止為先而入聖道有阿羅漢備觀
為先而入聖道前唯備二後具備三復次有
阿羅漢以止備心依觀得脫

沙門婆羅門乃至於識處一切入處正受清
淨鮮白者見本見惡見滅見滅道跡以見本
見惡見滅見滅道跡故是則實亡存於心解
滅而不亂善見善入是故世尊為諸者宿童
女乘間獨
實無存於心解滅而不亂降伏諸外道可愛端正色
一心獨靜思服貧處雜穢是則為遠離世間之伴黨
世間諸伴黨無習近我者
如是姊妹我解世尊以如是義故說如是偈
優婆夷言尊者說真實義雖頂尊者受
我請食時尊者摩訶迦旃延默然受請時迦
梨迦優婆夷知尊者摩訶迦旃延受請已即
辦種種淨美飲食恭敬尊重自手奉食時優
婆夷知尊者摩訶迦旃延食已洗鉢澡漱訖
敷一卑坐於尊者摩訶迦旃延前恭敬聽
法尊者摩訶迦旃延為迦梨迦優婆夷種種
說法示教照喜示教照喜已從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尊者摩訶迦旃延在舍衛國祇樹給孤
獨園尊者摩訶迦旃延語諸比丘佛世尊如
來應等正覺所知所見說於法於苦處集於
滅處說一乘道淨諸衆生離諸惱苦憂悲怨
滅得真如法何等為六謂聖弟子念如來應
等正覺所行法淨如來應等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
聖弟子念如來應所行法故離貪欲覺離瞋
恚覺離害覺如是聖弟子出染著心何等為
染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪恚

并疫等六者 住如是坐禪 能疫大欲結 并離有為縛
魔女忱彼復說偈言
已斷於愛結 離衆所著處 多欲疫駛流 多欲疫死岸
住有為著者 能疫如新雜
尒時世尊復說偈言
大精進波旬 如來面法疫 如法得疫既 智者莫不欲
三女不果所願 還至父所尒時魔王呵責三
女曰說偈言
三女占樂彼 形容猶如電 向彼大精進 如風吹兜羅
以尒欲壞山 齒旌於藏丸 嬰愚以為樂 愚惑於大山
佛以疫疫者 終莫能壞論 冥線欲補虫 欲下虛空匝
以手掬大海 望欲盡乾竭 佛以離諸著 欲往共諍論
舉脚疫須彌 大海中見婆 佛以出諸著 而住欲諍論
魔王憂愁惱 根於即滅沒 還于魔宮
如是我聞一時佛在舍城靈鷲山尒時佛
與諸比丘讚歎涅槃法魔王住是念佛在王
舍城與諸比丘讚歎涅槃法我今當往而住
壞亂住是念已即便化形住一百五十重

二第卷經含阿雜譯別　（六十七潛）號〇八五八北

以尒欲壞山 齒旌於藏丸 嬰愚以為樂 愚惑於大山
佛以疫疫者 終莫能壞論 冥線欲補虫 欲下虛空匝
以手掬大海 望欲盡乾竭 佛以離諸著 欲往共諍論
舉脚疫須彌 大海中見婆 佛以出諸著 而住欲諍論
魔王憂愁惱 根於即滅沒 還于魔宮
如是我聞一時佛在舍城靈鷲山尒時佛
與諸比丘讚歎涅槃法魔王住是念佛在王
舍城與諸比丘讚歎涅槃法我今當往而住
壞亂住是念已即便化形住一百五十重
※ 壞為端舌五十重壞為醜惡時諸比丘皆生
驚怖尒以何故壞為端舌復有壞醜佛知魔
來欲住壞亂尒時世尊告波旬言汝於長夜
疫苦岸如是變化復何用為若有愛著於男
女者汝當變化住衆形相我今都無男女之
相何用變化住衆形為佛說是已諸比丘聞
佛所說喜奉行
長壽河帝及睿標　　睡眠　經行　天毒　地

北八五八〇號 背 面 大般若經第三十八袂內各卷紙數

呼嗚呼我者如是大聖福田而不知施度至
彼岸嗚呼嗚呼我失大利如是念已悶絕
地而彼船師少時迷荒還得蘇醒從地而起
即便馳往摩伽陀主頻頭娑羅王臺奏如是事令
時摩伽陀王頻頭娑羅聞此事已作如是言
凡夫之人去何可知此有神通此无神通是
故汝等從今已去凡是一切出家之人來欲
度者莫問是非但有來者勿取度價隨意即
度
令時世尊飛度恆河達到彼已於彼岸渡
作神通飛騰而向波羅奈城是彼處有一
龍池時其龍王名曰商佉（隨言譯）世尊至彼池邊
而下世尊足步所下之處龍王起塔其塔
因緣名弥隆加（隨言譯）如來在彼經由一宿待
後食時於待時處復起一塔其塔復名宿待
時塔而有偈說
諸佛夜不入人間
要待齋時而乞食

即便馳往摩伽陀主頻頭娑羅王臺奏如是事令
時摩伽陀王頻頭娑羅聞此事已作如是言
凡夫之人去何可知此有神通此无神通是
故汝等從今已去凡是一切出家之人來欲
度者莫問是非但有來者勿取度價隨意即
度
令時世尊飛度恆河達到彼已於彼岸渡
作神通飛騰而向波羅奈城是彼處有一
龍池時其龍王名曰商佉（隨言譯）世尊至彼池邊
而下世尊足步所下之處龍王起塔其塔
因緣名弥隆加（隨言譯）如來在彼經由一宿待
後食時於待時處復起一塔其塔復名宿待
時塔而有偈說
諸佛夜不入人間
要待齋時而乞食
是故衆聖候於時
非時行者有大患
令時世尊依三摩耶依摩伽陀齋欲到時從
西門入波羅奈城次第乞食於波羅奈乞食
得已從城東門安詳而出既出城外在一水
邊端坐而食食訖澡洗北面行安詳漸至
向鹿苑林而有偈說

漸至彼苑如如來
北光明顯

狀者
時畢陵羅邪那童子又毋既見如是事已心
大憂愁悵快不樂心住是念我等何處能得
婦女如閻浮檀金色形者時拘盧陁大婆羅
門坐於樓上心裏不歡默默而住尒時彼家
有婆羅門為其門師恒常來住至彼大富
婆羅門住如是言大施主須汝增加一切
財物吉祥果報充所之必妻妾子息願多增
盖復更重問其家人言汝之大家今在何處
家人報言大婆羅門我大家今在於樓上心
大悵快愁憂不樂默坐而住
時彼門師婆羅門即至於大富婆羅門邊如
是白言願大施主增長家計當何如於我
卧時食消以不又復夜共妻人相戲受於快
樂稱意以不而彼主人當知羅門默默不報
彼復問言汝今何故默默不報我今如是與
汝小來同苦同樂汝今何故不共我語
時拘盧陁大婆羅門向其門師婆羅門邊委
說前事說已語彼婆羅門言我今何處得如
是女如閻浮檀金色形者

盖復更重問其家人言汝之大家今在何處
家人報言大婆羅門我大家今在於樓上心
大悵快愁憂不樂默坐而住
時彼門師婆羅門即至於大富婆羅門邊如
是白言願大施主增長家計當何如於我
卧時食消以不又復夜共妻人相戲受於快
樂稱意以不而彼主人當知羅門默默不報
彼復問言汝今何故默默不報我今如是與
汝小來同苦同樂汝今何故不共我語
時拘盧陁大婆羅門向其門師婆羅門邊委
說前事說已語彼婆羅門言我今何處得如
是女如閻浮檀金色形者金時門師婆羅門
報大婆羅門住如是言汝大施主富婆羅門
莫愁莫苦汝既為我住於施主我所須者衣

云何比丘知於喜受共觸因緣生於憂受若隨順觀彼喜受已喜受則滅見其滅已離喜受欲著我喜受初生則滅見其滅已如實知受心得離欲如是憂受如是苦受亦如是彼如是知得第三地彼地苦受次第上聞虛空處又虛空處又知已滅喜次第至聞四天王彼四天王向佛尸迦帝釋王說聞浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家得第三地欲共魔戰滅損魔分長正法明彼[redacted]轉復滅喜彼佛尸迦帝釋天王即乘大象其象名曰摩羅那從大神通第一天衆到交摩天滅喜說言聞浮提中次第乃至某善男子廣說乃至得第三地欲共魔戰損減魔分長正法明彼交摩天從帝釋王如是聞已轉復滅喜

又備行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘得第三地次第更備得第四地彼見聞知我天眼見比丘欲得第四地者如是觀察以觸因緣我樂受生若彼樂因樂因緣滅寂靜失沒則無樂受以觸因緣我苦受生如是捨離苦觸苦受苦集苦等諸苦因緣彼如是知觸因緣受我受念念共觸而生因觸而生彼於樂受心不生喜不生喜樂不讚彼受

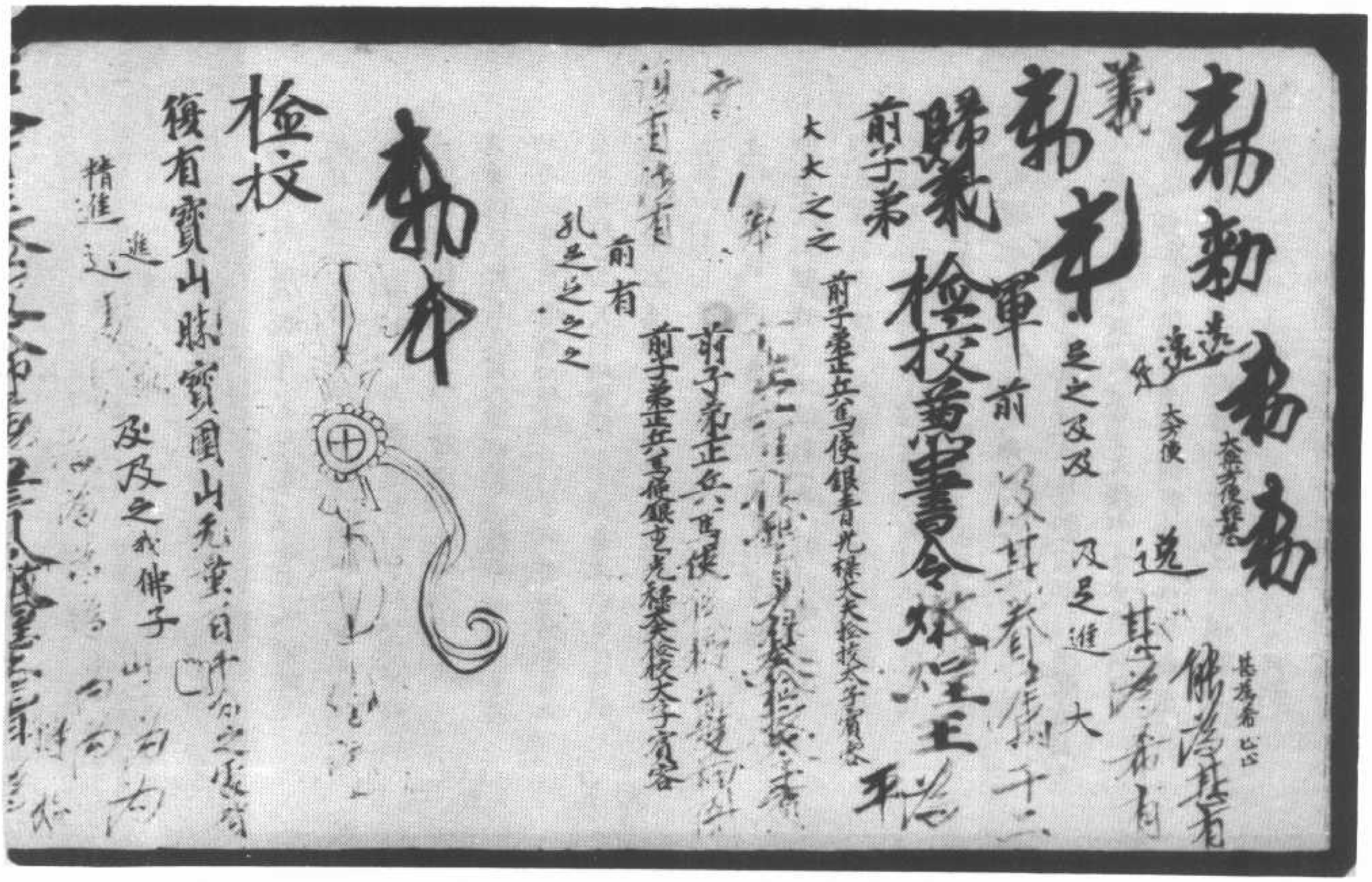
北八五八三號　背　面　難字

▼北八五八四號（冬　七）　正法念處經卷第十三

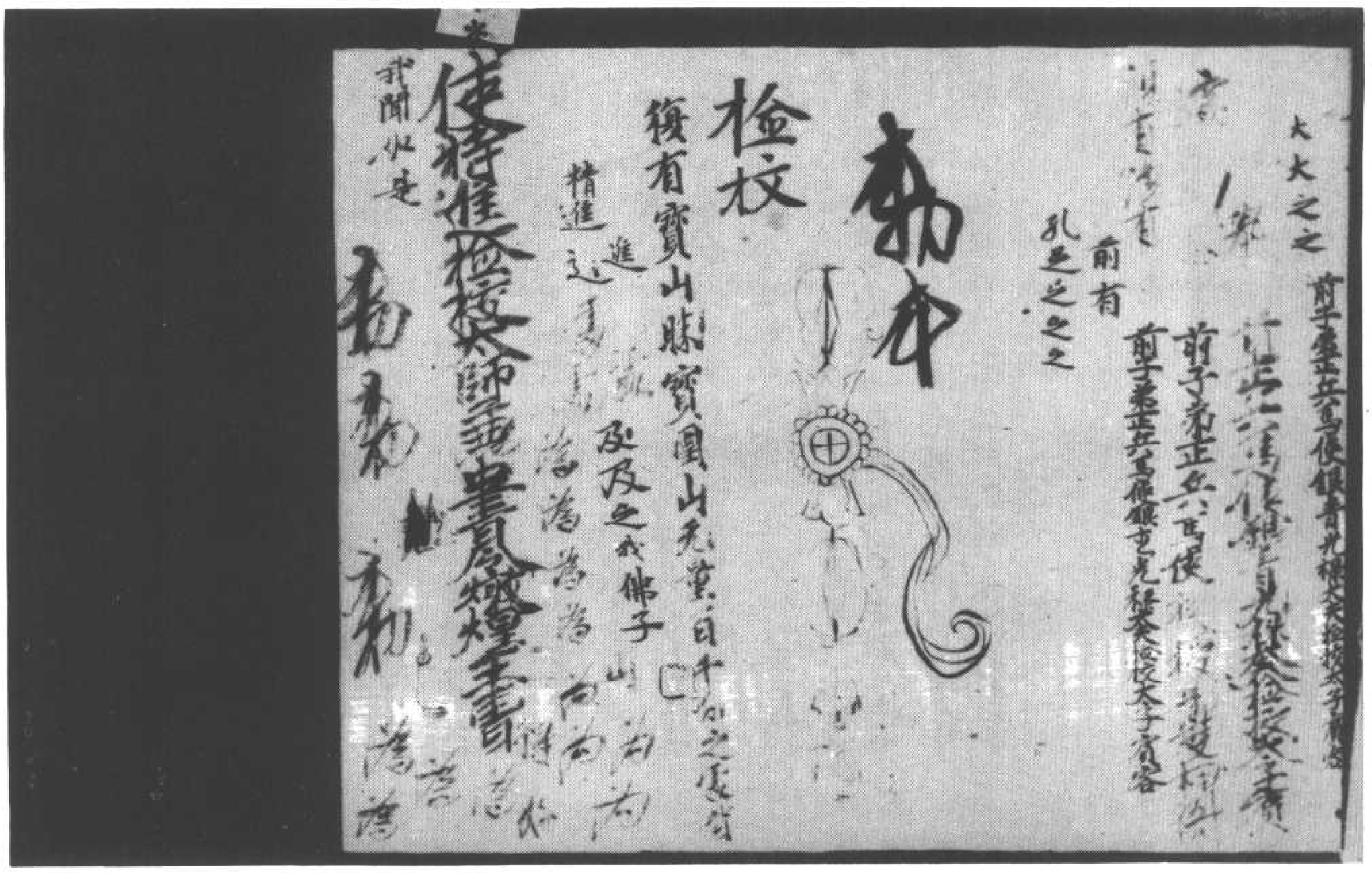
若世間諸苦者如前所說活等地獄所受
苦惱彼一切皆此中具受復有勝者所謂彼處
有鐵林林有利刃狀如磨鏃罪人在中恒
常急走觸一切身不皮肉筋脉骨髓血肉皆
悉如舍脫如是磨悲啼哭條地獄人既聞
其聲生大苦惱於自身者不復覺知譬如是
磨而常不死如是兄量百千年或磨而常活
乃至惡業未燋未爛業氣未盡於一切時與
苦不止若惡業盡彼地獄處分乃得取於六
十世生十餓鬼畜生之中若脫畜難得人
身如龜遇孔若生人中同業之處或胎中死
或生已死或有生已行而死或有行走而復
死者隨其所生諸根不具是彼惡業餘殘
果報
又彼比丘知業果報觀大熱熱之大地獄復
有何處彼見聞知復有異處名兄處聞是彼
地獄第十五處業生何業生於彼處彼見有
人殺生偷盜邪行飲酒妄語耶見樂行多作
業及異報如前所說又復有人姓自子妻彼
人如是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼
地獄兄悲聞處受大苦惱所謂若者如前所

鷄鴨鵝鷹鷲等鳥身飢渴燒身承諸餓鬼
伐其眼出或破其頭而食其腦如是餓鬼眼精
腦髓熱如融銅此等業生皆共食之以惡業故
此丘如是觀餓鬼鳥已即以伽他而呵責言
熱業得熱報具受諸大苦如是應捨離此惡不善業
切造斯惡業貪嫉自欺誑若行貪嫉者墮餓鬼畜生
乎共相殘害或打縛繫閉則受餓畜生故應捨惡癡
愚癡自壞心遠離於惡為受不誑或則復畜生中
不識行邪婬食不應食應作而不作不辦法非法
五根羸頓乾但作畜生業　南兄迦葉佛
如是比丘觀諸畜生但有一業將不繫縛流
轉兄量百千生死受畜生身兄量百千種種
苦惱之所繫縛畜生一業兄量因緣次第貪
欲業繫不斷生大海中深十由旬受於摩竭
大魚螺蜂蛤蟲逆流迦羅魚逆手相
畏常懷怨怖多行嫉妒愚癡因緣非法邪行神足
不識應行不應行家生大海中為水燒惱常
愚飢渴手相殘害恐怖相陵若多行瞋癡生
大海中深万由旬受毒龍身逆共瞋惱瞋心
亂心吐毒相害常行惡業龍所住處名曰戲
樂其城縱廣三千由旬龍王滿中有二種龍

不能行邪婬食而不應食應作而不作不辦法非法
五根羸頓鈍 但作畜生業 南无迦葉佛
如是比丘觀諸畜生但有一業將所繫縛流
轉无量百千生死受畜生身无量百千種種
苦惱之所繫縛畜生一業无量因緣次第貪
欲業繫不斷生大海中深十由旬受於摩竭
大魚螺蜂蚊虫堤弥鯨羅那迦鱗魚迭手相
長常懷恐怖多行婬欲愚癡因緣非法邪行神足
不識應行不應行愛生大海中為水燋悶常
患飢渴手相殘害怪悸怖相陵者多行瞋癡生
大海中深万由旬受畜龍身迭共瞋恨瞋心
亂心吐毒相害常行惡業龍所住城名曰數
樂其城縱廣三千由旬龍王滿中有二種龍
王一者法行二者非法行一護世界二護世
間於其城中法行龍王所住之處不雨熱沙
非法龍王所住之處常雨熱沙若熱沙著頂
熱如燋火燒燒宮殿及其眷屬皆悉磨滅
已復生 宮殿及其眷 名
南无釋迦牟尼佛 南无弥勒尊佛
閻於其城中法行龍



檢校
復有寶山勝寶圓山无量日月之處
精進 及及之我佛子 南南



受樂如是樹中一切功德影皆悉具足天子天衆
此樹上雖無自然其林具足諸天功德若
天阿脩羅共鬪之時釋迦天王告諸天衆速
疾莊嚴阿脩羅軍惱亂衆見山頂所住諸天
帝釋入四樹間光明林中毗摩質樹淨如明
鏡自見其相如鬪勝否若損身分具悉見之
如是樹中自見其身若打若害若見被割截
已復生若見斬首斷髮即時逝沒於此樹
皆具見之如其所見告諸天子當避橫死
甚為大利阿脩羅鬪喜此天子帝釋聞已
告言大仙汝勿鬪戰必當衰喜非時天壽死怨
惟願天樹中見衰殘相以聞慧知若人怨心
見屠殺者欲救衆生令其得解以是果報於
光明林自見身相諸天復詣光明林中看日
雜林住光明林如意之樹以為莊嚴入此林
已各自思惟天阿脩羅雖力增勝以何力故
天得增勝以何力故阿脩羅勝時天帝釋喜

第六祇 夷辯

往雲堂殿之所
彼如是行在道未到戰樂之林於虛空中
見如是彼見一雲青寶之色彼於異雲見
白色彼於異雲見如火色彼天如是空中見
之則生第一希有之心迭相告言天當有此
虛空之中希有之事如著種種希有色衣在
虛空中[illegible]見彼諸天衆迭互說已生希
有心小時停住未遇久時彼聞有聲第一微
妙天音歌聲聞音聲已彼生喜心希有之心
如彼在地乃至遍空一切天衆共諸天女心皆
樂見悉欲往看此天如是空中見者一切皆
是山樹具足地雲諸天彼天亦如遍見此天
山樹具足地雲諸天亦向太王須夜摩天須
夜摩天堂七寶堂在七寶寶以大青寶為
柱嚴彼以勝妙蓮華之色勝大妙寶
嚴又復更有第一光明妙寶藏
一千由旬有白光炎滿虛空中如
妙衣服若衣虛空猶亦如是此

見彼橋尸迦第八生愛彼帝釋王得涅槃故
過第七返第八返生則不可得如是因緣我
為汝等天衆已說介時天王伴侶陀而說
偈言
欲則非財物　以不貪為財　衣食得涅槃
此欲非財物　令人有驕奢　若今解脫欲　乃是真財物
若不較思量　若樂不寂靜　彼唯大熱故　非財而為財
如是得言物　所示欲非物　若離非物欲　得彼真財物
若欲寂靜道　彼示道第一　彼何者能道　智慧者能到
若有不返欲　若不為愛縛　彼行善道愛　不沉於欲火
欲常不可足　欲亦非財物　共愛而和合　如火得新炎
若人著菩薩　不知足則失　為地獄火燒　彼失乃是失
如是天王伴侶陀以如是等无量種法教
示天衆擁護較擲介時天衆慈生厭離
欲已復白天王伴侶陀而住是言唯大天
王我已觀見他未來世生處諸道今復自觀
我未來世當生何道伴侶陀天王答言如
是當觀天衆聞已彼佛塔內則於異處辟中
觀察見夜摩天退墮地獄謂活黑繩合燒大
燒熱大熱等見无量種墮彼地獄有頭反下
如是墮者有鉢而辟而墮中者天身未滅如

欲常不可足　欲亦非財物　共愛而和合　如火得新炎
若人著菩薩　不知足則失　為地獄火燒　彼失乃是失
如是天王伴侶陀以如是等无量種法教
示天衆擁護較擲介時天衆慈生厭離
欲已復白天王伴侶陀而住是言唯大天
王我已觀見他未來世生處諸道今復自觀
我未來世當生何道伴侶陀天王答言如
是當觀天衆聞已彼佛塔內則於異處辟中
觀察見夜摩天退墮地獄謂活黑繩合燒大
燒熱大熱等見无量種墮彼地獄有頭反下
如是墮者有鉢而辟而墮中者天身未滅如
是隙見地獄生處亦見天處業盡退時彼地
處彼處種種无量怖畏炎洪涌地地獄衆生在
進退達　處處彼種无大　夫夫夫撿撿校太子
人生不精　之之之之之之大大大大夫　夫夫之人
人生不精　之之　好之之　之之之大寶積大　寶積
之之之之　大大之　如是之人舉妻炎天堂　大大　大寶
大大如是等　如是之人如猶　得之之是大大

復次鋪行者隨順觀水身觀弗婆提有何等
山波以聞慧或以天眼見第六山名真珠鬚
縱廣千由旬圍林流池園遍具足種種花菓
禽獸具足亦如前說真珠鬚山出一大河名不
見岸廣一由旬有人住於真珠鬚山名曰
善眼如是弗婆提六山圍遶弗婆提國有三
大城一名善門城二名山樂城三名善遊戲
城一一大城廣三由旬中下之城有六十三有
一中城名鳩吒舍次名大波舍次名善吼城
有如是等中城之第一最大下城名一切
貧次名大音城次名曠野孔宛城有如是等
小城之中第一最大復有三億五十万三千
五百五十六聚落第一聚落名迦尸摩羅次
名水沫次名根村次名樹啼村次名一切人次
名葉聚落次名毗頭羅次名波迦村次名毗
舍次名徒呵次名林聚落次名赤梳次名阿叉
次名風吹次名鬚村次名頂樹次名黑飯有
如是等第一聚落此等衆人其面圓滿像地
洲形閻浮提人可愛莊嚴譬單曰人眼爲

一中城名鳩吒舍次名大波舍次名善吼城
有如是等中城之第一最大下城名一切
貧次名大音城次名曠野孔宛城有如是等
小城之中第一最大復有三億五十万三千
五百五十六聚落第一聚落名迦尸摩羅次
名水沫次名根村次名樹啼村次名一切人次
名葉聚落次名毗頭羅次名波迦村次名毗
舍次名徒呵次名林聚落次名赤梳次名阿叉
次名風吹次名鬚村次名頂樹次名黑飯有
如是等第一聚落此等衆人其面圓滿像地
洲形閻浮提人可愛莊嚴譬單曰人眼爲

＊莊嚴譬復陀尼人頂順莊嚴弗婆提人肩膊莊
嚴四天下人自身嚴好
復次鋪行者觀業果報衆生何業生弗婆提
有上中下業彼以聞慧或以天眼見此衆生
先世不知業法果報以不知故施非福田或
難已來分乃施与或勤苦求索如前說以此

之惱種姓之惱及與畜惱畜知是人則不造
作身口惡業如實見色无常者實无我實无
所有見有堅固是不淨器髮毛爪齒皮肉和
合无量骨鎖筋髓脂肉屎尿膿血充滿其中
我此色身初亦不淨中亦不淨後亦不淨无
量業煩惱因緣所生无堅无常无實无我今
我此身若受死時不為我伴乃至一步棄於
塚間或以火燒或為鵰鷲烏鵄狐狗之所噉食
若人如是思惟憶念於色惱中或滅或薄復
次若沙門婆羅門起種姓惱自言我種姓勝
若以實觀於真諦中无有種姓但妻子別以
愚癡故妻子別此種姓勝此種姓不如如
實不知何以故以有生故是故有姓如是變
易隨何等人有實布施持戒智慧之心調伏
有此功德其人雖生下姓之中名大種姓何
以故以有功德勝種姓故非生種姓功德因
緣非生因緣若无功德則无因緣是故沙門
復次觀於色惱若沙門婆羅門及餘行人觀
我此色於彼死時雖有色猶昇而不動非動
時色動時之色非爾色乃至少年色非中
年色中年之色非老年色老年之色非死
時色如新死色非久死色如我死屍棄繩喉食
狗乎所嚙風吹日晒雨漬濕潤一切破壞分
散根莖滿於塚間此身亦散為无量分骨節
分張髑髏異處咽喉肩髀手指爪甲諸節異

塚間或以火燒或為鵰鷲烏鵄狐狗之所噉食
若人如是思惟憶念於色惱中或滅或薄復
次若沙門婆羅門起種姓惱自言我種姓勝
若以實觀於真諦中无有種姓但妻子別以
愚癡故妻子別此種姓勝此種姓不如如
實不知何以故以有生故是故有姓如是變
易隨何等人有實布施持戒智慧之心調伏
有此功德其人雖生下姓之中名大種姓何
以故以有功德勝種姓故非生種姓功德因
緣非生因緣若无功德則无因緣是故沙門
復次觀於色惱若沙門婆羅門及餘行人觀
我此色於彼死時雖有色猶昇而不動非動
時色動時之色非爾色乃至少年色非中
年色中年之色非老年色老年之色非死
時色如新死色非久死色如我死屍棄繩喉食
狗乎所嚙風吹日晒雨漬濕潤一切破壞分
散根莖滿於塚間此身亦散為无量分骨節
分張髑髏異處咽喉肩髀手指爪甲諸節異

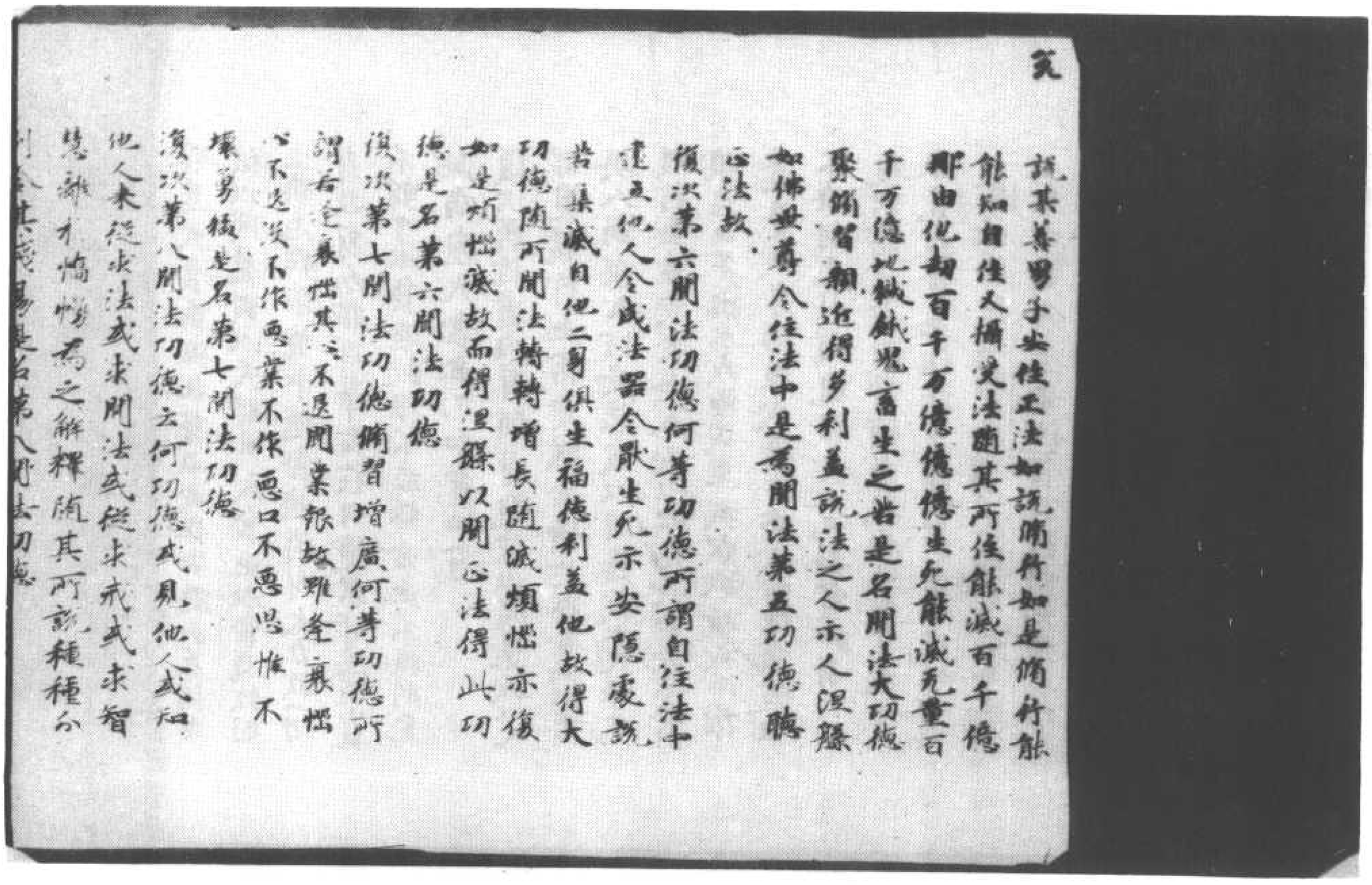
如實思惟觀法无常敗壞變易空无所有无
堅无實此法无常苦空无我先无今有已有是
无一切唐滅如是憶念愛不愛法則知心之
於不愛法不生增悵於可愛法不生喜樂於
舍去法心不係念亦不味著如是善觀意所
樂法於一切意法不念不味不愛不樂諸沙
門婆羅門以知之故於六愛中而得解脫尒
時孔雀王以偈頌曰
若以心念心　如實觀於色　其人於色愛　不能乱其心
鼻與境相觸　若能不貪著　其人意清淨　鼻過不能乱
智者得舌味　正觀不貪著　其人於味過　不能汙其心
身受種種事　得之不貪著　其人知尊故　常得安隱樂
於愛不愛法　其意不貪著　善住如太山　是意世所讚
若沙門婆羅門所知之法能離如是六種之愛
佛所讚歎如是孔雀王菩薩為夜摩天衆
率陀天衆說斯真法
復次若沙門婆羅門思惟念法念何等法所
謂第廿一畏於境界畏惡境界不實之見不
得利益若沙門婆羅門如實觀色境界如
眼緣色而生眼識意識決了分別觀察若境界
未生於貪欲如是貪欲境界未惱乱我當生
恐怖若見境界新欲貪愛而不觀視如所示
別意亦如是或貪或瞋皆如實知若煩惱起
如實觀起得无利益觀在未來以此煩惱不

說其善男子安住正法如說備行如是備行
能知自住又攝受法隨其所住能滅百千億
那由他劫百千万億億億生死能滅无量百
千万億地獄餓鬼畜生之苦是名聞法大功德
聚備習親近得多利益說法之人亦人涅槃
如佛世尊令住法中是為聞法第五功德聽
正法故復次第六聞法功德何等功德所謂自住法
中遠立他人令成法器令獸生死亦安隱處
說苦集滅自他二身俱生福德利益他故得
大功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復
如是煩惱滅故而得涅槃以聞正法得此功
德是名第六聞法功德功德品名第六聞
復次第七聞法功德備習增廣何等功德所
謂若遠棄惱其心不退聞業報故雖遠棄惱
心不退沒不作惡業不作惡口不惡思惟不
壞勇猛是名第七聞法功德
復次第八聞法功德何功德或見他人或
知他人來從求法或從求或求
智慧離於[illegible]之解釋隨其所說種種分
別令其淺易是名第八聞法功德
復次第九聞法功德聞正法者種善根子群
如稻田封畔不壞故以清流下種牙生住法
師所聽聞正法以善種子種於身田心之封

北八五九二號（羽六十三）　正法念處經卷第六十三

中遠立他人令成法器令獸生死亦安隱處
說苦集滅自他二身俱生福德利益他故得
大功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復
如是煩惱滅故而得涅槃以聞正法得此功
德是名第六聞法功德功德品名第六聞
復次第七聞法功德備習增廣何等功德所
謂若遠棄惱其心不退聞業報故雖遠棄惱
心不退沒不作惡業不作惡口不惡思惟不
壞勇猛是名第七聞法功德
復次第八聞法功德何功德或見他人或
知他人來從求法或從求或求
智慧離於[illegible]之解釋隨其所說種種分
別令其淺易是名第八聞法功德
復次第九聞法功德聞正法者種善根子群
如稻田封畔不壞故以清流下種牙生住法
師所聽聞正法以善種子種於身田心之封
畔亦復如是至於熟時多收果實故於地獄
餓鬼畜生飢餓惡怖故三惡故一切衆苦皆[illegible]

大般若波羅蜜多經



說其善男子出住正法如說脩行如是脩行能知自住又攝受法隨其所住能滅百千億那由他劫百千万億億億生死能滅无量百千万億地獄鬼畜生之苦是名聞法大功德聚脩習翻近得多利益說法之人示人涅槃如佛世尊令住法中是為聞法第五功德聽正法故

復次第六聞法功德何等功德所謂自住法中遣五他人令成法器令厭生死示安隱處說若集滅自他二身俱生福德利益他故得大功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復如是煩惱滅故而得涅槃以聞正法得此功德是名第六聞法功德

復次第七聞法功德脩習增廣何等功德所謂若能衰惱其心不退聞業報故雖老衰惱心不退沒不作惡業不作惡口不惡思惟不壞勇猛是名第七聞法功德

復次第八聞法功德云何功德或見他人或知他人未從求法或求聞法或從求戒或求智慧離不憍慢為之解釋隨其所說種種分別令其歡喜是名第八聞法功德

正法故

復次第六聞法功德何等功德所謂自住法中
建立他人令成法器令歎生死示安隱處說
若集滅自他二身供生福德利益他故得大
功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復
如是煩惱滅故而得涅槃以聞正法得此功
德是名第六聞法功德

復次第七聞法功德備習增廣何等功德所
謂若造惡惱其心不退聞業報故雖老衰惱
心不退災不作惡業不作惡口不惡思惟不
壞勇猛是名第七聞法功德

復次第八聞法功德云何功德或見他人或知
他人來從求法或求聞法或從求戒或求智
慧離不憍慢為之解釋隨其所說種種分
別令其淺易是名第八聞法功德

如穀田封畔不壞故以清淨下種牙生住法
師所聽聞正法以善種子種於身田心之封
畔亦復如是至於熟時多收果實救於地獄
餓鬼畜生飢儉惡怖救三惡故一切衆苦皆

眼見大食虫住在身中或住安隱或為病疾
彼以聞慧或以天眼見大食虫以食過故則
生瞋恚住除糞中隨食隨消身大力故一切
身及身分眼耳鼻舌於自境界皆悉滅盡見
不明了以食過故根不正緣若虫不瞋則无
此病觀大食虫已如實知身

復次備行者內身猶身觀彼以聞慧或以天
眼見暖行虫常愛暖食憎於冷食此虫若荷
與人病疾去何安隱彼以聞慧或以天眼見
暖行虫若我食冷冷或以飲冷或食或味虫則
瞋恚口多出水或極或重或窟或瞻或心除
憂苦或身疼強或復多嗜或咽喉病若虫
不瞋則无此病觀暖行虫已如實知身

復次備行者內身猶身觀彼以聞慧或以天
眼見於熱虫住在身內行於除中住何等病
去何安隱彼以聞慧或以天眼見於熱虫住
人身中若食重食以食過故病增長妨出
入息以食過故令身羸大或咽喉塞令大小
便悉皆白色不愛寒冷不愛淡食觀熱虫
已如實知身

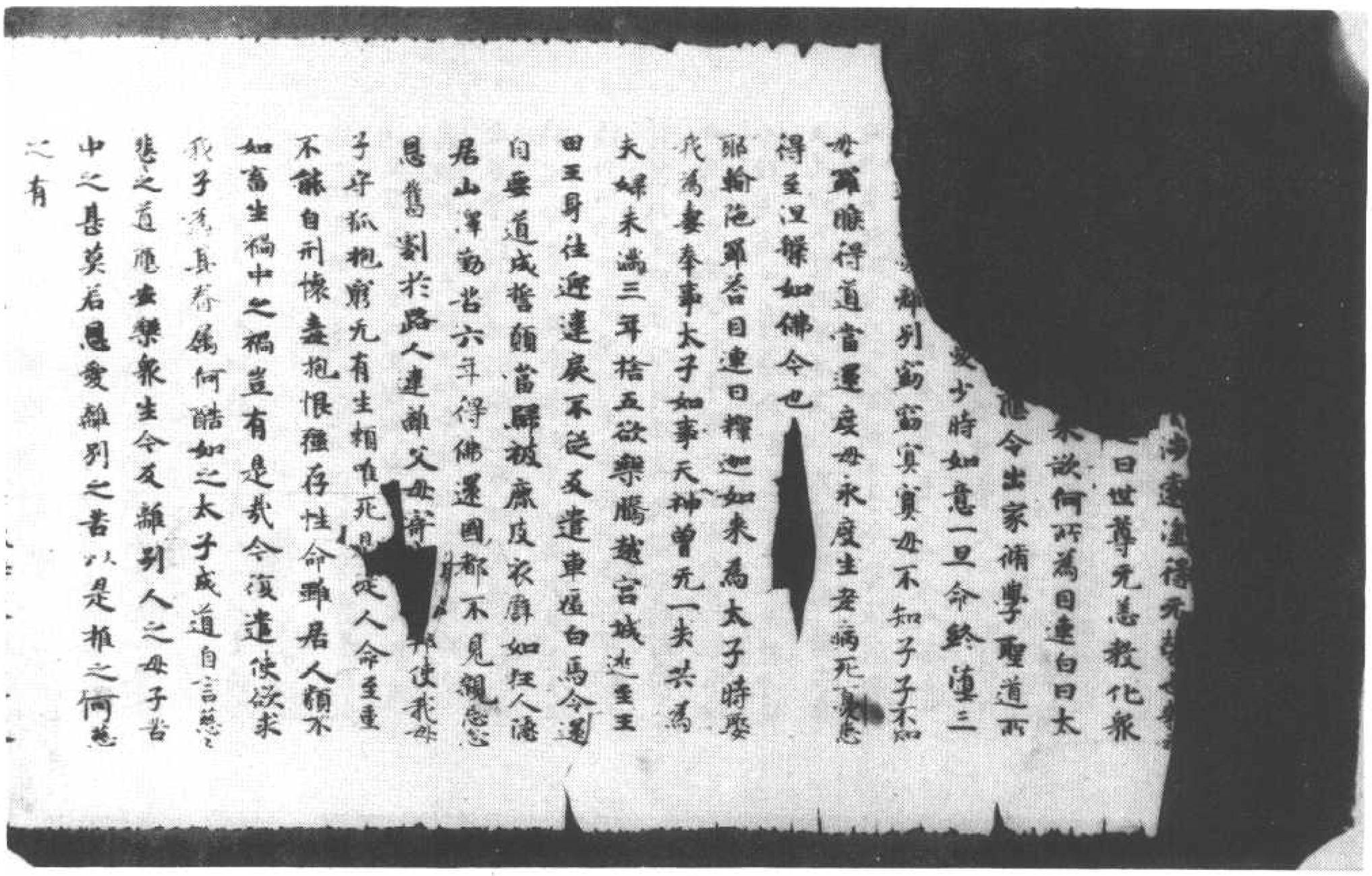
復次備行者內身猶身觀彼以聞慧或以天
眼見食火虫住在身內行住除中此虫熱時

與人病疾云何安隱彼以聞慧或以天眼見
暖行虫若我食冷冷或以飲冷或食或味虫前
瞋恚口多出水或極或重或寂或瞋或心除
萎膏或身疼強或復多嚏或喘喉病若虫
不瞋則无此病觀暖行虫已如實知身
復次觀行者內身觀彼以聞慧或以天
眼見於熱虫住在身內行於陰中住何等病
云何安隱彼以聞慧或以天眼見於熱虫住
人身中若食重食以食過故病增長妨出
入息以食過故令身羸大或咽喉塞令大小
便悉皆白色不受寒冷不受淡食觀熱虫
已如實知身
復次觀行者內身觀彼以聞慧或以天
眼見食火虫住在身內行住陰中此虫衆時
則便歡喜熱時萎弱衆歡喜故人則德食
熱時火增不欲飲食於冬寒時陰則消滅熱
則陰發如是火食虫如是增火觀火食虫已如

第九陀

鄔樂唆羅樹次名波鄔婆樹次名无憂樂樹
次名多羅樹次名多摩羅樹次名卑耶羅樹
次名俱羅迦樹次名陀婆樹次名佉提羅樹
次名提羅迦樹次名阿殊那樹次名迦婆樹
次名沤荼羅婆樹次名佉殊羅樹次名巷婆
羅樹次名卑末攞陀樹次名婆多梨樹次名
婆吒樹次名毗利迦樹次名龍次名无憂
樹次名斯陵陀樹次名吱多迦樹次名迦尼
迦羅樹次名阿提目多迦樹次名那浮摩利
波迦樹次名波吒迦樹次名波吒羅樹次名
甲他樹次名毗羅婆樹次名天木香樹次名
波頭摩樹次名贍波迦樹次名迦羅毗略迦
樹次名青无憂樹次名鳩羅婆迦樹次名軍
陀樹次名婆陀羅樹次名鳩吒闍樹多有如
是種種藥樹處處流泉種種園婆至嬉戲林
過此山已有一大海縱廣五百由旬名曰乳
水其水色如乳无異海有大魚長五由旬住
在海中過此海已有一沙山縱廣一千由旬无有
林樹及諸藥草過此山已有一大海名曰龍
滿縱廣六千由旬海有諸龍名樹底羅住
此海中自相鬪諍樂注大雨過此海已有一
大海名蘇无陀羅縱廣二千由旬其水不動

婆吒樹次名毗利迦樹次名龍次名无憂
樹次名斯陵陀樹次名吱多迦樹次名迦尼
迦羅樹次名阿提目多迦樹次名那浮摩利
迦樹次名波吒迦樹次名波吒羅樹次名迦
甲他樹次名毗羅婆樹次名天木香樹次名
波頭摩樹次名贍波迦樹次名迦羅毗略迦
樹次名青无憂樹次名鳩羅婆迦樹次名軍
陀樹次名婆陀羅樹次名鳩吒闍樹多有如
是種種藥樹處處流泉種種園婆至嬉戲林
過此山已有一大海縱廣五百由旬名曰乳
水其水色如乳无異海有大魚長五由旬住
在海中過此海已有一沙山縱廣一千由旬无有
林樹及諸藥草過此山已有一大海名曰龍
滿縱廣六千由旬海有諸龍名樹底羅住
此海中自相鬪諍樂注大雨過此海已有一
大海名蘇无陀羅縱廣二千由旬其水不動
羅魚鼈貝之屬
復次餉行者知業法果彼以聞慧或以天眼
見如說處山河海渚林樹之處无有一處不



善哉今時皇后聞是語已默然无言不知如
云今時世尊即遣化人空中告言耶輸陀羅
汝頗憶念往古世時誓願事不釋迦如來當
今之時為菩薩道以五百銀錢從汝買得五
莖蓮華上定光佛時汝求我世世所生共為
夫妻我不欲受即語汝言我[illegible]告薩累切許
願一切布施不違人意汝能令者聽為我妻
汝立誓言世世所生國城妻子及與我身隨
君施與誓无悔心如今何故愛惜羅睺不令
出家學聖道也耶輸陀羅聞是語已霍然還
識宿命業因緣事事明了如昨所見受子之
情自然消歇遣喚目連識悔辭謝抱羅睺手
付囑目連與子離別涕淚交流今時羅睺見
母慈告長跪合掌稱謝母言願母莫悲羅睺
今往定省世尊尋今當還与母相見時淨飯
王為欲安慰耶輸陀羅令其喜故即時召集
國中豪族而告之言金輪王子今當往彼舍衛
提國從佛世尊出家學道爾御人人各遣
一子隨從我孫咸皆唯然奉大王命即時合
集有五十人隨從羅睺往到佛所頭面作礼
佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公王子悉
令出家命舍利弗為其和上大目揵連作闍
梨授十戒法便為沙弥羅睺勿稚習樂嬉
慢貪著嬉戲不樂聽法佛數告勑捍不從用
非可如何今時舍衛國波斯匿王聞佛子羅

令出家命舍利弗為其和上大目揵連作闍
梨授十戒法便為沙弥羅睺勿稚習樂嬉
慢貪著嬉戲不樂聽法佛數告勑捍不從用
非可如何今時舍衛國波斯匿王聞佛子羅
睺出家為沙弥與其羣臣夫人太子後宮眷
屬門居士恭敬圍繞於其晨朝來詣佛所
所礼拜問訊并看佛子羅睺沙弥各一面坐佛
為說法王及羣臣憍慢習樂不堪耆坐聽
佛說法辯退欲還今時世尊知王始悟信根
未立將欲開悟王及羣臣為利益故告阿難
曰汝可往召沙弥羅睺及其眷屬悉皆令集
聽佛說法阿難往召頃與皆集佛告王曰且
待身與聽我說法王又手曰今我此身習樂
來久不堪耆坐願佛垂恕佛告王曰此不為
苦所以者何前身種福今為人王常處深宮
五欲恣意出入導從腳不履地何名為苦三
界之苦莫若地獄畜生餓鬼諸難等苦如此
諸苦前已曾說
佛告羅睺佛世難值法難得聞人命難保得道
亦難子今既得人身值佛在世何故懈怠不聽
法耶羅睺白佛佛法精妙小兒意麁去能聽
受世尊法也前已數聞尋復忘失徒勞精
神无所一樓及今少年且放情肆意至年
大時自當小差堪任受法佛告羅睺云万物无

受世尊法也前已數聞尋復忘失徒勞精
神无所一獲及今少年且放情肆意至年
大時自當小差堪任受法佛告羅云万物无
常身亦難保汝能保命至年大不唯然世尊
羅云不能佛豈不能保子命耶佛語羅云我
尚不自保豈況汝也羅云白佛徒勞聽法既
不得道聞法之功何益於人佛告羅云聽法之
功乖於今身不能得道五道受身多所利益
如我前說般若智慧亦名甘露亦名良藥亦
名梯梁亦名大船汝不聞乎羅云白佛唯然
世尊時波斯匿王長跪合掌白天尊曰如佛
所說般若智慧有四種名其義云何願佛哀
愍為我說之佛告王言欲得聞者著心諦聽
吾今說之佛言憶念過去无數劫時毗摩大
國從他山中有一野干為師子王追逐欲食
野干惶怖奔走直一五井不能得出經於三
日閉心分死而說偈言

便當沒命於五井
恨不以身餧師子
貪惜軀命无功死
況復是身汙人水
稱我今日苦所逼
表知我心淨无已
一切万物皆无常
願於今身償今畢
嗚呼余何罪厄身
如法循行速成佛
无功而死尚可恨
前世所造三業罪
而无懺悔十方佛
從是世世遭明師

而无懺悔十方佛
前世所造三業罪
從是世世遭明師
時天帝釋聞佛名
自惟私盡无師導
不能得出愚癡獄
即與諸天八万衆
乃見野干在井底
天帝復自思念言
今我乘見野干形
今當請問質我疑
不聞聖教積大久
仁者向說非凡語
於時野干御者曰
不知時宜甚痴愚
都不循敬問法要
云何欲得懷貢高
給侍諸天悕供養
而被慙恥甚可悼
情愛以此為為怯
出當自是聞法要
擡取野干出於上
叩頭懺悔願垂慈
種綿五欲迷荒

表知我心淨无已
願於今身償今畢
如法循行速成佛
爾然毛豎念古佛
祝着五欲自沈沒
愚惟感切目下淚
飛下詣井欲問詰
而手攀士不能出
聖人應現无方法
斯必善薩非凡監
并令諸天得聞法
常處幽冥无師尊
願為諸天宣法教
汝為天帝元教訓
法師在下自處上
法水清淨能潤人
天帝聞是大慙愧

天王泽也大无利
帝釋即時告諸天
是我頑難行不稱
即為垂下天寶衣
又手辭謝說不是
諸天實尒如尊語
皆由不過善師等

撥取野干出於上
叩頭懺悔繞盡亮
繞繞五欲致達羔
爲說善樂常无常
野干得食生活望
心懷踊躍度无量
於是野干心自念言高生道中脫弊困厄无
過野干智慧力故乃致如是復作是念形殘
之命本非所愛所以稱慶大歡喜者爲道物
化身此諸癡天皆蒙帝釋先有般若一喜之分
共相隨來皆欲聞法而自歡言奇哉奇哉何
慰如之今當通化成我功德復作是念今日之
恩莫不由我先師和上慈哀教授智慧方便
功德力乎南无我師南无我師南无般若南
无般若雖復失行生惡趣中猶識宿命知
其業緣假若之力能感諸天降神來下換濟
供養復得通化展我微心時天帝釋告諸天
曰如師言者定欲說法我等今來決得善利
今當人人叩頭丹誠請令說法咸然唯諾即
各備敷偏袒右肩周匝野干長跪合掌異口
同音而說頌曰

又手辭謝說不是
諸天實今如尊誨
皆由不過善師等
諸天爲設甘露食
非意禍中致斯福

善哉善哉　和上野干　唯願說法　開化天人
天人幽冥　五欲所縛　恒懷禍畫　无常所逐
死墮惡道　求拔良難　從久遠來　數万億年
今始一遇　良祐福田　唯垂慈哀　宣示法言

善哉善哉　和上野干　唯願說法　開化天人
天人得福　衆生亦然　願與和上　永劫相連
重成佛道　常作同緣　明人難值　故立誓焉
於是野干見諸天人應勤勸請樂欲聞法
加倍踊躍天帝曰憶念我昔曾見世人欲聞
法者先敷高座莊飾清淨方請法師登坐
說法所以者何經法貴重敬之得福不宜輕慢
自招禍也諸天聞已咸言唯諾脫天寶衣稍
爲高座須臾之間莊校嚴飾清淨第一野干
昇坐告天帝曰吾今說法正當爲二大因緣
故何等爲二一者說法開化天人福无量故
二者爲報施食恩故豈得不說天帝白曰兎
井厄難得全身命功報應大尊者云何說法
報恩不及此耶所以者何一切天下皆樂生
求安无欲死者以是因緣全命之功豈得不
大野干答曰死生之道各有其人有人貪生
有人樂死何人貪生其人生世愚癡幽冥不
知死已後世更生遠佛遠法不遭明師然盡
姪欲唯恣是從如是之人貪生畏死何人樂
死遭遇明師奉侍三寶改惡修善孝養父母敬
事師長和順妻子奴婢眷屬謙敬於人如斯
之人愚生樂死所以者何善人死者福應生天

婦歡喜當是後如是之人命生善死不久
所遭遇明師奉侍三寶改惡備善孝養父母敬
事師長和順妻子奴婢眷屬論敬於人如斯
之人惡生樂死所以者何善人死者福應生天
※受五欲樂惡人死者應入地獄受无量苦
善人樂死如囚出獄惡人畏死如囚入獄天
帝問曰如尊所論全其軀命无功夫者誠
如所言其餘二功施食施法有何功德作願
說之開化盲眞野干答曰布施飲食濟一日
命施孫陀羅物濟一世之增善生死繫縛因緣
說法教化名為法施能令衆生出世間道
世間道凡有三種一者羅漢二辟支佛三者
佛道此三乘人皆從聞法如說修行又諸衆
生免三惡道受人天福樂皆由聞法是故佛
說以法布施功德无量天帝白言師今此身
為是畜報應化身乎野干答曰是罪業報非
應化也天人聞已肅然驚怖悲哀傷心垂淚
滿目更起請教白野干曰我意謂是善菩薩
人應現濟物而今方聞罪業累報未知其故
怕垂哀愍說其因緣
野干合曰欲聞者善吾今說之憶念故世生
波羅棕波頭摩城為貧家子名阿逸多剎利
種性幼懷聰明好學是欲至年十二追隨明
師在於耆山新苦奉事研精習學翹勤不怠
師亦晝夜切磋教授不失時節經五十年九

波羅棕波頭摩城為貧家子名阿逸多剎利
種性幼懷聰明好學是欲至年十二追隨明
師在於耆山新苦奉事研精習學翹勤不怠
師亦晝夜切磋教授不失時節經五十年九
※十六種經書記論醫方呪術歸相吉凶災異
稻穀非所不達高才智德名聞四遠時阿逸
多伏自怖曰今日之濟莫不由我尊師和上教
化之恩其功難報家既貧乏无物供養唯當
賣身以報師恩作是念已長跪白師弟子令
者欲自賣身以報師恩其師答曰山居道士
乞食自存正无所乏子今何為賤賣賣身
為供我也子今成就智慧辯才當轉教化天
下人民為法燈明教化之功豈不是報我之
恩也幸可不須餘奉動也時阿逸多既是
智人不違師教留住山中乞食自存如是不久
國王崩七寶臣佐議宣令國界諸名學士普
召使集令共講論誰得勝者當立為王時阿
逸多應召來集與諸學士五百餘人七日之中
共角試議无有勝者羣臣歡喜召婆羅門并
阿逸多昭為國王時阿逸多見是事已憂
喜交集而作是念若作王者恐有傷害貪求
快意為民致患死入地獄受苦肉鱗若不為
者家貧无樣无以供養報師重恩思計反覆
聽當受之為報師恩并養父母恩惟是已厚

使意為民致患死入地獄受苦肉鮮若不為
者家自无極无以供養報師重恩恩計及濱
聽當受之為報師恩并養父母恩惟是已厚
受王位受正位已即遣忠臣嚴駕寶車憧幡
曲蓋香華妓樂百種飲食就山迎師還國供
養別立宮舍七寶廚埵厨文刻漏衆味雜餚
床卧被褥飲食醫藥華菓園林流泉浴池莊
嚴妙好以供養師阿逸多王與國臣民夫人
妹女日日從師受十善法經一百年
尒時邊境有二小國其二小王共相悉敵私
立兵馬共相誅罰經於多年各不相得其一
國者名安陀羅一國名曰摩羅婆耶安那羅
王名諸羣臣集共議言當作何方令得彼國
諸臣答言阿逸多王出生寒賤唯居王祿寒
意猶存從昔已來奉持十善不把外色唯有
宮女其年並宿如臣計者檢括國中不問豪
賤選擇名女三一百人年少端正堪適意者
莊嚴香潔遣中良者齎持重寶并諸妓女往
貢獻之若其納者當從王請強兵百万易往
攻之无往不伏即隨其計名女寶物一時悉附
遣中良臣往奉獻之阿逸多王得諸示女及
珍寶物甚大歡喜問使者言彼王本我如斯
好物欲望何報使者白王安那羅國是大王所
統彼王頑嚚不知化度極亂无道不理國正民
被其毒視之若悉特從大王請兵百万易往

對寶物甚大歡喜問使者言彼王奉我如是
好物欲望何報使者白王安那羅國是大王所
統彼王頑嚚不知化度極亂无道不理國正民
被其毒視之若悉特從大王請兵百万易往
伏之奉獻之誠其正在此王曰甚善即令簡
選強兵百万以送与之安那羅王自簡國中得
百万人一時相助急速往討百日之中鬬戰
煞人死者過半方得勝彼摩羅婆王悉被
刑斬及其宗族數千万餘一時傾沒阿逸多
王既得諸女意遂情戎妻失本志奢姬著樂
不理國正衆官羣僚相与作亂良民之子略
為奴婢風雨不時飢饉滿道異方怨敵遂
來侵掠阿逸多王從是失國遂致亡沒從是
死已生地獄中身被楚毒緣前學問智慧力
故即識宿命心自悔責改惡修善須臾之間
地獄命終生餓鬼中復識宿命即復悔過修
念十善須臾之間餓鬼中死生畜生中受野
干身智慧力故復識宿命改往修來奉持十
善復教餘衆生令行十善遭逢明師官得
受樂由汝棲我遂失本願方經斯苦何時
當免是故我說汝深我命无功夫也
天諦難曰如尊語者善人求死是事不然何
以故師在井底若不入衣則不得出若不得
出自不得生今所緣得生由師入衣是故當
知非不欲生立何說言不貪生那野干答曰

天神報曰如尊語者若人求死是事不然何以故師在井底若不入衣則不得出若不得出自不得生今所緣得生由師入衣是故當知非不欲生生何說言不會生耶野干答曰

吾所以入衣之意亦為三事大用緣故何謂為三一者入衣不違天帝本志願故夫人違志不果所願則致苦惱施人苦惱在在所生所願不果所求不得所求不得自致苦惱為是等故非為生也二者入衣見諸天意欲得聞法欲為諸天宣通正法不憍法故如當不說則為悋法悋法之罪世世所生聾盲瘖瘂諸根閉塞生於邊地癡騃无智聞法不成學不成故自致苦惱為是等故非為生也群如世人因其前世布施循善福德因緣今生為人所願從心冒有財物貧者求乞慳心悋惜不肯施與慳貪果報生餓鬼中常患飢渴裸形无衣冬時寒凍身體破裂暑時大熱无依蔭蓋如是苦惱數千万歲餓鬼罪畢生畜生中食草飲水癡无所知或食泥土汙露不淨以慳貪故受報如是慳法之怪亦如此焉三者入衣正為宣傳通法化耳利益天人令開悟故名為法施功德无量為是等故非求生也

天帝問曰教化之功其福云何唯願說之野干答曰宣傳正化能令衆生知死有生作善

化耳利益天人令開悟故名為法施功德无量為是等故非求生也

天帝問曰教化之功其福云何唯願說之野干答曰宣傳正化能令衆生知死有生作善獲福為惡受殃循道得道緣是功德轉身所生智慧明了常識宿命若生天上為諸天師若生世間為金輪王常以十善教化天下若為人王治以正法常識宿命識宿命故心不放逸人居尊寵受五欲樂多有魔事來相娆懷令人意惑造起惡業罪復失行受惡報時智慧力故速得覺悟生天福樂智慧光明漸漸增長成善薩行至无生忍是故佛說教化之功其福无量天帝喜曰善哉善哉如尊教我等諸天今日始知助施法施功德因緣差別之相其助施者群如寸燈明小室中其法施者猶如日光照四天下隨所行處能除闇冥所以者何日性自明故能照物和上令者亦復如是本循習故智慧明了須以慧明除衆生闇

於時天帝說是語已八万諸天咸然起立正服循敬長跪合掌白野干曰願尊垂愍授十善法多所饒益利安衆生亦令知上功德轉增答曰善哉宜知是時吉天帝曰受戒之法先當懺悔淨身口意何謂身業殺盜邪婬

善法多所饒益利安衆生亦令和上功德轉
增善日善哉宜知是時吉天帝日受戒之法
先當懺悔淨身口意何謂身業殺盜邪婬何
謂口業妄言兩舌惡口綺語何謂意業嫉妒
瞋恚憍慢邪見是為十事業身口意業不犯
衆惡名為十善惡身口意造衆惡業名為十
惡一心丹誠悔除十惡十惡滅故身口意淨
三業淨故名為十善
天帝問曰十善之功果報云何野干答曰曾
聞師說人行十善十善果報生六欲天七寶
宮殿五欲自然百味飲食壽元量命父母妻
子六親眷屬姹女淨潔歡喜快樂假令諸天
持十善者天上福盡還生人中福報轉勝不
同世人十善報也所以者何世人循善心道三
戒難可護持不犯戒者先須方便行於慈
然後能得成不犯戒世人行慈難得久停如
刀破水隨破隨合持不犯戒亦復如是嫉妒
戒者發有時節云何時節見他得利見他快
樂見他姹女見他勇健見他聰明見他循
福以要言之一切勝事尒時其心方生嫉妒是
故當知嫉妒之心發起有時其憍慢心起亦
有時見愚癡者心起憍慢見醜陋人見不淨
人見貧窮人以要言之貪瞋癡諸根不具
廣如胡廣憍慢之心見時方起是故當知不

有時見愚癡者心起憍慢見醜陋人見不淨
人見貧窮人以要言之貪瞋癡諸根不具
廣如胡廣憍慢之心見時方起是故當知不
憍慢或發起有時是故世人心或難持雖復
強持生得生忘是故世人十善果報雖受天
福不如諸天十善功德光明神力食祿相好
無量第一識宿命事皆亦如是是故當知天
人循行十善果報勝於世人天帝白曰如尊
所說人行十善心道三戒難為護持天人亦
尒姹女瞋恚憍慢邪見如是等心光常不有
云何福報勝世人耶野干答曰天人雖有不
同世人所以者何天人福德若少樂多煩惱
心輕世人壽福樂少苦多煩惱心重天帝白
曰諸天昔來習樂心麁猶若猴猿今持十善
後既發忘遊犯之時當云何也野干答曰曾
聞師說人行十善若有犯失行惡業者當就
賢聖福德之人隨所犯事發露懺悔更從受
之如是行者不失戒也所以者何十善戒者
如穀苗煩惱如草與正苗等共相妨欲長苗故
當除草穀苗淨故收實必多穀實多故
終无飢之
尒時天帝及八万諸天聞是事已甚大歡喜
不復憂愁福盡无常受惡趣報伏自惟日行
善功德雖无苦報然有生死不免无常無有

今時天帝及八万諸天聞是事已甚大歡喜
不復憂惱盡无常受惡趣報伏自惟曰行
善功德耶无者報然有生死不盡无常無有
※他化自在天王見人備福心懷嫉妬為作障
忘失善道令造惡業惡業因緣應受苦報
時天帝釋白野干曰備何功德常得不死不
令魔王所或乱也野干答曰常聞師說發菩
提心備善薩業魔王彼自不能壞心不或一
故在所生智慧明了慧明了故常識宿命
識宿命故不起惡業心清淨故得无生忍无生
忍故於道不退遠離生死憂惱苦患天帝
白曰備善薩道應行何法野干答曰常聞師
說求佛道者從原而起先當學諸法因緣解
因緣故信心堅固信根立故能起精進精進
力故不起一切惡業因緣純善之心心无放逸
智慧成就智慧力故摠攝一切三十七品助善
提道天帝問曰如尊教者三十七品其義和
深非是麁懷卒能得了云何得入菩薩道
行野干答曰常聞師說備菩薩道者先以
方便調伏諸根何謂方便謂六波羅蜜四无
量心是名方便調伏諸根天帝白曰六波羅
蜜其義云何唯願說之野干答曰第一布施破
慳貪心无遺惜故二者守善不行惡故三者
遠離惡事心能堪忍不懷報故四者精進備
行道業不懈退故五者收攝其心不起念故

六者備習智慧照除煩惱无明闇故是則名
為六波羅蜜方便之力調伏諸根復有四事
調伏諸根何謂為四一者慈心二者悲心三
者喜心四者捨心是為四事名无量心天帝
問曰云何行慈野干答曰見苦厄人當起慈
心為作救護皆令得所何謂為悲見諸衆
生无明愛故造生死業五道受苦不能自免
是故我今不應懈怠當勤精進備習智慧
速成佛道得佛道已當以智慧光明照除衆生
无明黑闇令見大明施衆苦藥雖未成佛見世
施為一切善業迴施衆生令得安樂衆生有
罪我當代受是名悲心何謂為喜若見世人
備行善業求三乘果助易道喜見受樂人
心亦隨喜見諸心人見勇健人見富貴人見
智慧人見慈心人見孝順人以要言之一切
善人初易隨喜是為喜心何謂為捨見怨
為一切德行施恩於人不望現報不望生報
不望後報是名為捨成就四事名无量心衆
生无量故慈心无量衆生无量故悲亦无量
衆生无量故喜亦无量衆生无量故捨亦无

不望報恩是名為捨成就四事名无量心衆
生无量故悲心无量衆生无量故悲亦无量
衆生无量故喜亦无量衆生无量故捨亦无
量是故名為四无量心迦葉六度名十波羅
蜜十波羅蜜攝一切菩提道行
時天帝釋問野干說十善行法功德因緣得
聞善薩行菩提道因緣義趣疑網皆解歡喜
踊躍光遍其身即与八万侍從諸天更起備
敬又手合掌白野干曰弟子今日八万諸天
一心同時發菩提心如和上說菩薩道行當
具奉行唯願和上隨喜聽許野干答曰宜知
是時斯則是其本心所望於時天帝白野干
曰和上飲食法用云何唯願教示當設供養
野干答曰其所食法不中人聞何以故罪業
因緣所食之物都是不淨形似畜生不異餓
鬼幸不須問其食物天帝白曰和上飲食好
惡當示惡之當語弟子令當隨所便宜施設
供養野干答言常食師子虎狼及食塚
間死人餘骨弊衣皮革脫不能得如斯之食
飢窮所迫食法主罪苦果報從生至死唯
食不淨未曾充飽時天帝釋及諸天衆聞野
干說飲食之相悲哀感結涕淚傷心白野干
曰弟子親欲施設供養如師言者所願不果
非可如何今還天宮當作何方報師重恩野

干說飲食之相悲哀感結涕淚傷心白野干
曰弟子親欲施設供養如師言者所願不果
非可如何今還天宮當作何方報師重恩野
干答曰汝等今者從我聞法還於天上展轉
教化開悟諸天不問男女乃至一人令信受
行非但報我之報一切諸佛之恩隨所教化
而自增長諸天福德何況教化開悟多人功
報无量諸天起立白野干曰弟子之徒今還
天宮未審和上何時當捨此罪報身得生天
宮共相見也野干答曰限至七日當捨罪身
生兜率天汝等便可願生彼天何以故兜率
天中多有菩薩說法教化為諸天人求佛道
故天帝白曰如尊教者弟子眷屬於刁利天
福盡命終皆當生彼兜率陀天与師相見奉
持教授捨如今也說是語已以天華香散野
干上於是別去諸天去已於時野干不離本
坐一心專念十善行法不行求食七日命終生
兜率天為天王子復識宿命復以十善教化
諸天
佛告王曰尒時野干即我身是時天帝釋舍
利弗是時阿逸多教授大師夏波達者彌勒
是也八万諸天者今婆婆國主八万菩薩不
退者是佛言大王憶念往昔從初發意修菩
提行乃至无生於其中間常与彌勒舍利弗

利弗是時阿逸多菩薩摩訶薩大師覺彼達者有彼
是世八万諸天者令安樂國土八万善薩不
退者是佛言大王憶念往昔從初發意修菩
提行乃至无生於其中間常与称劫舍利弗
等為求法故勤精進不顧軀命迦遊明師親
親近奉侍研精学問成就智慧智慧力故於
五道中隨所生處教化成就无量衆生令得
度脫至今成佛皆由般若智慧方便斯除一
切結習回歸成等正覺復以智慧於安樂國
主教化衆生度三有苦是故我說般若智慧
有四名義時彼斯匿王及其眷屬聞佛說已
心意開解更起作礼歡喜踊躍倚立合掌而
白佛言世尊今未見佛快得善利聽佛讚
不知疲懈所以者何世尊先說四真諦法十
二因緣出世間道情根鈍故忙忙不解以不
解故身體疲懈今聞佛說菩薩行法雖未全
解心甚安樂渴仰欲聞情无猒足弟子今欲
發菩提心求无上道願世尊哀愍聽許教
示菩薩所行法度當如說行佛告王曰菩薩
法行如上所說身口意業十善道行十波羅
蜜摠攝一切助佛道法汝能行乎王曰如世
尊說十善行法心道三法難得護持當云何
令不漏失佛告王曰世人心麁鮮如猨猴為
諸煩惱風所動轉是故欲行十善道者不

宜食葱名為上時經一食頃名為中時行百步
時名為下時受十善法隨其所堪於一時中
持護其心整持三載无令漏失是則名為補
行十善王曰如世尊說限三時持十善行者其
功益最云何生福佛告王曰人脩十善時節
雖促功報孫廣何以故心道三業難守護故
唯少時持果報无量譬如有人於百年中
積聚薪草以火焚之須臾燒盡是故當知少
時脩善能滅无量惡業重罪如猶大人加勤
用力須臾得大大之功力能燒天下草木叢
林須臾乃息大王當知人脩十善亦復如是
須臾之功能滅无量惡業重罪能令行者趣
菩提牙萌牙成故漸漸增長至成佛果
王聞是已更起作礼甚大欣慶得未曾有白
世尊曰弟子今者大得善利所以者何聞世
尊說脩十善道功德因緣能令衆生成菩提
牙弟子今者志樂菩提當勤脩行不退却
佛說是時隨從王者群臣史民君官夫人四
部弟子天龍鬼神人非人等五千餘人皆發

尊說備十善道功德因緣能令衆生成菩提
牙弟子今者志樂菩提當勤備行心不退却
佛說是時隨從王者群臣史民后宮夫人四
部弟子天龍鬼神人非人等五千餘人皆發
无上菩提道意尒時波斯匿王國大夫人出
入行來常使四人名扇提羅家大勇力扇提
羅者漢言石女无男女根故名石女令此四
人攜皇后舉皇后所乘七寶輦舉置在欲
恒精舍門外勑諸黃門令守護之黃門轉令四
扇提羅守夫人舉其身自往佛邊聽法扇提
羅等各於輦下住眠不識時有凶人偷取夫
人珠寶輦舉一奪左珠尒時黃門驚出看輦
不見寶珠心中惶怖懼夫人責問石女言使
汝守輦何以偷珠各各荅言寶不偷也黃門
大怒鞭打石女苦痛撮骨時有一石女自知
不偷橫受楚毒奔走迯竄入精舍中稱怨大
喚大衆皆聞莫知所由佛語阿難汝可出往
彼黃門所无令橫鞭无過之人何以故此四
石女者乃是皇后前世之師自无過罪何以
橫鞭自造後世惡業因緣是時皇后聞佛此
語即起恭敬合掌白佛如世尊說四攜輦石
女乃是皇后前世時師迷意不解唯願世尊
說其因緣令諸會衆普得聞知佛告皇后喚
石女來於世尊前驗其虛實皇后奉命即遣
黃門捕將之來時四石女見佛叩頭涕泣長

女乃是皇后前世時師迷意不解唯願世尊
說其因緣令諸會衆普得聞知佛告皇后喚
石女來於世尊前驗其虛實皇后奉命即遣
黃門捕將之來時四石女見佛叩頭涕泣長
跪合掌白世尊曰實不偷珠有何因緣橫罪
此罪鞭打楚痛身體破壞世尊荅曰罪業
因緣自身所造非父母為非從天墮人行善惡
受苦樂報如影應聲會現前利心行乖論不
知後世累劫受殃夫惡從心生反以自賊如鐵
生垢消毀其形王又手白佛前後說法皆有
因緣令四石女先世本末有何因緣願佛為
說開悟盲冥多所利益衆人蒙祐佛告王
曰欲聞者心諦聽吾今說之佛復惟曰今
我法中有諸比丘言行不同心口相違或為
利養錢財飲食或為名譽要集眷屬或
有敗惡王法便侵出家為道都无有心向三
脫門度三有苦以不淨心貪受信施不知後
世終劫受殃償其宿債為是等故豈得不說
佛告王曰憶念過去无數劫時有一大國名裴
肩闍有一女人名曰提婆羅門種夫喪守
寡其家大富都无兒息又无父母守孤抱
窮无所恃怙婆羅門法若不如意便生自燒
身諸婆羅門時時

此罪輙打楚痛身體破壞世尊善四罪業
因緣自身所造非父母為非從天墮人行善惡
受苦樂報如影隨形會現前利心行邪論不
知後世罪劫受殃夫惡從心生及以自賊如鐵
生垢消滅其形王又手白佛前稱說法皆有
因緣今四名女先世本末有何因緣願佛為
說開悟盲冥多所利益衆人蒙祐佛告王
曰欲聞者心諦聽吾今說之佛復惟曰今
我法中有諸比丘言行不同心口相違或為
利養錢財飲食或為名譽妻妾集眷屬或
有戰鬼王法使役出家為道都无有心向三
脫門度三有苦以不淨心貪受信施不知後
世孫劫受殃償其宿債為是等故豈得不說
佛告王曰憶念過去无數劫時有一大國名裟
羅閱有一女人名曰提羅婆羅門種夫喪守
宣其家大富都无兒息又无父母守孤抱
窮无所恃怙婆羅門法若不如意便生回旋
身諸婆羅門持杖[illegible]

所法善於身上各手燈者必不墜落之何為
此一切衆生是時宮中
千有其人五百太子一万大臣合掌勸請大
皆如是時王報曰汝等諸人慎勿却我毛上
道心吾為是事誓求作佛後成佛時必先度
汝是時衆人見王意正堅矣懊惱自投於地
王意不改語婆羅門令可割身而供千燈尋
為割之各著脚柱東會見之號而滅薪火身
投地如太山崩王滅白言唯願大師垂哀於
後先為說法然後各燈我命便斷不及聞法
時尊慶善便為法言
常者皆盡　高者必墮　合會有離　生者有死
說此偈已而便矣燈者此之時王大歡喜心
无悔恨自立誓願我今求法為成佛道淡淨
佛時當以智慧光明照悟衆生結縛黑闇作
是誓已天地大動乃至淨居諸天宮殿動搖
咸各視下見於菩薩作法供養頭頂身體
廟驅命命然俱下側塞虛空嘆矣之淚猶如
盛雨又雨天華而以供養時天帝釋下至王

說此偈已而復長燈言此之時王大歡喜心
无悔恨自立誓願我今求法為成佛道度脫
衆時當以智慧光明照悟衆生結縛黑闇作
是言已天地大動乃至淨居諸天宮殿動搖
盛各視下見於善住作法供養毀壞身體不
顧軀命合然供下側蓋覆空常矣之後猶如
盛雨又雨天華而以供養時天帝釋下至王
前種種讚歎復問之曰大王今者苦痛極重
心中有悔恨事不王即言无帝釋須臾令
觀王身瘡悔不算自言无悔誰當知之王須
立誓若我從始乃至於今心不悔者身上衆
創即當平復作是語已尋時平復時彼王者
今佛是也世尊注昔善善求法皆為衆生令
者豫是五何捨棄欲入涅槃永使一切失大
法明又復世尊過去世中於閻浮提作大國
王名毗耶離與領諸國八万四千聚落二
万夫人婇女五百太子一万大臣王有慈悲
視民如子余時大王心好正法即時遣臣宣
令一切諸有餘法悉我說者當隨其意給足
所須有婆羅門名曰長善來詣宮門言有
法難決聞王明智我當為說王聞此語喜不
自勝即出宮門將至

難陀女人復來稽佛頭面作礼於時世尊即
授其記次於來世二阿僧祇百劫之中當得
作佛名曰燈光十号具足於是難陀得記歡
喜長跪白佛求索出家佛即聽之作比丘尼

尊者阿難目連見貧女人得免苦厄出家受
記長跪合掌前白佛言難陀女人宿有何行
經今許時貧乞自活復因何行值佛出家四
事欽仰諸求供養佛言阿難過去有佛名曰
迦葉今時世中有居士婦躬往請佛及比丘
僧然佛先已可一貧女受其供養此女已得
阿耶含道時長者婦自以財富輕忽貧者嫌
佛世尊先受其請便復言曰世尊云何不受
我供乃先應彼乞人請也以其惡言輕忽賢
聖從是已來五百世中恒生貧賤乞丐之家
由其彼日供養如來及於衆僧敬心歡喜今
值佛世出家受記合國欽仰今時衆會聞佛
說已皆大歡喜國王臣世聞此貧女奉上一
燈受記作佛皆發欽仰並各施與上妙衣服
四供無之合國男女尊卑大小競共設作諸
香油燈持諸祇桓供養於佛衆人猥多燈滿
祇桓諸樹林中四布稱滿猶如衆星列在空
中日日如是經於七夜今時阿難甚用歡喜

我供乃先應彼乞人請也以其惡言輕忽賢
聖從是已來五百世中恒生貧賤乞丐之家
由其彼日供養如來及於衆僧敬心歡喜今
值佛世出家受記合國欽仰今時衆會聞佛
說已皆大歡喜國王臣世聞此貧女奉上一
燈受記作佛皆發欽仰並各施與上妙衣服
四供無之合國男女尊卑大小競共設作諸
香油燈持諸祇桓供養於佛衆人猥多燈滿
祇桓諸樹林中四布稱滿猶如衆星列在空
中日日如是經於七夜今時阿難甚用歡喜

✱ 嗟歎如來若干德行前白佛言不審世尊
過去世中作何善根致斯無盡燈供果報備
告阿難過去久遠二阿僧祇九十一劫此閻浮
提有大國王名波塞奇王此世界八萬四千
諸小國主王大夫人生一太子身紫金色世
二相八十種好當其頂上有自然寶衆相光
朗光曜人目即占相師占相者曲因為作字
相師被者見其奇妙舉手唱言善哉善哉
今此太子於諸世間天人之中無與等者若
家作轉輪聖王其出家成自然佛

北八五九九號（來四十一）　賢愚因緣經卷第九

海求索資物多有五百侍從前後而欲進路
悉遠中道之粮經於七日去死不遠是時善
來主諸賈人咸共誠心請諸神祇欲濟飢險
於空澤中遥見一樹枝葉鬱茂便即趣之有
一泉水善來及衆悉共誠心求哀救護誠感
神鹿現身語之所去一枝所須當出諸人歡
喜便折一枝爰飲清出所第二枝種種飲出
百味具足咸共承接各得飽滿所第三枝出
諸妙衣種種備具所第四枝種種資物悉皆
具足莊嚴悉備所須盡所悪求後到衆人如
前盡得充足他日念言令此樹枝能出如是
種種好物況復其根今當伐之是得整妙佳
好之物思惟已定令人伐之是時善來聞如
是語懷憤懊惱語悪求言我等飢之命在旦
夕豈此樹恩得濟餘命云何懷此弊悪之心
而欲伐之尒時悪求不用其言即掘其根善
來感佩不忍見之願衆勝家代樹已竟有五
百羅刹取此悪求及衆賈人悉皆噉之時物
悉是尒時父者今現我父淨飯王是尒時母
者今現我母摩訶摩耶是也時悪求者今提
婆達多是阿難提婆達多非但今日作不善
事貪利供養故世世常造我於往昔常與相值
而教善法而不用之處更以我為怨尒時阿
難及四部衆開佛所說悲喜文集咸自勑
屬頂戴奉行
善事太子入海竟二

而教善法而不用之處更以我為怨尒時阿
難及四部衆開佛所說悲喜文集咸自勑
屬頂戴奉行
善事太子入海竟二

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與
大比丘僧圍繞說法尒時賢者阿難見提婆
達於如來所常懷嫉妬驅傲醉為雅山鎮佛
種種方便欲待危害然佛意心常有降慈於
羅睺羅及提婆達視之一等無有差別賢者
阿難觀其如是常懷惋惋思惟在意起坐而
起偏袒右肩長跪合掌嘆說是事佛告阿難
提婆達多不但今日與悪於我宿世之時亦
復害我然我於彼常慈念之賢者阿難即白
佛言不審宿世提婆達多亦為傷害尒時悪
隨其事云何願具說示佛告阿難過去久遠
無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有
一國王名曰勝那跋孫（秦言實袋）領五百小國王有
五百夫人緣女皆無有子王便禱祠諸天曰
西山海樹神經卒歷紀不獲子息王大愁憂
而自念言我今無子已多歲王用無益繼嗣天
下必亂所以者何五百諸悪不相賓服便當
力爭強弱相陵枉殺无辜王用喪世莫不由
此今是事已後增憤惱時有天神知王至意
於王夢中而語王言城外林中有二仙士其
第一仙身有金色福德隆厚不可述及汝當
往可往求請必當迴意來生王家王者驚
悟髮有喜色即勑駕乘單將數人遍往推覓
便得見之即向求索種種白說因先來緣

須子可往求請必當迴意來生王家王尊醫
恪是有善色即勅駕乘平時數人遍往推覓
便得見之即向乘輿輕輕自說國兄繼嗣憂
深憂重食飯大仙乘主我家無繼嗣去我
憂患若不見能唯無降願令時仙人見王敕
勅不應逆即便可已第二仙人復語王言
我亦當往生於王家王大歡喜便辭還宮經
歷數時金色仙人即敕命終王大夫人名曰
蘇摩即覺有身懷胎女人能得此智知所懷
任分別男女便白說言我所懷任必當是男
王及宮內聞此語已欣悅無量王勅宮內夫
人綵女盡供給稱悅其意牀蓐飲食無令
細乘特謙進亦不臨危險于臣已滿其大夫
人便生男兒端正絕異身紫金色共髮紺青
人相具足王及內外觀之無厭因名相師令
占相之相師尋詣上下觀相歡喜踊躍而白
王言此兒相好人中難有脣明稱不可及遠
王聞遂喜復告相師可為立字相師問王
令此太子受胎已來有何異異王即答言此
太子母素來姤惡樂人之過妻舉新非見他
人善心不為善懷任已來志性改異為人慈
仁恭愚愛智好修施慧等意謙養相師聞此
讚言善哉此是兒志寄情於此便為立字字
迦葉毗伽梨其第二夫人名曰非已第二
仙人亦復命終生於第二夫人腹中月匝
足滿便生男兒形體狀貌光佗殊異復名相
師而瞻相之相師披觀而語之言此太子者

*

迦葉毗伽梨其第二夫人名曰非已第二
仙人亦復命終生於第二夫人腹中月匝
足滿便生男兒形體狀貌光佗殊異復名相
師而瞻相之相師披觀而語之言此太子者
是常人可福德智能為已自任復勅之為
其立字相師復言有何異事王語相師此太
子母素性中良為人慈順樂宮人善懷任已
來及更樂惡嫉妬賢能見善不喜相師復言
此亦兒志寄之於此故使然可因即立字為
波婆伽梨[舊云婆事]其王尒時注心愛念迦葉那
伽梨不失其意即勅為起三時之殿冬時居
溫之殿春秋居中殿夏時居涼之殿安置妓
直而娛樂之太子漸大聰辯殊異學諸世典
十八部經誦持通利并善其義後辭出遊王
即聽之勅治道陌除去不淨棄大白象金銀
技飾牛乘乃騎道從前後街道陌中一切人
民依道而住諸樓閣上觀者充塞皆言太子
孰似梵天城相姿貌人中希有尒時太子見
諸乞兒身體羸瘦衰被弊壞左提破器右持
杖罕言求哀從人乞丐太子問曰何以乃
尒群惡答言如此人輩或無父母孤窮單獨
無所依仰羸疾任病不能作役無一錢儲自
口所切是使尒耳太子慈悲心深增悼傷復
前行見諸屠兒並害畜生鞭刺賣太子問
言何以作此事答言我不必樂但父已來
以此為業若捨此事無以自濟太子聞此長
歎而去傳前到田見諸耕者鋤地出粗落
恰春復見有如春食蝦蟇孔雀飛來啄食其

以此事無以自濟太子聞此長
歎而去時前到田見諸耕者鋤地出蝦蟇
捨吞復見有蛇吞食蝦蟇孔雀飛來啄食其
蛇太子問人此作何等耕者答言此是我業
於中下種後當得穀以自供食并輸王家太
子嘆曰人由飲食然當衆生設身受力辛苦
乃今轉復前行見諸獵師趣向群鳥挽弓欲
射復見安網張施在地見諸禽獸莫在其中
驚怖鳴吼不能得脫太子問言皆作何事咸
皆答言捕諸禽獸以自供濟太子聞此深歎
捨去到河池邊見捕魚師張網捕魚狼藉在
地跳梁中縮死者無數太子復問言
我御此魚用供衣食太子長歎悲哀群生為
衣食故乃當如是殺害衆生供侯身口殃罪
日資後報如何便迴還宮憂念不樂往白父
王願賜一願王答之曰隨汝所欲不相違逆
太子白王出行遊觀觀彼群品為衣食故煞
害積罪日增惡甚悼悔欲得供濟願王
聽我用於王藏自恣布施充世所之王於太
子信和愛念聞其所語不能違意即便可之
於是太子即時宣下告諸人民迦貝伽梨太
子布施窮困之類之者一切施給皆悉來取
若有破須金銀寶物衣服飲食及餘所須悉
施與之即開王藏出諸寶物著諸城門及置
市中隨人所須一切悉給尒時諸國沙門婆
羅門貧窮孤老癃殘疾病強羸相扶次第而
至須衣與衣須食與食金銀寶物隨意而與
尒時人民展轉相語遍閻浮提皆悉來集用

市中隨人所須一切悉給尒時諸國沙門婆
羅門貧窮孤老癃殘疾病強羸相扶次第而
至須衣與衣須食與食金銀寶物隨意而與
尒時人民展轉相語遍閻浮提皆悉來集用
王寶藏三分向二時與藏悉入白王言大王
與頒五百小國諸國使令當有往反事須寶
物遂相報遣太子布施用王內藏三分之物
向用其二王可以之勿令後悔王聞是語而
告惡言我此太子意好布施其心難藏不可
迴轉若當業盡隨逐其意令其憂惱當云何
耶尒洛其意莫得違失如是數時太子布施
所殘藏物三分用二悉復白王前所殘物日
日布施三分之中已更用二餘殘未許當供
信遣不可盡用願王熟思後莫見咎王便思
惟而告惡曰吾敬此子特復信餘不忍顯露
違逆其意若來索寶小遲行來若其急索已
復與之全得不得可速月匿尒時藏悉得王
數已太子後日來索寶時其惡託緣欲重行
來或時索得或時不得不能一一稱其所須
太子覺之而自念言今此藏悉有何力能散
遠失我不相承用將是王意故使尒可又仁
子礼不應瞞用父此庫藏令其盡也令此藏
中所有殘財無幾我當云何得於財寶給施
一切令無有之作是念已即問諸人尒此世
間作何事業可得多財稱意用之有一人言
不避剝雜遠出販賣可得多財有一人言雙
治田畝不避寒暑應種五穀可得多財有一
人言多養六畜隨時將護將部蕃息可得多

不避剝難遠出販賣可得多財有一人言發
治田畝不避寒暑廣種五穀可得多財有一
人言多養六畜隨時將護時節蕃息可得多
財有一人言唯不顧命能入大海至龍王宮
求如意珠斯事成辦兼得多財於時太子聞
衆人語而自念言行佃種田畜養六畜且非
我宜得利無緣能入大海詣龍王宮此入我
意當勤求是事作是念已往白父王我欲入
海求索珠寶給施衆生用之無盡唯願父母
當見聽許王及夫人聞太子言甚懷憂惱問
太子曰汝有何意而欲入海尚欲布施成汝
本志我家所有藏內餘殘盡當與汝以用布
施何為自棄云欲入海又聞海中多諸劇難
黑風羅刹水浪迴波魔竭大魚水色之山如
斯衆難安令者少百伴共往時有一還汝今
何急沒身危險我及汝母無不憂惱諸王悉
民皆懷怜愍之懼念捨此意勿更繫心於是
太子聞王此語心在本計志期救濟王雖留
遮意不傾動規畫身命成辦其事布身于地
腹抱王前因白王言唯願樂哀遂子本心若
必距違不見聽許伏身此地終不起也王及
夫人內外一切見太子意不可迴轉自揞羅
死伏身于地皆共解喻脫謝令起其言如屢
執志不變從一日至二日乃至六日王及夫
人自共議言太子不食已經六日到明七日
命必不令此兒前後意欲所作要必成辦不
可迴轉若令入海猶有還理令違其意交斬

人自共議言太子不食已經六日到明七日
命必不令此兒前後意欲所作要必成辦不
可迴轉若令入海猶有還理令違其意交斬
人皆說言聽之教憂在後王與夫人相可已
說俱共來前各提一手涕淚交流因語之言
聽汝入海可起還食於時太子聞王語已歡
喜而起晚喻父母我雖入海不久當還唯願
莫大憂念於我為雜種儲糧飲食已訖出
外廣行宣令起良那伽梨令欲入海誰欲往
者當共俱進於時國中有五百賈客咸皆來
集老言欲去是時國中有盲導師自前已曾
數反入海太子聞之即往到邊向其殷勤慇
言來曉汝震與我共入大海示我行來利害
去就導師答言我既年老又盲無目雖欲自
力私情甚難王愛太子陵倍異常須臾離目
有懷悒遲令聞與我共入大海倍復見恨各
我不久於時太子聞是語已即便還宮白白
父王令此國中有盲導師前已數反曾到大
海願王勅曉令共我去王聞是語自往其所
語導師言我此太子志乘入海種種誘語意
志不迴事不得已令就聽去念其年少未廉
幸去聞海曾行知海去就望汝迴意恩勞共
住於時導師聞王是語即白王言恨我年老
盲無所見大王所勅宜敢有違王得是語即
自還宮于時太子即共導師論定發日還到
王所王問左右誰教愛我可與太子共往操
齊波婆伽梨即白王言願與兒俱共渉大海

王所王問左右誰敢侵我可與太子共往探
實波婆伽梨即白王言願與見俱共渡大海
王聞此語而自念言令弟共往險厄之中儻能
濟要勝於他人作是念已即可聽去尒時
太子出五十兩金以千兩排報千兩排船復
以千兩供諸所須嚴辦已訖於是設發至及
夫人諸王悉民涕哭送之別於路次於是太
子與諸同伴直道而去到於海邊平治共船
令有七重假風時即推著水中以七大索繫
於海邊推發唱令語衆人言汝等皆聽海中
衆難不限迴波惡龍羅刹黑血迴復海色之
山鹿竭大魚如是餘類其數猶多前後入海
者還者少若孤民者於此可還誰能堅意多
捨身命不顧父母不慮妻子者共入海至於
寶所若得珠寶要隱還歸子孫七世用不可
盡作是念已便斬一索日日如是至於七日
唱令已訖斬第七索望風舉帆船疾如箭還
與諸人到彼寶渚太子能明道達世典識寶
色相悉知其價示諸衆生諸寶好醜勅語衆
賈令隨意取重者衆賈令多少得中多取船
重有沉沒之憂少取行勞不補其費勅誡已
訖留與導師別乘小船與衆人別轉復前進
導師問言此前應有白色之山汝為見不太
子言見導師語曰此是銀山轉復前行導師
復問當有紺色之山汝見未耶太子答言我
已見之導師語言是紺瑠璃山轉更前進復
問太子此中應有黃色之山汝為見未太子

復問當有紺色之山汝見未耶太子答言我
已見之導師語言是紺瑠璃山轉更前進復
問太子此中應有黃色之山汝為見未太子
言見導師語之此是金山到金山下坐金沙
上導師言曰我今羸劣命必不濟即示方面
進出道路汝從是去前當有城其城極妙七
寶莊嚴汝到城門城門邊開其城門邊有金
剎杵汝便破杵以撞其門城中當有五百天
女各賫寶珠來用奉汝更有一女最特尊勝
所持寶珠而有紺色各擎跪奉此如意珠
隱便堅持勿令失脫其餘與者亦可取之擇
錄諸根勿復與語我今轉盤餘命久劣若命
終後念識我恩對我發哀埋此汝中導師語
言乘船命終對之悲慟為之整理隨其所教
進前而去到七寶城城門堅閉見金剛杵在
其門邊如語取杵以撞其門城門便開五百
天女各持寶珠來奉太子最前一女所持
珠如語紺色隨次第捧取裹在衣角便旋還
來前太子別後波婆迦梨復語衆人行來不
易但當多取衆人貪寶取之過度太子還到
其船已滿放船還來船便沉沒諸賈人輩生
沉生浮太子以有如意珠故身不沒溺波婆
迦梨逢遇太子當見救濟勿使損棄太子聞
語即牽共浮力勝相挽便得出海出海之後
來語兄言我當兄弟辭父母來入於大海望
不定歸際遇不諸衆失財寶罪咎空到甚可
恥也迦良那伽梨天性忠直即語弟言我故

不空歸除遮不請喪失財寶罪分空到甚可
恥也迦夜那伽梨夫性忠直即語弟言我故
付寶弟語兄言當用見示即解衣裏以珠示
之弟得見珠因而懷情念我父母愚惑不善
偏愛我兄我不在意今我二人俱來入海兄得
此寶我獨空歸從是已後當遭厄過我當
云何因其卧寐除殺其兄取其珠寶舉語父
互言其兄沒海於是乃當與愛念我作是念
已密自懷計語其兄言人財漸遠我當見弟
不應俱眠宜更互守護待寶珠兄即然之常
共更守波婆伽梨改應休眠卧他經時極過
常度然後乃起兄復次卧因生久疲睡寐極
著波婆迦梨起入林中林中有樹其刺極利
即取而枕各長尺五待弟兄邊見眠甚重一
手捉刺當其眼宿刺令沒刺取寶而去太子
苦痛高聲號喚波婆迦梨波婆迦梨此中有
賊喚經數反無有應者尒時樹神語太子言
波婆迦梨是汝之賊刺汝眼竟待汝珠去於
時太子究博事苦留匈而行漸小前進到梨
師跋陀國至作淄宿值五百頭牛來到其邊
有一牛主見於太子擯敬無據出舌舐之餘
牛悉集愍往共視時牧牛人來前試看乃觀
太子卧在于地見其眼中有是長刺觀其形
相又知非凡即為拔刺時至住處常以慈乳
養其創中飲食供給隨時瞻養後經數時眼
創漸差主人家事未曾懶惰尒時太子問牧
牛人汝居此中有何基業牧牛人答我在此

瓶無有廣之各得飲食競來與之時城中有五百兒皆來依附賴其飲食槃師跋王有一國臣為王監守果素之國素有孰者鵝鴨來食手力不周不能覆遮於時國監搖素與王共中好素鵝鴨歌擺王見瞋恚欲加刑罰國臣怖畏白陳家之人力故使令耳唯見愛起原即刑對當素守人更不令令王使如實不問其罪國臣得脫行求索人見如貢那伽槃即於道邊觀其形相似是忠人即說之曰汝能為我看守國不汝若能者當與所之太子答言我眼無見云何者守國監語言汝當決者雖復無眼當作方便多作細絕繫諸樹端以諸飲物連繫相著展轉相牽汝捉一頭莫閑有著汝便頓絕驚怖無緣得住太子聞語而答之言若有此事我能為之共相可意即住為守時波婆迦槃到父王國王便問來即問消息波婆迦槃而語王言我雪不偶船乘流汎迦良那伽槃并諸賈人合諸珍寶墮沒大海我力屬浮趣得令濟王及夫人聞是語已悶絕良久無所覺識以水灑面用乃還蘇宮閣內外諸王悉民聞此事者莫不悲悼王及夫人語波婆迦槃太子汝海汝何以來何不并就死大海中令王悉民無不痛惜朝夕哭憶如喪父母太子在宮常憂一萬王告其萬太子養汝令於大海掩沒不還何不往看知其所在因作書音以繫鴈頸萬即高聞廣行求覓遂被困上讖其歌辭即

下試看得見太子鳴聲悲哀不能自勝太子聞讖即解取書雖無所見不能看讀因求紙作書與王說波婆迦槃判眼妻曲所更底憂事相諸事繫於鴈鴨鴈便飛去槃師跋王時有一女號曰殊妙世間希有王甚愛重不達其意時女辭王出遊園觀王便隱去女至園中見於太子迦良那伽槃頭亂面垢目無所見著并塵衣坐林樹間其女觀察觀其色狀心情猶向不離其側便坐其邊與共談語食時已到王遣人喚女還遣人白於王曰願矣食來欲說此食即送食來女語太子我欲於汝一處坐食太子答言我是乞丐之人汝是王女云何共食若王聞者罪我不少其女敢勸語太子言莫汝不肯我便不食如是默及過迫不已而便共食言遂致舊意漸附遂日無去離日轉改慕王遣人喚女還遣人往白白王白我願為此守園之婦不用其餘國王太子答我專心敬勤如是唯願父王勿遣我意使到王所具道其事王聞是已不能遣復自言日此事實異是女不肯乃至若是實國自言日此事實異是女不肯乃至若是實雖大王為第一太子迦良那伽槃來求索之今此太子入海來還乃欲為是乞兒作婦辱人名字甚為不少我當度頂藏著何處作是語已復遣人喚女言如初執志不移時王憂令不能遣憂歡并將來著於宮中便令受會

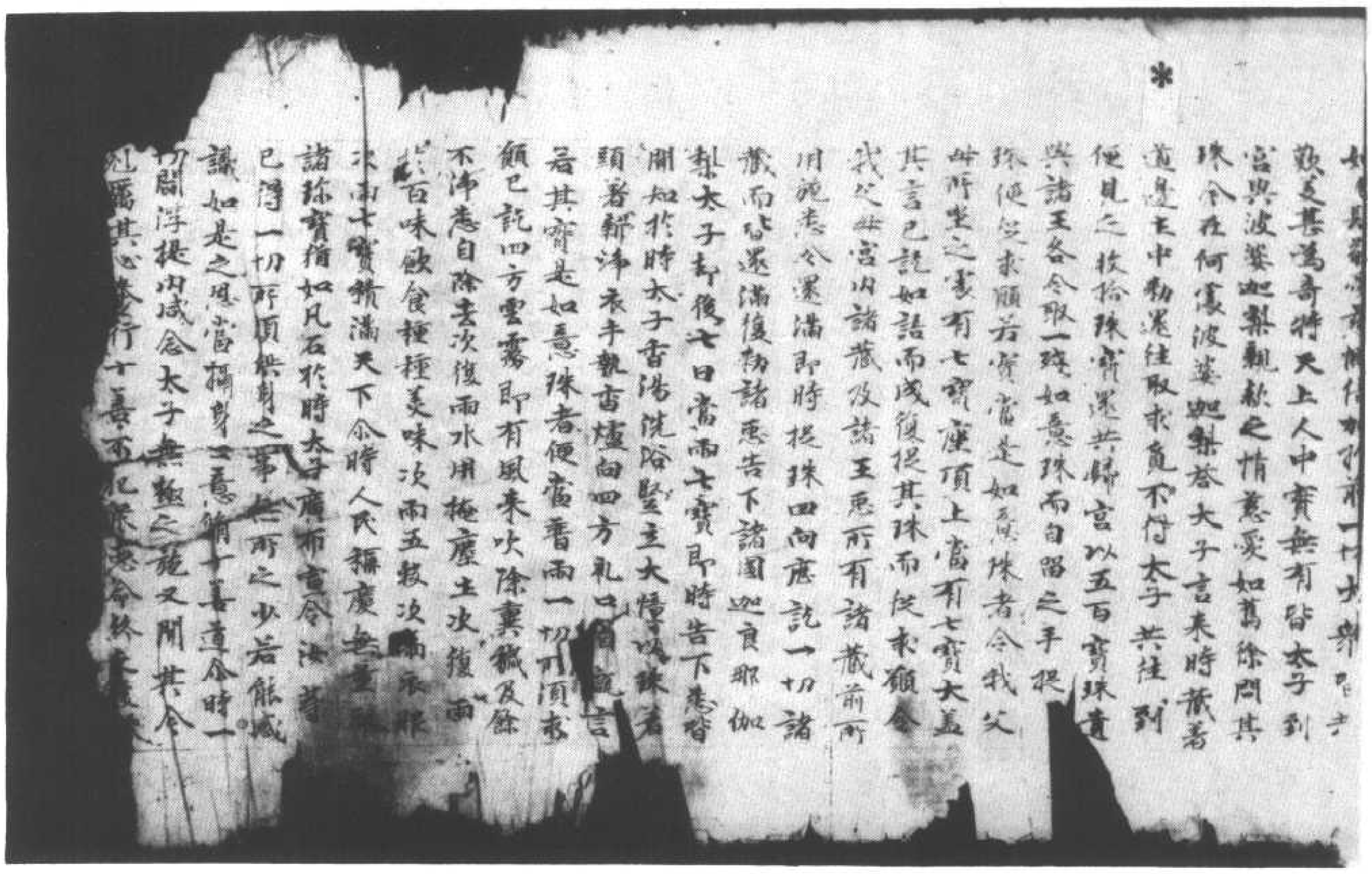
名字皆為不少我常震頭羞者何震作是
語已復遣人喚女言如物執志不移時王憂
令不能遣焉就并將來藏於宮中便令侵會
*
成為夫婦復經數日婦恨意去真乃來逐夫
恨問之汝言與我共為夫婦義去暮還心不
在此將為他志故使令那婦回自推我令一
心共相尊奉無有他意大如毛髮若當賣令
之誠不虛令汝一日平免如故言推已訖一日
尋復如故復問太子汝之父母為在何國太
子答言問之是我父也彼王太子迦良那伽梨汝
復問不答言問之我身是也婦即舊問汝復
何為事者如是太子回為說其本末婦聞是
語深懷怨恨語太子言波婆迦梨懷害於汝
婦復語言此事難信何為曉迦
良那伽梨回自推言若我於彼波婆迦梨無
有嫌恨太如毛髮我言至誠不虛欺者當令
一日復得平復自推已訖眼悉明淨婦見其

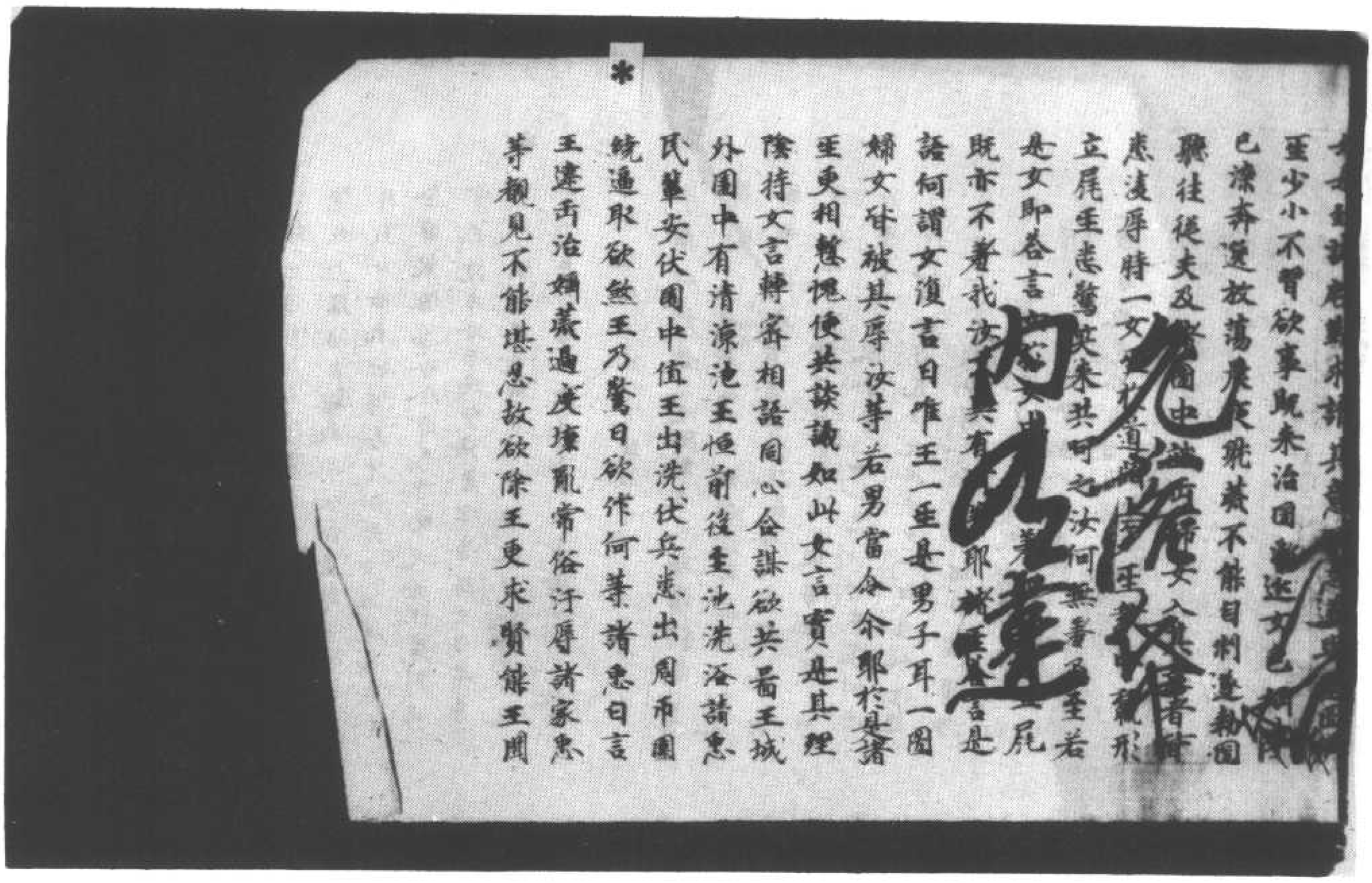
清田白言曰此事實是女不肖乃至妄是實
嫌大王為第一太子迦良那伽梨來求令
令此太子入海來還乃欲為是乞兒作婦辱人

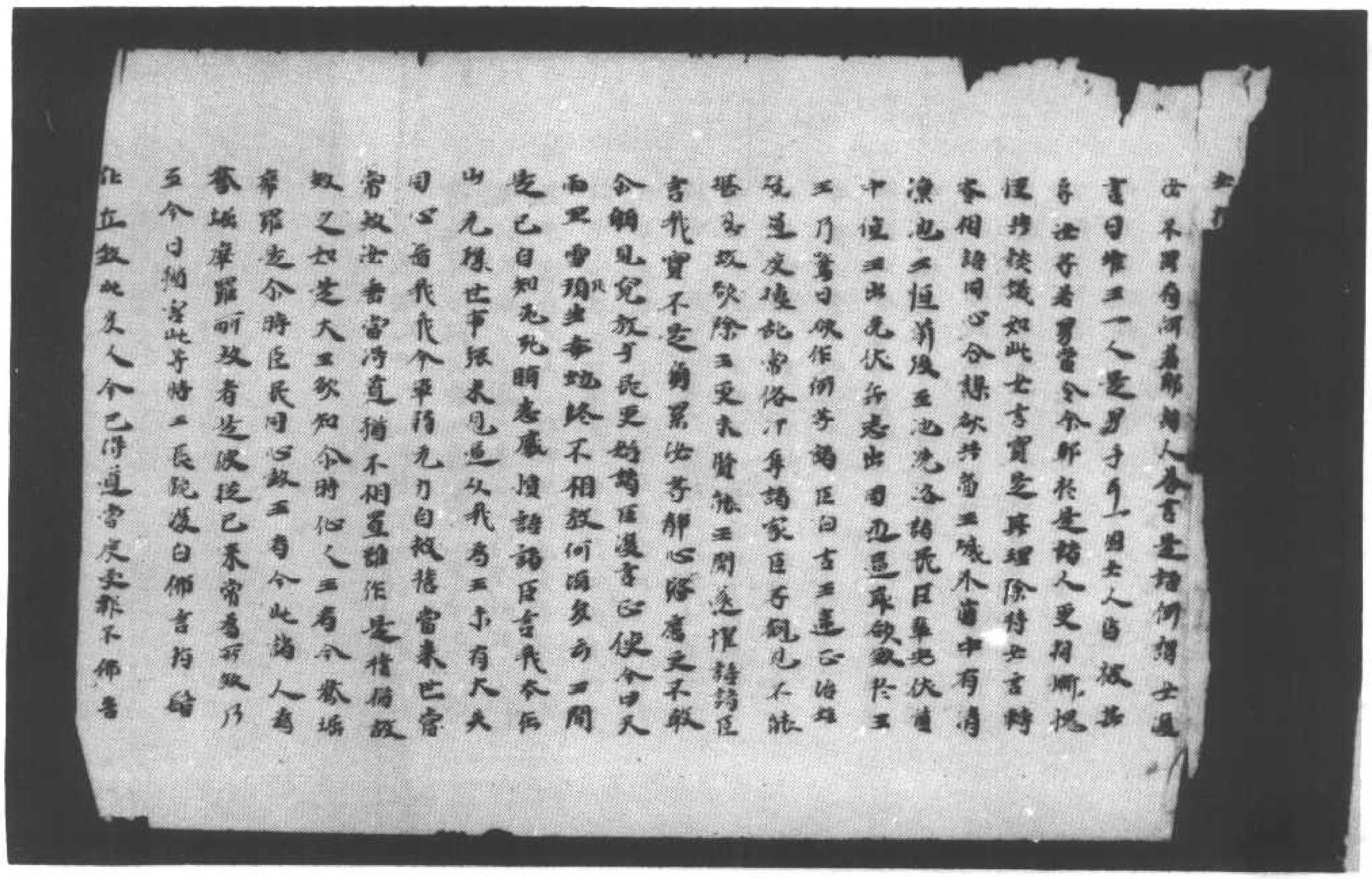
嫌大王為第一太子迦良那伽梨來求令
令此太子入海來還乃欲為是乞兒作婦辱人
白安甚為不少我當震頭羞者何震作是
語已復遣人喚女言如物執志不移時王憂
令不能遣焉就并將來藏於宮中便令侵會
*
成為夫婦復經數日婦恨意去真乃來逐夫
恨問之汝言與我共為夫婦義去暮還心不
在此將為他志故使令那婦回自推我令一
心共相尊奉無有他意大如毛髮若當賣令
之誠不虛令汝一日平免如故言推已訖一
日尋復如故復問太子汝之父母為在何國
太子語婦汝問大王勒那跋孫名字不那答
言問之是我父也彼王太子迦良那伽梨汝
復問不答言問之我身是也婦即舊問汝復
何為事者如是太子回為說其本末婦聞是
語深懷怨恨語太子言波婆迦梨懷害於汝
自古至今未有此事汝若得彼當云何治答
言波婆迦梨雖害於我我於其邊永無瞋恨
婦復語言此事難信何為曉迦
良那伽梨回自推言若我於彼波婆迦梨無
有嫌恨大如毛髮我言至誠不虛欺者當令
一日復得平復自推已訖眼悉明淨婦見其
夫面目光淨歡喜不自勝
往白其父賀彼太子迦良那伽梨父王識不
王答言識女即言曰今欲見不王言今在何
處女言我夫則是其人王聞之日此女癡狂
悲亂失性迦良那伽梨入海來還見有乞兒

王答言汝女即言曰今欲見不王言令在何
處女言我夫刹是其人王咲之曰此女癡狂
未覺失性迦良那伽梨入海來還見育乞兒
名之為是女復白言願王往看王尋往觀審
是太子眠毛悚然愧懼交懷腹伯其前而懺
悔言實不相知願恕其過審是太子還暮思
上便唱言大王太子迦良那伽梨從大海
還施設拌具嚴駕乘馬躬與群臣自往迎
還來到國府住賓客接其女方云始欣以
女為配於時應還諸書到國大王見廣被解
有請始門流息知太子存在具其所受車馬
諸事王及夫人作悲作喜宮闈內外肅不悲
悼懊惱顰蹙取彼婆迦梨伽鎖其身幽閉在
儀勅令告下集師敗王太子幸者在於外國
云何點信不來表示書到其時為馬侍送事
去有達書官申住使假書送到其國拌師
敗王奉受敕讀於是太子語拌師敗王牧牛
之人於我有恩我今思念欲得見之可遣使
往為我喚之王尋召來太子語王我被眼刺
出仰與人飲給飯養如我父母王若見念當
為我報恩大歡喜即時賜遣名表上服為馬
車乘園田答屋金銀寶物奴婢使人并所與
牛羊特與之其人歡喜非其所望便得安樂
給與高貴即還報使同表事情太子在此實
所不知事醜諸事依想妻此太子今者已還侍
眼耳婿部女為太子妻比濕羅其惡自斷
遣尋勅嚴具五百白為金銀技飾勅令殊妙
是五百人奉侍太子復令擇取五百侍女極

所不知事醜諸事依想妻此太子今者已還侍
眼耳婿部女為太子妻比濕羅其惡自斷
遣尋勅嚴具五百白為金銀技飾勅令殊妙
是五百人奉侍太子復令擇取五百侍女極
取歸去未能巧妙種種寶物而莊飾之五百
乘車寶物莊技亦令殊妙以送其女集師歌
王白與所惡數百齊集亦共侍送使集歌頌
圍繞前後稱慶無量進道還國於時其使
到大王所被讀書表甚懊喜踊告下諸王卷
等奏集即嚴駕乘馬躬與百官夫人眷女尊紀
前往郊迎太子到於界上於時太子還見父王
下車步進頭面礼拜問訊父母父母亦下更
共抱持別久令想與汝相見一悲一喜諸王
惡民見其如是攸感之情不可具說談語相
說即還駕乘推鍾鳴鼓作樂使集歡喜稱喜
導從還城到城門外太子白王波婆迦梨今何
所在王答之言如斯惡人天下不覆吾不
忍見先來幽閉在於獄中太子白王令當免
放王答之言其罪深重未及赦放云何當出
太子復言若不放出波婆迦梨終不入城王
即勅放語令乘出既得脫出來見太子太子
抱持慰撫其憂然後令乃入城王言令時父
母諸王惡民男女大小見於太子觀於怨家
如親赤子波婆迦梨雖到其眼無有緣恨大
如毛孔敬愛意側侍如於前一切大衆咤共
歎美甚為奇特天上人中實無有皆太子到
宮與波婆迦梨親歡之情意愛如舊徐問其
殊令在何處波婆迦梨答太子言未時獄著







[General Information]
书名=敦煌宝藏　第110册　北8327-8602号
丛书名=
作者=黄永武博士
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1984.06
形态项=　672
页数=672
原书定价=
读秀号=00000559495 7
SS号=10511556
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武博士.敦煌宝藏　第110册　北8327-8602号.新文丰出版公司,1984.06.
简介=

封面
书名
版权
前言
目录
北八三二七号（翔四十六）　佛说七阶礼佛名经
北八三二八号（师十九）　佛说七阶礼佛名经
北八三二九号（帝二）　佛说七阶礼佛名经
北八三三〇号（帝九十一）　佛说七阶礼佛名经
北八三三一号（官七十四）　佛说七阶礼佛名经
北八三三二号（人七十一）　佛说七阶礼佛名经
北八三三三号（皇二十一）　佛说七阶礼佛名经
北八三三四号（始三十二）　佛说七阶礼佛名经
北八三三五号（制六十二）　佛说七阶礼佛名经
北八三三六号（文七十八）　佛说七阶礼佛名经
北八三三七号（字三十九）　佛说七阶礼佛名经
北八三三八号（字八十）　佛说七阶礼佛名经
北八三三九号（裳十五）　佛说七阶礼佛名经
北八三四〇号（裳二十六）　佛说七阶礼佛名经
北八三四一号（位二）　佛说七阶礼佛名经
北八三四二号（丽九十三）　佛说七阶礼佛名经
北八三四三号（鸟九十六）　佛说七阶礼佛名经
北八三四四号（宇十六）　佛说观药王药上二菩萨经等略礼七阶佛忏悔法
北八三四五号（果四十一）　西方净土赞文
北八三四六号（文八十九）　归西方赞
北八三四七号（生二十五）　降生礼文观音礼文
北八三四七号　背面　金光明最胜王经卷第一序品第一
北八三四八号（乃六十八）　西方阿弥陀佛礼文、三藏法师礼文
北八三四九号（收十）　发愿文
北八三五〇号（服二十八）　净土愿文
北八三五一号（位三十七）　赞佛文
北八三五二号（文七十七）　礼佛文
北八三五三号（制六十一）　祝文
北八三五四号（余十七）　忏文
北八三五五号（成十六）　忏文
北八三五六号（柰四十九）　忏文
北八三五七号（师五十三）　忏文
北八三五八号（帝二十四）　忏文
北八三五九号（鸟七十）　忏文
北八三六〇号（皇九十）　启请文
北八三六一号（始四十六）　忏文、六根忏、礼弥勒愿文
北八三六二号（制五）　和戒文
北八三六二号　背面　和戒文（接前）
北八三六三号（字九十九）　忏文、患文、愿文
北八三六四号（服五十七）　忏文

北八三六五号（衣三十七）　　忏文、金刚五礼
北八三六六号（衣七十四）　　和戒文
北八三六七号（推二十八）　　和戒文
北八三六八号（地四十一）　　大悲明二赞
北八三六九号（姜一百）　　歌赞、辞道场一本
北八三七〇号（推七十九）　　法身经
北八二七〇号　　背面　　太子成道变文（前半段，参见伯三四九六号）大方广佛华严经卷第三十八（後半段）
北八三七一号（乃七十四）　　无相礼、金刚五礼、辞娘赞、涅槃赞、南宗赞
北八三七二号（重二十）　　无相礼
北八三七三号（鸟二十九）　　金刚五礼
北八三七四号（宿九十九）　　达磨轮（与斯三三七五、斯七一五七号同，而斯二〇五四号楞伽师资记引作达磨论）
北八三七五号（致八十六）　　惠达和上顿悟大乘秘密心契禅门法
北八三七六号（寒八十一）　　和尚顿教解脱禅门真了性坛语
北八三七七号（露四十三）　　大乘五门十地实相论卷第六
北八三七八号（腾六）　　大乘五门十地实相论
北八三七八号　　背面　　诗二句
北八三七九号（黄六十八）　　般若第分中略集义一卷
北八三八〇号（结九十三）　　释大般若经法数
北八三八〇号　　背面　　诗三首
北八三八一号（文一百）　　断惑义
北八三八二号（推二十三）　　大乘义
北八三八三号（始六十六）　　释五蕴十二入十八界
北八三八三号　　背面　　释五蕴十二入十八界（续前页）
北八三八四号（闰八十四）　　无名上士集观行法
北八三八五号（裳六十七）　　了性句并序
北八三八六号（制七十九）　　□□观修善法
北八三八七号（字一）　　戒五门薰辛及内五辛
北八三八七号　　背面　　破昏怠法
北八三八八号（潜七十一）　　法界体性门
北八三八九号（制八）　　法界体性门（上接北八三八八号）
北八三八九号　　背面　　道品义
北八三九〇号（裳七十五）　　修心要论一卷
北八三九一号（宇四）　　一乘显身心论
北八三九二号（洪五十三）　　大义章
北八三九二号　　背面　　大戒羯磨文
北八三九三号（文二）　　三科法门
北八三九四号（调八十九）　　法门名义集
北八三九五号（致七十四）　　小乘三科
北八三九六号（官九十三）　　小乘三科
北八三九六号　　背面　　小乘三科（接前页）
北八三九七号（龙八十二）　　小乘三科
北八三九八号（羽五十八）　　小乘三科
北八三九九号（裳六十六）　　小乘三科

北八四〇〇号（全三十三）　　释唯心识义
北八四〇一号（寒四十六）　　相宗释义
北八四〇二号（始十四）　　大乘入道次第一卷
北八四〇三号（重五十一）　　大乘入道次第章
北八四〇四号（日五十）　　大乘入道次第章
北八四〇五号（鸟六十四）　　悉昙颂（俗流悉谈章）
北八四〇六号（宿九十一）　　诸经要集卷第十一
北八四〇七号（鸟十六）　　法苑珠林
北八四〇八号（翔五十）　　大唐中兴三藏圣教序
北八四〇八号　　背面　　佛记佛名经卷第九
北八四〇九号（玉九十二）　　大唐中兴三藏圣教序
北八四一〇号（字十九）　　义净三藏法师碑文
北八四一一号（字五十九）　　释氏杂文稿
北八四一二号（海五十一）　　释氏杂文稿、利涉法师劝善文、顿悟大乘门大意
北八四一三号（成九十八）　　释氏杂文稿
北八四一四号（宿五十）　　释氏杂文稿、患文
北八四一五号（寒八十二）　　释氏杂文稿
北八四一六号（腾二十九）　　佛说诸经杂缘喻因由记
北八四一七号（文五十四）　　写经欠数
北八四一八号（位七十九）　　姓氏录
北八四一九号（收九十四）　　经目
北八四一九号　　背面　　经目
北八四二〇号（柰五十五）　　三教对於三佛论第四、三根对於三教论第五、释三佛有说无说论第六辨共成佛为不共成论第七、有执无执论第八、净土论第九、二谛论第十、十二因缘论第十一、禅枝论第十二
北八四二一号（人七十二）　　三宝四谛本
北八四二二号（重二十二）　　昼夜六时发愿法、人集录依诸大乘经中略发愿法、赞礼地藏菩萨忏悔发愿法
北八四二三号（位二十）　　大乘二十二问本（参见斯二六七四号）
北八四二四号（号八十七）　　楞伽经、思益经杂抄
北八四二五号（芥七）　　诸经杂抄
北八四二六号（张十一）　　诸经杂抄
北八四二七号（致六十四）　　沙弥习字
北八四二八号（翔九）　　沙弥习字
北八四二八号　　背面　　杂写佛经咒语
北八四二九号（鸟二十三）　　杂写佛经
北八四三〇号（人七十九）　　杂阿含经卷第三十三
北八四三〇号　　背面　　显德寺僧戒近因疾断记
北八四三一号（字七十四）　　大般若经内各卷难字及百鸟名
北八四三一号　　背面　　诗一首、偈一首、兽名及难字杂写
北八四三二号（衣二十八）　　诸经杂抄、（正见经、涅槃经）
北八四三二号　　背面　　释往生净土先须发菩提心
北八四三三号（裳六十三）　　杂写引路菩萨、宫马示马名菩萨
北八四三四号（裳九十四）　　诸经要集（旧杂譬喻经见卷第九、增一阿含经见卷十九）
北八四三四号　　背面　　诸经要集（续前页）

北八四三五号（光九十四）　　维摩经俗文
北八四三六号（潜八十）　　佛本行集经俗文
北八四三七号（云二十四）　　八相成道俗文
北八四三八号（乃九十一）　　八相成道俗文
北八四三九号（衣三十三）　　地狱俗文
北八四四〇号（鸟十）　　劝戒文
北八四四一号（皇七十六）　　劝善文赞一本
北八四四一号　　背面　　悉达太子赞一本
北八四四二号（位六十八）　　百行章一卷
北八四四三号（霜八十九）　　目莲救母变文
北八四四三号　　背面　　残变文
北八四四四号（成九十六）　　目莲救母变文
北八四四四号　　背面　　法律德荣、法律保宣、僧政愿清、金刚、道成、法律道英唱经得布账
北八四四五号（丽八十五）　　目莲救母变文卷第一第二
北八四四五号　　背面　　残唐律
北八四四六号（昃四十一）　　老子
北八四四七号（列十八）　　太上洞玄灵宝天尊名卷上
北八四四七号　　背面　　佛经论疏（瑜伽师地论三苦摄八苦、及六宗十二入
北八四四八号（柰六十七）　　太上洞玄灵宝业报因缘经
北八四四九号（人二）　　太上一乘海空经卷第六
北八四四九号　　背面　　昙佛诞生缘
北八四五〇号（往七十六）　　太玄真一本际经卷第五
北八四五一号（丽九十九）　　元始无量度人上品妙经卷第十
北八四五二号（珍二十）　　无上秘要卷第五十二
北八四五三号（重九十五）　　太上业报因缘经卷第五弘誓品第十
北八四五四号（地十七）　　大道通玄要卷第七、上无戒品、中无戒品
北八四五四号　　背面　　律师文、禅师文、布萨文、社斋文、叹愿文、放子出家愿文
北八四五五号（黄八十七）　　太玄真一本际经卷第一护国品
北八四五六号（辰十七）　　金真玉光八景飞经（参见伯二七二八、伯二八四八号，字迹亦与？中所写同）
北八四五七号（宿五十七）　　洞渊神咒经卷第四
北八四五八号（列十九）　　消灾灭罪宝忏
北八四五九号（阳八十三）　　洞渊神咒斋仪（拟）
北八四六〇号（李七）　　首罗比丘经
北八四六一号（芥九十七）　　道教义上德无为第二（第一开无为之义有四关，第二序浇淳之义有七种
北八四六一号　　背面　　佛经戒律疏
北八四六二号（鸟八十四）　　太上道本通微妙经卷第十称扬持戒品第三赞叹天尊品第四（参见斯二九九九号）
北八四六二号　　背面　　僧福渐等书行像幢幡等支领粟布账
北八四六三号（文八十五）　　太玄真一本际经卷第四
北八四六四号（服四十六）　　太玄真一本际经卷第一（参见伯二四五三号）
北八四六四号　　背面　　习写前页之本际经
北八四六五号（服八十九）　　大上一乘海空智藏经

北八四六五号　　背面　　沙弥随佛出家文
北八四六六号（裳三十）　　太上一乘海空智藏经
北八四六六号　　背面　　佛经论疏（释三性摄五法、四缘、五眼等）
北八四六七号（位三十九）　　太玄真一本际经卷第一护国品
北八四六七号　　背面　　习字及太玄真一本际经
北八四六八号（丽四十七）　　太上洞玄灵宝天尊名
北八四六八号　　背面　　唯识论疏
北八四六九号（皇二十）　　道家布施祈愿文
北八四七〇号（宇五十六）　　摩尼教经
北八四七一号（辰九）　　大方广佛华严经卷第十八
北八四七二号（成九十一）　　大方广佛华严经卷第四十四
北八四七三号（人十三）　　大方广佛华严经卷第四十六
北八四七四号（宇五十二）　　大方广佛华严经卷第六十
北八四七五号（羽七十一）　　大方广佛华严经卷第二十一
北八四七六号（张三十一）　　大方广佛华严经卷第五十六
北八四七七号（为九十四）　　大方广佛华严经卷第七十二
北八四七八号（师四十二）　　大方广佛华严经卷第七十九
北八四七九号（珠六十七）　　大方广佛华严经卷
北八四七九号　　背面　　释门杂文
北八四八〇号（始八十三）　　大宝积经卷第七
北八四八一号（羽九十八）　　大宝积经卷第十二
北八四八二号（荒二十）　　大宝积经卷第二十六
北八四八三号（龙六十五）　　大宝积经卷第二十七
北八四八四号（为六十二）　　大宝积经卷第四十
北八四八五号（果六十）　　大宝积经卷第六十一
北八四八六号（龙九十）　　大宝积经卷第六十一
北八四八七号（珍二十八）　　大宝积经卷第六十二
北八四八八号（翔五十四）　　大宝积经卷第六十三
北八四八九号（玉六）　　大宝积经卷第六十七
北八四九〇号（吕六十七）　　大宝积经卷第七十一
北八四九一号（光一百）　　大宝积经卷第七十一
北八四九二号（人二十六）　　大宝积经卷第七十一
北八四九三号（致七十七）　　大宝积经卷第七十八、卷第一百零三
北八四九四号（龙六十三）　　大宝积经卷第九十一
北八四九五号（翔七十二）　　大宝积经卷第九十三
北八四九六号（潜五十）　　大宝积经卷第一百一十
北九四九七号（玉三十五）　　大宝积经卷第一百一十七
北八四九八号（师二十一）　　大宝积经卷第一百一十七
北八四九九号（师九十七）　　大宝积经卷第一百十二、第一百十七
北八五〇〇号（龙二）　　胜鬘师子吼一乘大方便方广经
北八五〇一号（昃五十）　　阿弥陀经义述
北八五〇二号（官三十五）　　阿弥陀经义述
北八五〇三号（果八十八）　　龙树菩萨礼阿弥陀佛文
北八五〇四号（羽十二）　　大方等大集经卷第三
北八五〇五号（皇五十三）　　大方等大集经卷第四

北七五〇六号（芥九十一）　大方等大集经卷第八
北八五〇六号　背面　河西节度兵部尚书张公德政知鳞一行
北八五〇七号（衣六十八）　大方等大集月藏经
北八五〇八号（暑三十）　宝星陀罗尼经卷第二
北八五〇九号（芥五十）　宝星陀罗尼经卷第九
北八五一〇号（人五十四）　佛说大方广十轮经
北八五一一号（始三十八）　佛说大方广十轮经
北八五一二号（结七十七）　药师溜漓光如来本愿功德经疏
北八五一三号（裳三十九）　解深密经
北八五一四号（位三十八）　思益梵天所问经卷第一
北八五一五号（丽七）　思益梵天所问经卷第三
北八五一六号（宙三十三）　思益梵天所问经卷第四
北八五一七号（珍三十六）　持心梵天所问经
北八五一八号（寒上）　诸法无行经卷上
北八五一九号（字十三）　诸法无行经卷上
北八五二〇号（寒七）　佛说华之经卷第一
北八五二一号（李二十六）　佛说宝西经卷第一
北八五二二号（李三十一）　佛说宝西经卷第一
北八五二三号（师二十四）　宝云经卷第二
北八五二四号（辰二十三）　宝云经卷第三
北八五二五号（官四十九）　宝云经卷第四
北八五二六号（阳五十二）　观察诸法行经卷第二
北八五二七号（鳞七十九）　大方便佛报恩经卷第二
北八五二八号（月九十二）　大方便佛报恩经卷第五
北八五二九号（闰四十六）　大方便佛报恩经卷第七
北八五三〇号（字九）　佛说菩萨本行经
北八五三一号（字六）　太子须大拿经
北八五三二号（律十六）　佛说佛名经卷第八
北八五三三号（岁十二）　佛说佛名经卷第十九
北八五三四号（调八十四）　五千五百佛名神咒除障灭罪经
北八五三五号（冬十二）　佛说八部佛名经
北八五三六号（暑七十一）　维摩诘所说经卷下
北八五三七号（裳五）　维摩经疏
北八五三八号（李二十）　维摩经疏
北八五三九号（文四十一）　净品经关中释钞
北八五四〇号（昃四十）　金光明最胜王经卷第二
北八五四二号（文四十）　金光明最胜王经卷二
北八五四三号（服七十五）　金光明最胜王经卷第二
北八五四四号（吕八十一）　金光明最胜王经卷第三
北八五四五号（翔五十七）　金光明最胜王经卷第三
北八五四六号（昃六）　金光明最胜王经卷第四
北八五四七号（衣七十五）　金光明最胜王经卷第五
北八五四八号（推十六）　金光明最胜王经卷第五
北八五四九号（羽七十四）　金光明最胜王经卷第七
北八五五〇号（云三十八）　金光明最胜王经卷第八

北八五五一号（调七十）　金光明最胜王经卷第九
北八五五二号（岁四十四）　金光明最胜王经咒文
北八五五三号（收三十九）　大般若波罗蜜多经卷第三百五十二
北八五五四号（玉三十七）　大般若波罗蜜多经卷第四百一十二
北八五五五号（龙八十六）　大般若波罗蜜多经卷第五百五十四
北八五五六号（龙九十五）　大般若波罗蜜多经卷第五百七十三
北八五五七号（鸟五十二）　大般若波罗蜜多经卷第五百七十八
北八五五八号（帝五）　光赞般若经卷第四
北八五五九号（龙七十五）　摩诃般若波罗蜜经
北八五六〇号（制二十八）　摩诃般若波罗蜜经
北九五六一号（为十）　般若波罗蜜多心经注
北八五六二号（成六十三）　妙法莲华经度量天地品卷第二十九
北八五六三号（丽二十七）　妙法莲华经度量天地品卷第二十九
北八五六四号（冈二十五）　妙法莲华经度量天地品卷第二十九
北八五六四号　背面　如来九观
北八五六五号（珠一百）　妙法莲华经度量天地品卷第二十九
北八五六六号（结四十八）　法华经玄赞卷第一
北八五六七号（字九十）　法华经杂释
北八五六八号（龙二十九）　大般涅槃经卷第五
北八五六九号（余五十一）　大般涅槃经卷第十六
北八五七〇号（云二）　大般涅槃经卷第十八
北八五七一号（辰五十五）　大般涅槃经卷第十九
北八五七二号（成七十）　大般涅槃经
北八五七三号（字四十六）　大般涅槃经
北八五七四号（乃八十五）　大般涅槃经
北八五七五号（余十六）　涅槃经解
北八五七六号（露二十七）　中阿含经卷第二、第三、第五、阿昆昙昆婆沙论
北八五七七号（字五十五）　中阿含经卷第九
北八五七七号　背面　佛经论疏
北八五七八号（致十九）　杂阿含经
北八五七九号（冈六十五）　杂阿含经卷第二十
北八五八〇号（潜七十六）　别译杂阿含经卷第二
北八五八〇号　背面　大般若经秩各卷纸数
北八五八一号（调八十八）　佛本行集经卷第三十三
北八五八二号（制十一）　佛本行集经卷第四十五
北八五八三号（始七十六）　正法念处经卷第三
北八五八三号　背面　难字
北八五八四号（冬七）　正法念处经卷第十三
北八五八五号（翔十四）　正法念处经卷第十八
北八五八五号　背面　官名佛经杂写
北八五八六号（龙五十三）　正法念处经卷第二十七
北八五八七号（翔三十九）　正法念处经卷第四十二
北八五八八号（岁七）　正法念处经卷第四十七
北八五八九号（李三十四）　正法念处经卷第六十
北八五九〇号（李三十五）　正法念处经卷第六十二

北八五九一号（李三十八）　正法念处经卷第六十二
北八五九二号（羽六十三）　正法念处经卷第六十三
北八五九三号（光二十五）　正法念处经卷第六十三
北八五九四号（制二十）　正法念处经卷第六十五
北八五九五号（果十二）　正法念处经卷第七十
北八五九六号（冬三十七）　佛说未曾有因缘经
北八五九七号（冬三十二）　贤愚因缘经卷第一
北八五九八号（师八十二）　贤愚因缘经卷第三
北八五九九号（来四十一）　贤愚因缘经卷第九
北八六〇〇号（称九十五）　贤愚因缘经卷第十一
北八六〇一号（潜八十七）　贤愚因缘经卷第十一
北八六〇二号（人十一）　贤愚因缘经卷第十一